

દુનીયાના ધર્મો
તથા
મહારા ધર્મવિચાર.
ભાગ ૨ જો.

લેખક અને પ્રકાશક.
રંગનાથ શંભુનાથ ઘાટેખાન બી. એ.
વડોદરા રજના માણ નાવળ મુળા.
અમદાવાદ.

હરીભાઈ દલપતરામ પટેલ
શહાપુર-અમદાવાદ.

સોલ એજન્ટ:-
હરગોવિનદાસ હરજીવનદાસ બુકસેલર.

પાનકોર નાકા-અમદાવાદ

સંવત્ર ૧૯૮૭.

સને ૧૯૩૧.

પ્રથમ આવૃત્તિ.

પ્રત ૫૦૦.

કીંમત રૂ. ૦-૦-૫

લેખક
મર્વ હક્ક
પોતાને સ્વાધીન
રાખ્યા છે.

મુદ્રકઃ
હરિલાલ હલપનરામ પટેલ
મન્થોદય પ્રીન્ટીંગ પ્રેસ
અમદાવાદ.

અર્પણ પત્રિકા

શ્રીમત્ પરમહંસ પરિત્રાજકાચાર્ય અશ્વનીકુમાર યુગલસ્વરૂપ શ્રી શિવાનંદજી તથા શ્રી પરમાનંદજીની પવિત્ર સેવામાં.

” મહારાધર્મવિચાર ભાગ ૧ ’ મારા ગુરુદેવ શ્રીમાધવદાસજીને અર્પણ કર્યો હતો એટલે આ બીજો ભાગ પણ ક્રાંત મહાત્માનેજ અર્પણ થવો જોઈએ. માલસર અને વિસનગરના સંતોની વચ્ચે આ સેવક આનંદ અતુલવે છે.

ભારત વર્ષના અને ખાસ ગુજરાતના સદ્ભાગ્યે, પવિત્ર દિર્ઘગિરિમા આપ બનેલો સમાગમ થયો અને વિસનગરમાં મઠ સ્થપાયો ત્રણે પ્રકારની ને નેમાં ખાસ વ્યાધિના તો આપશ્રી કુકાર રૂપજી છો દેશી, વિલાયતી અને યુનાની વૈ કશાઓમાં અપૂર્વ વિશારદ હોવાથી હજારોનાં દુઃખ નિવાર્યાં છે. આપશ્રીનાં દર્શનથી, -ત્રણે-આધિ, વ્યાધિ, ઉપાધિ દૂર થાય છે. આપ એક હતા ત્યારે ધન્વંતરિ હતા, પછી શ્રી પરમાનંદજીના સમાગમથી અશ્વનીકુમારો થયા.

ત્રીસ વર્ષ ઉપર મારા વહીવટને અર્ધાગની વ્યાધિથી મુક્ત કર્યા, પછી વડોદરામાં પ્રથમ પધાર્યા ત્યારે મારું મકાન પાવન કર્યું હતું. આ પ્રમાણે પુરાણો સંપદ અને પ્રેમ દિનપ્રાતઃદિન વધ્યો, આપશ્રીની જોડ જડવી કઠણ છે વિશેષમાં આપ સમર્થ વિદ્વાન સાહિત્યપ્રેમી, જ્ઞાની અને વિજ્ઞાની, હોવાથી આપ નિઃસ્વાર્થી, ત્યાગી, વૈરાગી સંતોના ચરણમાં આ પુસ્તક અર્પણ કરું છું તે પ્રેમ પૂર્વક સ્વીકારવા કૃપા કરશે.

સેવક

રંગનાથના સા. દં. પ્ર.

ગ્રંથ પુરસ્કાર.

જે શરીર સ્વભાવથી સુંદર હોય તેને અલંકારની જરૂર હોતી નથી. પ્રસંગે નિર્સર્ગ સુંદર શરીરને ઘરેણાં બેડોળ બનાવી દે છે. શ્રી રંગનાથની આ કૃતિ— “કુનિયાના ધર્મો તથા મારા ધર્મવિચાર” — ઘણી સરળ અને પ્રસાદ ગુણવાળી છે અને તેને બીજા હાથના પુરસ્કારની અગત્ય નથી. છતાં મારા એક વ્યવહારદક્ષ મિત્રે આ ગ્રંથ સુદૃષ્ટાક્ષમાં હતો ત્યારે મને તે વાંચી જઈ પુરોવાક્ય લખવા કર્તાની ઇચ્છાનુસાર સૂચના કરી, અને હું તે સમય ગ્રંથ ત્વરિતસદ્ગની પેઠે અવલોકી ગયો છું. ગુજરાતી ભાષામાં ધર્મને લગતું સાહિત્ય ઘણા ભાગે ભાષાંતરેથી ભરેલું છે. ધર્મતત્ત્વનું ચિંતન જેટલું વ્યાપક અને ગંભીર થવું જોઈએ તેવું થયું નથી, અને આ બાબતમાં મરાઠી સાહિત્ય ગુજરાતી સાહિત્ય કરતાં ઘણું ચઢીઆતુ છે.

જેમ સ્વદેશાભિમાન અમુક મર્યાદા મુઘી ગુણુ છે, પરંતુ અન્ય દેશોમાં પણ મનુષ્ય પ્રજા છે અને તેમનામાં પોતપોતાનું સ્વદેશાભિમાન હોઈ શકે છે એ મુદ્દો જ્યારે સ્વદેશાભિમાન મૂલિત્યાભિમાનના દોષમાં પલટાઈ જાય છે, તેવીજ રીતે મનુષ્ય પ્રજાના સર્વ સાધારણ ધર્મોના જ્ઞાન વિનાનાં મનુષ્યોને સ્વધર્મનું અભિમાન પણ પ્રસંગે અપધર્મમાં અથવા મતાધતામાં ખેંચી જાય છે. સર્વ ધર્મની પીઠમાં સ્વધર્મ હોવોજ જોઈએ. સર્વ વિશેષોની પછવાડે સામાન્ય હોવુંજ જોઈએ. સામાન્ય ઉપર વિશેષોનાં ચિત્રો આલેખાય છે અને વિશેષ સામાન્યના વૈચિત્ર્યને ઊભું કરે છે. પરમેશ્વરે અમુકજ પ્રજાને ધર્મ જ્ઞાનનો કંઈ ઇજારો આપ્યો નથી. ધર્મશુદ્ધિ મનુષ્યને સ્વભાવીક છે અને ન્યૂનાધિક અંશે સર્વ પ્રાચીન અર્વાચીન પ્રજાઓમાં તે ઉદ્ભવેલી હોય છે. આ કારણથી ધર્મજ્ઞાસુએ આ વિશ્વના સર્વ ધર્મોના વ્યાપક સ્વરૂપને પ્રથમ જાણવું જોઈએ અને ત્યારપછી પોતે જે દેશ કાળ અને પરિસ્થિતિમાં મુકાયો છે તેને બંધ બેસે એવી ધર્મ સંબંધની આચારની તથા વિચારની પદ્ધતિને તેણે સ્વીકાર કરી ધર્મનું આત્મ વિશ્રાંતિરૂપ પરમ પ્રયોજન સિદ્ધ કરવું ઘટે છે.

આ દુનિયાના પ્રાચીન અને અર્વાચીન મુખ્ય ધર્મો અને તેના સંપ્રદાયો અને મુખ્યત્વે આર્ચવર્તના મળ્યા તેટલા પથોનું વિગતવાર વર્ણન આપવામાં શ્રી રંગનાથભાઈએ કયાશ સંખ્યા નથી. ગુણદોષની પરીક્ષા પ્રથમ સાચી માર્હતી અને વિગત મેળવ્યા વિના તેમ નિષ્પક્ષપાત વિના કદી થઈ શકતી નથી. આ ગ્રંથના પહેલા પ્રકરણના પહેલા ભાગમાં અર્વાચીન મુખ્ય પ્રચલિત ધર્મોનું અને ખ્રીજ ભાગમાં પ્રાચીન ધર્મોનું સંવિસ્તર વર્ણન છે. ભારતવર્ષના પેટા ધર્મો અને સંપ્રદાયોનું વર્ણન ખ્રીજ પ્રકરણમાં કરવામાં આવ્યું છે. ત્યાર પછી હિન્દુ ધર્મના વિવાદના વિષયો ન્યાતન્નત, પુનર્લભ, સ્પર્શસ્પર્શ, મૂર્તિપૂજા, વિગેરે ઉપર અથકર્તાએ પોતાના સ્વતંત્ર વિચારો કાઢના મનને આધાર નલાગે તેવી વિવેકભરી વાણીથી દર્શાવ્યા છે.

સનાતન ધર્મને સામાન્ય આચારમાં આ જમાનામાં શી રીતે દિનચર્યામાં મૂકી શકાય, અને તે આચારની પીઠમાં તાત્વિક વિચારો શા છે એનું ચિંતન અનુક્રમે ત્રીજા તથા ચોથા પ્રકરણમાં કરવામાં આવ્યું છે.

આ ગ્રંથ ઉછરતા તથા મજ્જમ વચના મનુષ્યો કાઈ પણ પ્રકારના પૂર્વગ્રહ વિના ધૈર્યથી વાંચશે તો તેમને એટલું તો સમજાયા વિના નહિ રહે કે જે આપણા ધર્મમાં ઘણાં આકર્ષક તત્વો છે અને ધર્મ ક્રિયાની પીઠમાં માત્ર શ્રદ્ધાજ નથી પરંતુ ન્યાયથી ભરેલો વિચાર પણ છે. અથકારે પોતાના વિચારો બળાન્કારથી વાંચકના મનમાં ધકેલવા પ્રયત્ન કર્યો નથી. પરંતુ ધર્મની સર્વ બાબતોને પરીક્ષા અર્થે નિષ્પક્ષપાતે રજુ કરી વાંચકને પોતાનો નિર્ણય કરવા સારી તક આપી છે. પરધર્મ અને પરમતોનું વિવેચન નિષ્પક્ષપાત રીતે કર્યું છે, અને જે કે તેમનું પોતાનું વલણ અદ્વૈત મત તરફ ઢળતું જણાય છે તોપણ તુલના કરવા યોગ્ય પરપક્ષના અંશો તરતા સંખ્યા રાક્યા છે.

પ્રતિપાદન શૈક્ષિમાં વિશેષ ચમત્કૃતિ તેમની વિનોદી અને રમુજ વાણીમાં છે. ધર્મની બાબત સ્વભાવથીજ મગજને મહેનત આપનારી

અને મૃદ હોય છે તોપણ અંધકર્તાએ આ સંસારના બહોળા અનુભવના આધારે કહેવતો અને દુયકાઓ વડે વિષયમાં રસ હિતવના કરવા પ્રયત્ન કર્યો છે. આથી અંધ લગભગ ૬૦૦ પાનાનો થયા છતાં વાચકનું ધૈર્ય વિનોદી પ્રસંગોને લીધે વચમાં ડગી જવાનો ભય રહેતો નથી.

મળ અંધ જારનેર વર્ષ ઉપર તોફારીના વ્યવસાય સાથે લખાએદો હોવાથી અને નવા પ્રશ્નો નવાનવા રૂપમાં સ્વરાજ્યની અળવળમાં ઉભા થયેલા હોવાથી તેને પોતાના વિચાર સાથે બંધ બેસાડવાના પ્રયત્નમાં અંધની રચનામાં ક્વચિત્ અનુબંધની શિથિલતા આવી ગઈ છે અને તે કર્તાની નજર બહાર નથી. પુનર્જીવતા પ્રસંગો દેતુ ગમે તે હોય છતાં પણ છે, અને પૂર્વાપર સંબંધ જેવા બેંધએ તેવો ક્વચિત્ પ્રસંગે જળવાયો દેખાતો નથી. આ જુગ ખામીઓ છતાં અંધની વ્યાપ્ત વિશાળ હોવાથી તેમ શુણ્ણનું આધિદેવ એટલું બધું છે કે અદ્રમાનુ કલક જેમ તેની જ્યોત્સ્નામાં દખાઈ જઈ ગાભા આપે, તેમ અંધનું ગૌરવ સારી રીતે જળવાયું છે.

અંધકારના વિચારો જુની પદ્ધતિના કર્મક જેવા જડ નથી, તેમ નવી પદ્ધતિના સુધારક જેવા હવામાં ઉડતા નથી. જૂના નવાનું સમીકરણ કરી ધર્મનાં સનાતન સત્યોને વ્યવહારમાં અમલમાં મૂકી શકાય નવા રૂપમાં, તેઓ લાવી શક્યા છે.

ગુજરાતી ભાષામાં આવું 'બહોળું' સર્વધર્મના સ્વરૂપને સમજાવતું પુસ્તક ન હતું, તેની ખોટ શ્રીરંગનાથ ભાઈએ પૂરી પાડી છે, અને આશા છે કે જીવનના ગભીર પ્રશ્નોની ઉકેલ કરવાની જેમની હચ્છા છે તેમને આ અંધમાંથી ઘણાં સાધનો મળી આવશે, અને ધર્મ તત્ત્વમાં જે એકદેશીએ જવાનો પ્રસંગ રહે છે તે દૂર થઈ વાચક સર્વદેશી વિચાર કરવાનું રાખશે.

શિવસદન
શાહીબાગ અમદાવાદ.
તા. ૨૦-૪-૧૯૩૧

} નર્મદાશંકર દેવશંકર મહેતા.

પ્રસ્તાવના.

આ પુસ્તક ભાગ ૨ હોવાથી, વાસ્તવમાં બીજી વખત પ્રસ્તાવનાની જરૂર નથી, પરંતુ પ્રસ્તાવના વિનાનું પુસ્તકજ નહિ એવી એક પ્રકારની રૂઠિ અથવા 'કેશન' થઈ જવાથી હરકાત પ્રકારે પણ પ્રસ્તાવના લખવી પડે છે.

પ્રસ્તાવનાનો ધાતુ સ્તુ એટલે સ્તુતિ-પ્રાર્થના કરવી. પ્રસ્તાવ એટલે આરભ-પ્રસંગ-સમજ. પ્રસ્તાવના એટલે કદાચ પણ વિષયનો આરભ કરવો તે. શ્રીત યજોમાં પણ પ્રસ્તાવ પ્રથમ છે. જુઓ છાંદોગ્ય ડૉ ૧-૧૦-૬

આ ધોરણે તો હવે પ્રસ્તાવનામાં સાથે સાથે ઉપોદ્ધાતનો પણ સમાવેશ કરીને બે બાલ ખાસ ખુલાસા રૂપે વિશેષમાં કહીએ.

પુસ્તકનું મૂળ નામ 'મહારા ધર્મવિચાર' હતું. ભાગ ૧ નું પુસ્તક વડોદરા રાજ્યના કેળવણી ખાતા તરફથી તેમજ લાય-ક્ષેરી માટે મંજૂર થયું છે. તેવીજ રીતે બ્રિટિશમાં ગુજરાતના કેળ-

વણી ખાતા તરફથી પણ મંજુર થયું છે. ઉપરાંત વિદ્વર્ગ તથા માર્સિકા ત્રિમાસિકા તરફથી પણ પસંદગી પામ્યું છે, છતાં પણ પ્રચાર નહિ પામવાનું કારણ એમ સમજાય છે કે ફક્ત એક વ્યક્તિના ધર્મ મારેના વિચાર શા અર્થના ? આ પ્રમાણે સમજ થાય એ પણ સદજ છે એ પુસ્તકની અંદર પાશ્ચાત્ય પ્રાચીન તથા અર્વાચીન તત્ત્વજ્ઞાન તથા પદ્ધતિઓ, તેમ એ અનેનો કંઈક અંશે મુકાબલો વગેરે બાબતો હોય એમ કેવી રીતે સમજાય ? આ કારણથી ભાગ ૨ નું નામ ઉપર લખ્યા મુજબ રાખ્યું છે. કારણ કે આ પુસ્તકમાં હુનીયાના મુખ્ય પ્રચલિત તથા પ્રાચીન ધર્મો, નેમ હિંદુ ધર્મના પેટા ધર્મો-સંપ્રદાયો-પંથો, સમાજો નેમ વળી વિશેષમાં વર્ણાશ્રમ, સ્પર્શ-સ્પર્શ, મૂર્તિપૂજા દિનચર્યા વગેરે અનેક આધુનિક મહત્વની બાબતો સમાવીને અંતરમાં ઉપસંહાર કરેલો છે. અનુક્રમણિકા જોવાથીજ સમજશે.

પુસ્તકે મૂળ સ્વરૂપમાં બાગ તેર વર્ષ ઉપર વડોદરા રાજ્યના નાયબ સુબાની ઉપાધિ યુક્ત હોવાના સમયમાં લખાયું હતું. અનેક કારણોને લીધે, આ ભાગ ૨, ત્રણ વર્ષ ઉપર છાપખાનામાં જવા પામ્યો. પ્રથમના ભાગ કરતાં લગભગ ત્રણગણું કદ હોવાથી તેમ ખીજા કારણોથી ત્રણ વર્ષ ઉપરાંત છાપખાનામાં આવુષ્ણ ગાળ્યું.

આ હકીકત ઉપરથી સદજ 'યાનમાં આવશે કે લાંબી મુદતથી થવાનો વિકાર તે થાયજ. વળી કુદરતની માયાની અજબ લીલા છે કે હાલના જમાનાની ક્રાંતિ તથા ઉત્ક્રાંતિ વિજળીના વેગથી થાય છે. સો વર્ષનું કામ સો દિવસમાં અથવા સો કલાકમાં થાય છે આજનો રંગ કાશ બદલાય છે, જેનું સ્વપ્ન પણ નહતું તેવાં દશ્યો દષ્ટિઆગળ ખડાં થાય છે આવા મંજોગોમાં ને કે આહું સ્થિતિને અનુકૂળ થવા પ્રયત્ન કર્યો છે, તોપણ મુદ્દો નહિ બદલાવો વિનંતિ છે.

ઘણા વિદ્વાનો કહે છે કે આવું સાર્વભૌમ હકીકતનું પુસ્તક

અનુસારી ભાષામાં નથી; તેમ માથે એમ પાગ કુદે છે કે વ્યવહાર દદા આપારી ગતિની મંરકારી ગુરુદાની પ્રગ્નને વાંગનના ને તેમાં વળી આવા પ્રકારના વાંચનનો થણે ભાણે ઝાળા દાનો નથી. આ પ્રમાણે ગમે તેમ હોય નોપણુ દેશમેવાનો ધર્મ સમજાવે આ પુરતક બહાર પાડે છે, તે જેનું છે તેનું રચીકારી, બુદ્ધવૃદ્ધ દરશુદ્ધ કરવા વિનિન છે. નિબંધપાત્રપણું તથા નિરુપણું આ પરતકમાં તેરી પ્રતિવાળાને દેખાયા વગર નહિતર રહે.

આથી અદારથી આવ્યા નથી પરંતુ આર્થવર્તનનાર આર્થ-દિવ્ય મય વનની છે એ નો દરે નિવિવાદ મિત્ર ચલે છે.

આયર્વર્ત-ભારતવર્ત-દિવ્યનાનમાં સ્વર્ગ ભક્તિ નો અનાદિ કાળથીજ છે. પરંતુ દેશ વિસાળ દેવાથી તેમજ દુનિયામાં મોંથી પ્રાચીન તથા વહ પ્રગ્ન હોવાથી તેમજ વેદશીઓના અનેક આદ્ય-ભાષી તવાઇ બહને પાણુ મળા હિ જવાથી. આ ભામના નામ પાણુ બહલાકને અતમા હિંદુધાન થયું છે હિંદુ મોતની આગસે જીવવા જતાં પાણુ હજી જીવે છે, તો પુનર્જીવનની શરૂઆત પાણુ થઇ ચુકી છે. વળી હિંદુ નામ વેદશીઓનું આપેલું છે જ મ ગીનાનું ગીત, અર-ગોનું અરબગતાન અધધાનનું અધધાનીરતાન, નેપાળીનું નેપાળ, ઈંગ્રેજનું ઈંગ્લેન્ડ તેમ હિંદુનું હિંદુધાન. બેશક બીજા દેશોના મુકા-બલામાં હિંદુરતાનમાં હાલ હિંદુ ધર્મ સિવાય બીજા ધર્મ પાળનાર થણા છે, પરંતુ જેમ અમેરીકામાં હજોજ કુન્ચ બચન બધા અમે-રિકન ગણાય છે તેમ હિંદુધાનના બધાજ હિંદુ ગણી શકાય. વળી એક રીતે યાહુદી, ખ્રિસ્ત, ઇસ્લામી બધાજ હિંદુ છે, કેમકે તે ધર્મો પ્રકટયા તે પહેલાં સર્વત્ર હિંદુ ધર્મજ હતો (જુઓ ભાગ ૧ પ્રકરણ ૩). વળી હાલ પણ બીજા ધર્મો હિંદુ ધર્મનો સમાવેશ નહી કરી શકે પરંતુ વિશાળવ્યાપ્તિના હિંદુ ધર્મમાં દુનીયાનો કેઈ પણ ધર્મ સમાશે, કેમકે બધાજ તેનાં બાળ છે. વળી હિંદુધાનમાં મુસલ-

માન છે તેમાંના લગલગ ૯૦ અથવા ૯૯ ટકા વાસ્તવમાં હિંદુ છે. માતા પક્ષથી તો ખરાજ. ખ્રિસ્તિ તો પ્રત્યક્ષ હિંદુ છે. આ બંને ધર્મ પાળનારામાં હાલ પણ હિંદુ ધર્મનાં તત્વ તથા રીવાજ દેખાય છે. જેવી રીતે જૈન, બૌદ્ધ, શિખ મૂળ હિંદુ છે તેમ ખ્રિસ્તિ અને મુસલમાન પણ મૂળ હિંદુજ છે. પારસી તો છેજ. માત્ર બાહુદીસિવાય બધા હિંદુ કહેવાય. વળી હિંદુત્વના મોહથી પાશ્ચાત્યો અહીં જન્મ લે છે.

હાલમાં પ્રભુની કૃપાથી બધા ધર્મના બધુઓ ધર્મનું ઝંતુન ભુલીને માતૃભૂમિ ઉપર પ્રેમ વર્ષાવવા માંડ્યા છે. સ્વદેશ પ્રેમ એ પણ સ્વધર્મજ છે; સ્વદેશ પ્રેમને અંગે-જો કે અંકુર તો અનાદિ કાળનાં છે તેમ દીર્ઘદાષ્ટના અંગેજો પણ લાખી ગયા છે-સ્વરાજ્યનો પ્રાચીન ભુસ્સો અણધાર્યાં વેગથી બાળવૃદ્ધ, સ્ત્રીપુરૂષસનાતની સુધારક, સર્વમાં પૂણું વેગથી ધપે છે. આ સ્વરાજ્યની તીવ્ર ઉત્કંઠાવાળામાંથી બ્રીટીશથી છુટા પડીને સ્વરાજ્ય લનારા માટે કહેવાનું નથી, જો કે તેમાં પણ એવો ગર્ભિત હેતુ હોઈ શકે, પરંતુ બ્રીટીશ સાથે સહકાર કરી કેઈ પણ પ્રકારનું ડોમીનીયન સ્પટસના સ્વરૂપનું સ્વરાજ્ય માગનાર માટે એક બે બાબતો ઘણીજ મહત્વની કહેવા જીવી છે. પ્રત્યક્ષમાં અમલચનીય, વિાંચત્ર, અને કેવળ આકાશ પુષ્પ જીવી કોઈને લાગે, તોપણ મને તો પ્રભુની પ્રેરણા થવાથી નિઝરપણે રજુ કરું છું.

(૧) હિંદુસ્થાનના બાદશાહ સલામત હિંદુસ્થાનમાંજ રહે તો ડીક, પણ નંમ થયું જો અશક્યજ હોય તો પછી ‘પ્રિન્સ ઓફ વેલ્સ’ ને ‘પ્રિન્સ ઓફ હિંદુસ્થાન’ બનીને હિંદુસ્થાનમાં રહેવું જોઈએ. હિંદુસ્થાનનેજ પોતાનો સ્વદેશ રાજ્યકર્તાએ માનવો જોઈએ.

(૨) ચીનની બાદશાહી એ હજાર વર્ષ ઉપરાંત ટકી તેનું કારણ શું ? ઇસ્લામી કે બૌદ્ધ ગમે તે ધર્મનો ગાદી ઉપર આવે કે તરત તે રાજ્યધર્મે બૌદ્ધ સ્વીકારે. આ ધોરણે ઉપર કલા મુજબ, રાજ્ય

ધર્મ, ઉપર કહેલા વિશાળ સ્વરૂપનો હિંદુ ધર્મ ઠરાવી સ્વીકારે અથવા નિદાન માન આપે તો યાવત્ત્યંદ્ર દિવાકરો સ્થિર રહે. ખ્રિસ્તિ ઇસ્લામી પણ હિંદુજ છે.

ઉપર મુ બ થાય તો બંને પ્રજાઓ વચ્ચે ભ્રાતૃભાવ રહીને ચિરકાળ આનંદમાં કલેરા વગર રહી શકે, કેમકે વિલાયત જેવોજ રાજ્યદારભાર હિંદુસ્તાનમાં રહેવાથી બાદશાહી અને સ્વરાજ્ય બંને સચવાય. પછી તો જેવી બંને પ્રજાની મરજી મેં તો પ્રભુ પ્રેરણા મુજબ ગોઝા ફેંક્યો પછી આપ લોકોની તથા પ્રભુની મરજી. હાલ તો સ્વતંત્રતાનો ઉઝાળો અપૂર્વ છે. ઈશ્વર મંજૂ.

પ્રભુની મરજી શી છે એ '૧ પ્રભુજ જાણે. લાલ, હાની જીવન, મરણ, જરા, અપજરા આપ ની કૃત્તી પ્રભુ કોઈને આપતો નથી, પોતાની પાસે ખાસ રાખે છે, પરંતુ એ કૃત્તીથી ખબરનો ઉઘાડવા માટે પુરૂષાર્થ કરવા પ્રભુ પ્રેરણા જરૂર કરે છે. તેની આજ્ઞાથીજ હિંદીઓ જાગ્યા છે, પ્રભુ પ્રેરણાથીજ પુરૂષાર્થ થાય છે, ને પ્રભુની પ્રેરણાથીજ પુરૂષાર્થ સફળ થશે. હાલના મંત્રોગોમાં મમે તેવા પ્રકારના પણ સ્વરાજ માટે હિંદુસ્તાન અથવા વિલાયતમાં ખાસ મહત્વનો વિરોધ નથી, એજ પ્રભુનું કાર્ય છે એમ સિદ્ધ કરે છે.

પ્રસ્તાવના પુરી કરતાં પહેલાં વિનંતિ એટલીજ કે સ્વધર્મથીજ સ્વરાજ્ય મળશે ને સ્વધર્મજ સ્વરાજ્ય સુ-સ્વરાજ્ય થશે પછી મમે તો બીલકુલ સ્વતંત્ર થાઓ અથવા ડોમીનીયન બનો; જે લેવાશે તે સચવાશે તે સ્વધર્મના બળથીજ થશે. વિશાળ વ્યાપ્તિ અર્થે, “દુનીયાના ધર્મો” જાણીને પછી વિશાળ તથા સાંવિભૌમ દષ્ટિ તથા પ્રેમભાવથી “ધર્મવિચાર” કરવા વિનંતિ છે. પછી જેવી મરજી.

ભાગ ૧ ની રૂસ્વાતમાં ધર્મ ને કર્તવ્યના અર્થમાં વહેનો ભાગ ૨ ના અંતમાં નિજધામપ્રાપ્તિ અથવા મોક્ષ-કૈવલ્યપદ પ્રાપ્તિમાં ઉપસંહાર કર્યો છે. આ ક્રમજ ‘ધર્મ વિચાર’ ને તે જ મોક્ષ

અનુક્રમણિકા.

પ્રકરણ ૧ છું.

વિષય:

પૃષ્ઠ

૧ દુનિયાના મુખ્ય પ્રચલિત તથા પ્રાચીન ધર્મોનું દિગ્દર્શન. ૧

વિભાગ. ૧ લો.

દુનિયાના મુખ્ય પ્રચલિત ધર્મોનું નિરીક્ષણ...	...	૩
૧ જૈન	૨૭
૨ બૌદ્ધ	૪૨
૩ અદ્વૈત	૫૭
૪ વિશિષ્ટાદ્વૈત	૧૦૬
૫ દ્વૈત	૧૫૧
૫ ચૈતન્ય ગૌડેશ્વર	૧૫૯
૭ શુદ્ધાદ્વૈત	૧૭૦
ચારે મુખ્ય સંપ્રદાયોનો મુકાબલો	૧૮૬
૮ ખ્રિસ્તી...	...	૨૦૧
૯ ઇસ્લામી	૨૧૬
૯ સુફી	૨૧૭

વિભાગ ૨ જો.

વિષય.

પૃષ્ઠ

૨ પ્રાચીન ધર્મોનું વિવરણ	૨૪૭
૧ પ્રાચીન જોબીલોન ધર્મ	૨૪૮
૨ પ્રાચીન ઇજિપ્ત-ગ્રીસરનો ધર્મ	૨૪૮
૩ પ્રાચીન ફીનીશીયન ધર્મ	૨૫૦
૪ જન્થોસ્તી-પારસીનો ધર્મ	૨૫૦
૫ પ્રાચીન ગ્રીક ધર્મ	૨૫૯
૬ યાહુદી ધર્મ	૨૬૬

૭	પ્રાચીન રોમન ધર્મ	૨૬૫
૮	ચીનનો ધર્મ	૨૬૬
૯	જાપાનનો ધર્મ	૨૬૮
૧૦	મેક્સિકો તથા પીરુના પ્રાચીન ધર્મો	૨૭૧
૧૧	પ્રાચીન જંગલીવતનીઓ (animic races)ના ધર્મો.	૨૭૧

પ્રકરણ ૨જી.

૩ આર્યાવર્તના પેટાધર્મો તથા પથો તથા સમાજો વગેરેનું

	નિરીક્ષણ	૨૮૨ થી ૫૦૫
૧	શિવતત્વના પથો ૯૧	૨૭૬
૨	વિષ્ણુ તત્વના પથો ૮૫	૨૮૭
૩	શક્તિ તત્વોના પથો ૨૫	૨૯૧
૪	સૌર પથો ૧૧...	૩૦૭
૫	ગાણપત્ય પથો ૧૪	૩૦૮
૬	હતર નાના દેવોના તથા તત્વોના ઉપાસકોના પથો ૧૫	૩૩૬
૭	જ્ઞાનતત્વ સાથે કંઈક બીજા મિશ્રણ વાળા પથો ૩૮	૩૧૦
	નિશ્ચિત પથો ૨૨	૩૧૬
૮	હસ્તામી મિશ્રણના પથો ૨૬	૩૧૭
૯	પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિના મતો-સમાજો ૬	૩૨૦
૧૦	આધુનિક સનાતની તત્વના મત તથા પંથ ૧૨	૧૨૧
૧૧	પ્રાચીન ગ્રંથોના પથો ૭	૧૨૨
૪	શિખ ધર્મ	૩૨૬
૫	સ્વામીનારાયણનો ધર્મ	૩૩૩
૬	અર્વાચીન સમાજો તથા સંસ્થાઓ	૩૩૪
૧	બ્રહ્મસમાજ	૩૩૭
૨	પ્રાર્થનાસમાજ	૩૪૨
૩	આર્યસમાજ	૩૪૫

	વિષય.	પૃષ્ઠ
૪	ક્રીએસન મંડળ...	૩૪૮
૫	થીઓસોશી ...	૩૫૪
	સામાન્ય વિવરણ ...	૩૬૩
૭	વર્ણશ્રિમન્ન્યાતજ્ઞત ...	૩૬૮
૮	સ્પર્શસ્પર્શો ...	૪૨૯
૯	પુનર્વિવાહ ...	૪૫૭
૧૦	નિયોગ ..	૪૬૯
૧૧	સ્ત્રી કેળવણી ...	૪૭૧
૧૨	વિદાયત યાત્રા ..	૪૭૪
૧૩	મૂર્તિપૂજા ...	૪૭૭
૧૪	સમાજો તથા મુદ્ધારકા માટે ધર્મ વિચાર ૫૬૯ થી ૬૦૬	૪૯૦
	પ્રકરણ ૩ જી.	
૧૫	દ્વિતીયાર્થ ...	૫૦૫
	પ્રકરણ ૪ જી.	
૧૬	ઉપમંહાર ...	૫૩૮
૧૭	ધર્મવિચાર તેજ ૪ મોક્ષ .	૫૩૮
૧૮	ધર્મો દ્વિતીયાર્થ પત્રક ...	૫૪૫
૧૯	ધર્મ ...	૫૪૯
૨૦	ધર્મસાધન ...	૫૫૧
૨૧	ધર્મમધનનો વિચાર તેજ ધર્મ વિચાર, તેજ	
	અહારાન- તેજ મોક્ષ ..	૫૫૮

મહારા ધર્મવિચાર.

ભાગ ૨ નો.

પ્રકરણ ૧ હું.

દુનિયાના મુખ્ય પ્રચલિત તથા પ્રાચીન ધર્મો
(Religions)નું દિગ્દર્શન.

પહેલા ભાગમાં આર્વાવર્ત તથા તે બદ્ધારનાં તત્ત્વજ્ઞાનનું વિવેચન કર્યું. હવે તે ઉપરથી ધર્મો દુનિયામાં ચાલ્યા તેનું સદૃશ અવલોકન કરીએ. આ કારણ માટે આ પ્રકરણના બે વિભાગ કરવા પડશે. પહેલા વિભાગમાં દુનિયાના મુખ્ય પ્રચલિત ધર્મોનું નિરીક્ષણ કરવામાં આવશે; અને બીજા વિભાગમાં ઇતર પ્રાચીન નષ્ટ થયેલી પ્રજાઓના નષ્ટ થયેલા ઇતલાક ધર્મો, તેમ તેમાંથી બચવા પામેલી કોઈક પ્રજાના બચવા પામેલા કોઈક ધર્મોનું કંઈક નિરીક્ષણ કરવામાં આવશે.

ધર્મ સંબંધમાં શરૂઆતમાં, નવી સૃષ્ટિના નવા ' પાતાલ્યોની કેટલી ગેરસમજ તથા અજ્ઞાન હતું ' અને તેથી આર્યધર્મને તથા આર્યોનું કેટલું બગડયું તે પણ પ્રસિદ્ધ વાત છે; હવે ધીમે ધીમે સમજવા માંડ્યા છે, પણ ડંબમાં ઝેર ખરું જ. હિંદુ ધર્મને Heathen જેવાં નામ હજી પણ કેટલાક આપે છે. પેટની કાગળવાળા કેટલાક પાદરી વગેરેનો તો વગોવણીનો ધંધો ચાલુ જ છે. આ

પાશ્ચાત્યોમાંના કેટલાકના દ્વેષ અને અજ્ઞાનથી તેમ તેમનાથી અંગ-એલા હિંદુ મૂર્તિપૂજકોના આત્મધાતી પ્રયાસોથી હિંદુ ધર્મ તથા હિંદુઓને ઘણું નુકસાન પહોંચ્યું છે. નવા વિદ્યાવતી શિક્ષણમાં એ શિક્ષણ પણ ભેગું જ રહ્યું છે. સરથી જ આ ધંધો ચાલે છે. નમુના દાખલ ઇ. સ. ૧૭૪૨ ની સાલના “ A Historical Dictionary of all Religions from the creation of the world to the present time.....compiled from the best authority by Thomas Broughton A. M. Rector of Stilington in Huntingdonshire London.....1742.” નામના ગ્રંથમાં દુનિયાના ચાર મુખ્ય ધર્મો બતાવ્યા છે. તેમાં જંગલી લોકોની મૂર્તિપૂજા—idolatry (Paganism), યાહુદી, ખ્રિસ્તિ, અને ઇસ્લામી કલા છે. આર્થ ધર્મ તથા બૌદ્ધ ધર્મ મળીને અડધી કરતાં વધારે દુનિયામાં ચાલે છે તેનું નામ નિશાન ન મળે! ઇસ્લામી ધર્મ માટે એવો મલીચ તથા અસત્ય આક્ષેપ છે કે હાલનો કોઇ પણ મનુષ્યતનો દાવો કરનાર, તે સાંભળીને સહન ન કરી શકે, તેમ ખ્રુદ પાશ્ચાત્ય પણ સર-આયા વગર ન રહે. પ્રસ્તાવનાના પાના પાંચમા ઉપર કહે છે કે:—

“ As to the Mahomedan religion, it was founded by the grand impostor Mahomad who was born in the year of christ 570.

By the assistance of one Sergius, a Nestorean monk and a Jew named Abdallah Ebn Salam, he framed the scheme of his false religion, which is a jumble of judaism and christianity, with a mixture of his own absurd and enthusiastical conceits. He took up arms,

and made considerable conquests in Arabia, at the same time propagating his doctrine, which is at this time, the prevailing Religion of a great part of Asia, Africa and Europe. ”

ઇશ્વર દયાથી હવે તો વિશ્વવ્યાપી ધર્મ વેદાન્તનાં તરવે જ આખી સુધરેલી સૃષ્ટિમાં ફેખાય છે, એટલે આવાં જૂઠાં, આગ્રહી, દેખી અને અજાતી લખાણો ભાગ્યે જ જોવામાં આવશે. હવે તો દરેક ધર્મનું રહસ્ય પાશ્ચાત્યો પણ વિશાળ દૃષ્ટિથી જોવા માંડ્યા છે, એટલે તેમના હિંદી મૂર્તિપૂજકો પણ કાંઇક ઠેકાણે આવતા જાય છે. કુરાન બાઇબલ બધામાં વેદાન્ત ભર્યું છે એમ તેઓમાંના સનાતની પડિતો પણ કહે છે, એટલે હવે તો દુનિયામાં કાઇ ધર્મ ઉપર કાઇને પણ દેખનું કારણ નહિ રહે. તોપણ મીસ કેથેરાઇન મેયો જેવાં રત્નના દૂષિત લેખો હાલ પણ પ્રકાશમાં ક્યાં નથી ઝળકતા ! પરંતુ તેના ઉપર નાપસંદગીનો પણ વર્ષાદ વર્ષે છે । એટલે પરિણામે સત્યમેવ જયતે જ પ્રશ્નનું વાક્ય સાચું પડશે. કેમકે હવે તો પ્રાચીન આર્ય સિદ્ધાંતો ભૌતિક શાસ્ત્રોથી સામીત થવા માંડ્યાં છે.

આટલું પ્રાસ્તાવિક કહીને હવે શરૂઆત કરીએ:—

વિભાગ ૧ દુનિયાના મુખ્ય પ્રચલિત ધર્મોનું નિરીક્ષણ.

“ મહારા ધર્મવિચાર ”ના ભાગ ૧ માં ષડ્દર્શન, આદિ પ્રાચીન શાસ્ત્રોનું અવલોકન કર્યું. આ શાસ્ત્રોના અંગે ‘ અદ્વૈતવાદ, ’ ‘ દ્વૈતવાદ, ’ ‘ ઇશ્વર અનીશ્વર વાદ, ’ ‘ માયાવાદ, ’ ‘ પદાર્થવાદ, ’ ‘ તર્કવાદ ’ વગેરે વાદોમાંથી પ્રસંગને લઇને સંપ્રદાયો તથા પંથો નિકળ્યા. આ બધા સંપ્રદાયોનો પાયો “ પ્રસ્થાન ત્રયી ”—એટલે કે ઉપનિષદ, ગીતા, તથા ષ્ઠસૂત્રો—છે. બધાનું ખરૂં મૂળ ઉપનિષદ છે. આ પ્રમાણે હોવાથી તમામ સંપ્રદાયો વસ્તુતઃ જોતાં અધિકાર પરત્વે પ્રસંગને લઇને થયેલા સાચા છે.

આ સંગ્રહયો આઠ છે. તેમાંથી પાંચ અદ્વૈત, બે દ્વૈતાદ્વૈત, અને એક દ્વૈત છે, અદ્વૈતમાંથી એક દ્વેષળ અદ્વૈત તે ‘બ્રાહ્મ,’ શ્રી શંકરાચાર્ય પ્રણીત આદ્ધમા (?) સૈકામાં થયેલો મનાય છે; બે ‘વિશિષ્ટાદ્વૈત,’ તેમાંથી એક વૈષ્ણવના પ્રવર્તક શ્રી રામાનુજાચાર્યનો અગીયારમા સૈકામાં પ્રવર્તવિશે અને બીજો ‘શાકત શૈવ’ ને તેના પ્રવર્તક શ્રીકંઠ (સાક્ષ મુકરર નથી પરંતુ પંદરમા સૈકામાં હોવાનું લાગે છે.) છે તે; એક શુદ્ધાદ્વૈત, તેના પ્રવર્તક વૈષ્ણવ શ્રી વલ્લભાચાર્યનો-પંદરમા સૈકામાં થયો તે; એક “અવિભાગાદ્વૈત,” તે ‘બ્રાહ્મ,’ વિજ્ઞાનભિક્ષુનો, સત્તરમા સૈકામાં થયો તે; બે ‘દ્વૈતાદ્વૈત,’ તેમાંથી એક “ઔપાધિક ભેદભેદ”વાળો ‘બ્રાહ્મ,’ ભક્ત ભાસ્કર પ્રણીત પણ દસમા સૈકાના અંતમાં, અને બીજો “સ્વાભાવિક ભેદભેદ”વાળો, વૈષ્ણવ નિઃખાડકાચાર્ય પ્રણીત પણ તેજ અરસામાં થયો તે; તથા એક ‘દ્વૈત’ તે વૈષ્ણવ મહાવાચાર્યનો બારમા સૈકામાં ચાલ્યો તે. એ પ્રમાણે આઠ ભાષ્યો તથા તે ઉપરથી બધાચેલા સંગ્રહયો દેખાય છે.

આ પ્રમાણે જોનાં આવભાષ્યકાર શ્રી શંકરાચાર્ય છે. તેઓના પહેલાં પણ ભાષ્ય થયાં હતાં એમ પોતિજ કહેલું છે, પરંતુ તે કોઈ ઉપલબ્ધ નથી. ‘સમુચ્ચય વાદી’ ભર્તૃહરપંચનું ભાષ્ય સાતમા સૈકામાં થયાનું નિકળી આવે છે. તેના જયજ્ઞ (ઉલ્લેખ-ક્રાન્ધા-Reference) અન્ય ગ્રંથોમાં છે; પરંતુ તે ઉપલબ્ધ નથી. બીજાં પ્રમાણુ ઉપરથી નીકળે છે કે તે લગભગ અદ્વૈતી હતા; અગ્નિ-વૈશ્વાનરના ઉપાસક હતા. તેમના સિદ્ધાંત પ્રમાણુ સૂર્ય અને તેનાં કિરણો પ્રમાણુ ‘પર’ અને ‘અપર’ બ્રહ્મ વચ્ચે ભેદભેદનો સંબંધ છે.

કાળના અનુક્રમે આ ધોરણે પ્રથમ લુપ્ત થયેલો “સમુચ્ચય વાદ” પછી “શંકરવાદ” પછી ‘ઔપાધિક ભેદભેદ વાદ,’ પછી ‘વલ્લભ વાદ,’ પછી ‘શ્રીકંઠવાદ,’ પછી ‘વિજ્ઞાનભિક્ષુવાદ,’ એ

પ્રમાણે મત અથવા સંપ્રદાય થયા છે. આમાંથી ત્રણ ‘બ્રાહ્મ’ તંત્રમાં જાય છે, ચાર વૈષ્ણવમાં, અને એક ‘શૈવ’માં જાય છે.

આ બાબે સિવાય “સૌરભાષ્ય,” “ગોવિંદભાષ્ય,” નીલકંઠનું “શૈવભાષ્ય” તેમજ કાશ્મીરનું “મધ્વરાદૈત દર્શન” સ્વતંત્ર છે તે, ‘શક્ત અદૈતમત’ વગેરે છે. પરંતુ તે ‘પ્રસ્થાન ત્રયી’ ઉપરનાં ભાષ્ય નહિ હોવાથી આ પ્રસંગે ઉપયોગી નથી. ‘શિવસૂત્રો,’ ‘શક્તિસૂત્રો,’ ‘આગમ’ તથા તંત્ર ગ્રંથો ઉપર આ છતર સંપ્રદાયોના આધાર છે.

આ આઠ સંપ્રદાયોમાંથી ચાર સંપ્રદાયો થોડે ધણે અંશે પણ ભારતવર્ષમાં પ્રચલિત છે. શંકરમત સર્વત્ર છે, રામાનુજ મત વિશેષમાં દક્ષિણમાં છે, મધ્વ સંપ્રદાય પણ વિશેષમાં દક્ષિણમાં છે અને વલ્લભી સંપ્રદાય ગુજરાત માળવામાં વિશેષ છે. બાકીના ચાર-માંથી માત્ર નિંબાર્ક સંપ્રદાય છુટો જાયો છે; વંદાવનમાં વિશેષ દેખાય છે. બાકીના કવચિત્ દેખાય છે એટલે ઉપરના ચાર સંપ્રદાય મુખ્ય ગણીને વિવરણ કરીશું.

‘પ્રસ્થાન ત્રયી’ આર્ષ (ઋષિઓ) ગ્રંથો છે તે તેમાં સંપ્રદાયનો ઉદ્દેશ્ય નથી ત્યાં આગ્રહ તે ક્યાંથી હોય ? પછી ભલે જે તે ઇષ્ટના ઉપાસકો તેના અર્થ કરીને આધાર લે. બ્રહ્મસૂત્ર અન્વયે અદ્રશ્ય જગતનું મૂળ કારણ સર્વ શક્તિમાન સર્વજ્ઞ સર્વબાપી બ્રહ્મ, તત્ત્વ રૂપે છે; તે બ્રહ્મ જગતનું નિમિત્ત, તથા ઉપાદાન અથવા સમવાયી કારણ પણ છે; જગત બ્રહ્મનું કાર્ય છે, પરંતુ તે કારણ દ્રવ્યની અંદર ભાસે છે; બ્રહ્મની બહાર તેનું અસ્તિત્વ નથી. આ પ્રમાણે આ પ્રસ્થાન ત્રયીમાં ધણે ભાગે એક સરખાં તત્ત્વો તથા સિદ્ધાંતો છે. પ્રસ્થાનત્રયી, તેમ બ્રહ્મસૂત્રોમાં ઉપાસ્ય દેવ ખાસ નથી જતાં જે તે ઉપાસનાવાળા સંપ્રદાયો તેમો આધાર લેવામાં અર્થ કરવામાં અધ્યાગમ શ્રમ લેતા દેખાય છે. શંકરના મતમાં ઉપાસ્ય દેવ માટે આગ્રહ નથી; કેમકે

પરબ્રહ્મ કોઈ પણ રૂપે હોઈ શકે, ને તે જ પ્રમાણે જગત્માં એક વસ્તુ
અતેક નામ રૂપે પૂજ્ય છે. વિશિષ્ટાદ્વૈતીઓ પરબ્રહ્મને વાસુદેવ
ભાવે ભજે છે, અને વાસુદેવ સંકર્ષણુ પ્રભુમ્ન, અનિરૂદ્ધ રૂપે ચાર
બૃહને માને છે અને ઉપાસના વગેરે પ્રક્રિયા માટે “ પંચરાત્ર ”
તંત્રનો પાયો છે; તેનો મેળ પ્રગ્થાન ત્રયી સાથે મેળવે છે. શુદ્ધાદ્વૈતીઓ
પરબ્રહ્મને વિષ્ણુ ભાવે ને તે પણ શ્રીકૃષ્ણ-ને તે પણ બાળગોપાળ-
સ્વરૂપે ભજે છે. ઉપાસનામાં પ્રથમ પ્રમાણુ શ્રીમદ્ ભાગવતનું છે.
મધ્વવાદી વિષ્ણુના ઉપાસક છે, અનન્ય ઉપાસનાના આગ્રહમાં શિવના
નિંદક છે. શ્રીકૃંમતવાદી તે પ્રમાણે શિવના ઉપાસક છે પરંતુ નારા-
યણુ-વિષ્ણુ-પૂજનના પણ સ્થાપક છે. શાકત તંત્રનો વિશેષ આધાર
છે. ભટ્ટભાસ્કરવાદી ધણે ભાગે બ્રહ્મવાદી છે; વિષ્ણુને પણ જીવકાંટિમાં
ગણે છે. વિજ્ઞાનભિક્ષુના મતમાં નારાયણુ ઉપાસ્ય છે, પરંતુ કોઈની
નિંદા નથી, નિંબાર્ક મતમાં પુરૂષોત્તમ ઉપાસ્ય છે. પ્રચારમાં તે
રાધાકૃષ્ણની ઉપાસના દેખાય છે.

વાસ્તવમાં, દરેક ધર્મમાં પ્રભુ છે, અને તે સર્વવ્યાપી સર્વ રૂપ
છે એમ પણ કહેલું છે. હવે આ વાત અદ્રશ્ય હોવાથી દેશ દેશની
સમાજને સમજાવવા માટે અધિકાર પરત્વે જુદી જુદી યુક્તિઓ,
અને તે સંબંધના માર્ગ તેજ સાંપ્રદાયિક શાસ્ત્રો કુનીઆમાં આ
પ્રમાણે છે, પરંતુ તેમાં આર્યો ઉત્તમ અધિકારી હોવાથી શ્રી શંકરા-
ચાર્યે પ્રથમ, “પ્રસ્થોત્રયી”ના આધારથી સત્ય સમજાવ્યું. પછીથી
જેમ જેમ અધિકાર કમતી થતો જતો જણાયો તેમ તેમ પુરાણોનાં
વચનોનો આધાર લઈને આચાર્યોએ સંપ્રદાય ચલાવ્યા, તે એટલે
સુધી કે હાલ તો બીજી બાબતોના અધિકાર લગભગ નષ્ટપ્રાય થયા
મનાઈને કેવળ નામસંકીર્તનનોજ અધિકાર રાખવામાં આવ્યો છે,
ને તેનાજ સમર્થનમાં ઉપદેશ થાય છે! કાળની ગતિ અતકર્ષ છે!

આ બધા ધર્મો અથવા સંપ્રદાયોમાં ગમે તેવા સ્વરૂપમાં તથા
પ્રમાણમાં પણ કર્મયોગ, ભક્તિયોગ, અને જ્ઞાનયોગ દેખાય છે. આ

ધર્મોનું પૃથક્ અવલોકન કરીશું, પરંતુ બધામાં મુદ્દો તથા મૂળ અને રહસ્ય એકજ છે એમ સંક્ષેપમાં બતાવવાની ખાતર, એક પત્રક બનાવ્યું છે તે ઉપરથી સહજ સમજાશે. પત્રક બેવાથી જણાશે કે દરેક ધર્મમાં સિદ્ધાંત, સાધન, તથા પ્રાપ્તિનું મૂળ અથવા રહસ્ય, દેખીતા ભેદ છતાં, વાસ્તવમાં એકજ છે. વાસ્તવિક તો દરેક ધર્મ અથવા પંથમાં સાધનની છેવટની દશાએ પહોંચતાં અભેદ દેખાશે. આગળ ઇશારો થયો છે તે અનુસાર, વિદ્વાનોના કહેવા મુજબ, ઇજીપ્તની ‘આઇસીસ’ના મંદિરમાં પ્રવેશ, ગ્રીસની “પ્લ્યુસિનિયન મિસ્ટરિ,” ચાહુદીના કેઆલા, ઇરાનના પ્રાચીન ‘અવેસ્તા,’ હાલના ઇરાનના અગર અરબસ્તાનના ‘સુરી તરીકા,’ ઇત્યાદિ. એ તમામ ગુપ્ત ક્રિયાઓ, વેદાન્તના સ્વરૂપની છે. ગમે તે રીતે પણ એક ઇશ્વરને માનવાનું વૈદેક તથા ઇતર એમ બધા ધર્મોમાં છે. તકાવત એટલેજ કે કેટલાક ઇતર ધર્મો, પરધર્મવાળા પાસે ગમે તેમ તોઆખન કરાવે છે: તેવો પ્રકાર આર્ય ધર્મોમાં નથી. સેમિટિક પ્રજાઓમાં ખ્રિસ્તિ ધર્મ, ઇસ્લામી ધર્મ વગેરે ધર્મોમાં ઘણું પુણ્ય હોવાના મંતવ્યથી પોતાનો ધર્મ ખીજ પાસે હરેક રીતે પળાવવા માટે બહુ આગ્રહ દેખાય છે. આ વૃત્તિ, હેતુ ગમે તેટલો સારો હોય પરંતુ ધાર્મિક સાત્વિક દૃષ્ટિથી પરજામ ભોતાં, ‘કુઝેક,’ ઇન્કિર્વાઝસન, વગેરેને લઇને પાશ્ચી વૃત્તિની પરાકાષ્ટા ગણાય. આર્યોવર્તના જુદા ધર્મની પણ વૈષ્ણવ માદક તેવી પ્રવૃત્તિ ખરી, પરંતુ બળાત્કાર, અગર પશુવૃત્તિ નથી. આ ઉત્પ્રવૃત્તિના મુકાબલામાં જુઓ કે આર્ય એકેશ્વરવાદી તત્ત્વ-આત્મા પરમાત્માનું એક્ય બતાવનારું નિર્દોષ તત્ત્વ-એ મનુષ્યત્વની પરાકાષ્ટા છે. આર્યધર્મ તથા તેનાંજ બાળક પ્રાચીન જરથોસ્તી તથા ચાહુદી ધર્મવાળાઓએ ઇતરને પોતાના ધર્મમાં લેવા ખાસ પ્રયાસ કરેલો દેખાતો નથી. બૌદ્ધ, ખ્રિસ્તિ, અને ઇસ્લામી ધર્મોનો પ્રયાસ ઘણો થયો છે, તેમાંથી બૌદ્ધોએ શાંતિનો ભંગ કર્યો નથી. જુદા ભગવાને કર્મ, ઉપાસનાનો જેમ પ્રત્યક્ષ અનુભવ લીધો હતો, તેવી

રીતે અંગાળાના અર્ચાચીન મહાત્મા રામકૃષ્ણ પરમહંસે પણ લીધો હતો. ઇસ્લામી તથા ખ્રિસ્તિ ધર્મોના પણ અનુભવ લઇને અંતે તેઓ-શ્રીએ અમોદ સિદ્ધ કરી આપ્યો છે. મતલબ કે ખરી રીતે તો ધર્મોના એકમેકથી વિરોધ છે જ નહિ; માત્ર અર્ધદગ્ધ સ્થિતિમાં લટકનાર નરરત્નો માટે તો ખુદ બહા ઉતરી આવે તોપણ નિરર્થક છે.

આ પત્રકના લક્ષ્યપૂર્વક અવલોકનથી જણાસુ તો મુકાબલો કરી, પરિણામોનું મનન કરી, શુદ્ધ જીવિધી, સ્વતંત્ર અને નિડરપણે સાર ગ્રહણ કરીને પોતાના ધર્મમાં, એટલે ગીતાના 'કર્મ'માં પ્રવૃત થયે, એટલે ઇતર ધર્મ, મત, અગર લેણી તરફનો દ્વેષ આપોઆપ બંધ થવા માંડશે. આ પ્રમાણે જો થાય તોજ આ પુસ્તકનો હેતુ સફળ થયો સમજવાનો છે. સેંકડે એક ટકાનું વધણ થશે તોપણ ધણું છે.

બધા ધર્મો અંતે એકજ છે, અને ભેદનો તો માત્ર આભાસ છે તે બદલ પ્રત્યક્ષ પુરાવો જોઇએ તો યાત્રાનાં ફટલાંક સ્થળો તપાસતાં સમજાશે. ફટલાં સામાન્ય છે ? ગિરનાર ઉપર હિન્દુ, મુસલમાન, અને જૈન, એ ત્રણેની યાત્રાઓ છે, તેથી પણ વધારે આશ્ચર્ય જીઓ કે સીલોનમાં 'એડમપીક' (એડમનું શિખર) ને હિન્દુ, મુસલમાન, અને બૌદ્ધ, ને સાથે ક્રિશ્ચિયન સુદ્ધાંત માને છે !! એક આવળનું કુંકું અધારામાં ઉભું છે, તેને ચોર પોલીસના માણસ તરીકે દેખે છે, ને પોલીસનો માણસ તથા ખીજો કાંઇ ચોર તરીકે દેખે છે; આશક માણકને, અને માણક આશકને દેખે છે; બીકણ જૂત દેખે છે, એમ સર્વે પેતપોતાના ભાવ પ્રમાણે જોવી દૃષ્ટિથી જીએ તેવી રીતે દેખે છે.

આગળ કહી ગયા તેમ બધા ધર્મોનું મૂળ આર્થ ધર્મ છે; તેનું મૂળ અગર પાયો વેદ છે. વેદ માટે આગળ ત્રિવેચન થઇ ગયું છે, પરંતુ આ ડેકાણે ઇતર ધર્મોના મુકાબલા માટે તે દૃષ્ટિથી-પુનરાવર્તનનો દોષ સ્વીકારીને પણ જરા નિરીક્ષણ કરીશું. ખ્રિસ્તિ આપ્તબદ,

અગર ઇસ્લામી કુરાન-પુરાણ ? (અરબીમાં ‘પે’ અક્ષર નથી) ની મીસલનો વેદ ખરો, પરંતુ મેટો એક તફાવત છે. બાઇબલ, કુરાન જેમ ઇશ્વરે દિરસ્તા મારફત આપેલાં તેવો વેદ આપેલો નથી; મત-લબ કે ઇશ્વર દત્ત નહિ પણ ‘પ્રેરિત’-ઋષિઓના હૃદયમાં ‘પ્રેરણા’ થવાથી પ્રકાશ પામેલો તે વેદ એટલે કે ઋષિ, ‘રચિત’ નહિ પણ ‘પ્રેરિત’ હોય છે. ૬૦ મુસા પયગંબરને ખુદાએ દસ આજ્ઞાઓ લખાવી; ૬૦ મહુમ્મદ પયગંબરને જીએસ દિરસ્તાએ કુરાનના ફકરા વખતોવખત કહ્યા હતા; મિસરના મૂન કિયાના ગ્રંથ, અગર ઇરાનના ‘અવેસ્તા’ આદિ ખુદાએ લખાવેલા, અગર દિરસ્તા મારફત કહેલા જેવો ‘અનાદિ’ વેદ નહિ, પરંતુ ઉપર કહ્યા પ્રમાણે ઋષિ ‘પ્રેરિત’ અનાદિ છે. મત-લબ કે ઇશ્વર મારફત ‘અનાદિ’ છે. વેદમાં વળી વિશેષ એ છે કે શુદ્ધિનો સ્વતંત્ર અને નિરૂપણે ઉપયોગ કરવા સ્પષ્ટ આજ્ઞા છે. વળી જુઓ કે ‘ભુદ્ધ’ સિવાયનો બૌદ્ધ નહિ કાઇસ્થ સિવાય ‘ખ્રિસ્તિ’ નહિ; જરથોસ્ત સિવાયનો પારસી નહિ. ૬૦ મહુમ્મદ પયગંબર સિવાયનો ઇસ્લામી નહિ. આ બધા ધર્મો વ્યક્તિ ઉપર અવલંબે છે, પણ આર્થ ધર્મમાં વ્યક્તિની અપેક્ષા નથી. અમુકજ પુસ્તક અથવા અમુકજ વ્યક્તિનાં વચનો માન્ય એમ નહિ; બધા આધાર રૂકત તત્ત્વ ઉપર હોવાથી ઇશ્વર મારફત અનાદિ છે. પ્રવર્તક યા વ્યક્તિ નહિ તેથીજ આર્થ ધર્મ ‘સનાતન,’ એટલે કે જેને આદિ નહિ, અને તેથી અંત પણ નહિ. બાકી આગંતુક ધર્મો, વચ્ચે હજારો થઇ ગયા ને થશે, પરંતુ આર્થ સનાતન ધર્મનો કદિ લોપ મહિ થાય.

એક રીતે જોતાં આ આઠે ધર્મો આર્થ છે. “મહારા ધર્મ વિચારના” પહેલા ભાગમાં પ્રકરણ ૪ માં બતાવ્યું છે કે હિંદુસ્થાનમાંથી આર્યો આખી પૃથ્વીમાં જઇને વસ્યા અને ત્યાના વતનીઓમાં ભળ્યા, અને સંસ્કારો આપ્યા; એટલે કે જૈન અને બૌદ્ધ ધર્મોના પ્રવર્તકો તો શુદ્ધ ક્ષત્રિયોજ હતા, અને વળી મહદગાર તરીકે આજણો હતા, તેમ આ

ખ્રિસ્તિ, ઇસ્લામી ધર્મના પયગંબર સાહેબો પણ એક રીતે હિંદુજ હતા એમ કહીએ તો ચાલે. હિંદુની મૂર્તિપૂજનો વિકાર થઇ એશિયા, યુરપ, આફ્રિકા, અમેરિકા વગેરે પ્રદેશમાં-દેશ કાળ તથા પાત્રને લઇને ગઇ; પરંતુ તે ધર્મોનું સ્વરૂપ તથા પાથો હિંદુનાં જ હતાં. આ વિકારમાંથી ધણો અનર્થ થવાથી પાછા ઉદ્ધાર કરનાર બંને પયગંબરો પણ એક રીતે હિંદુ જ હતા એમ કહેવામાં જરા પણ વાંધો લઇ શકાય નહિ. હૃદય મહામદ સાહેબના દીકરીના દીકરા ઇમામશા તથા હુસેનશા સાથે યજ્ઞ (‘અજ્ઞત’ કાફર-હિંદુ !) ની ‘કરબલા’માં લડાઇ થઇ. તેમાં પેલા બે લાઇઓ તથા તેમનું આપ્તું કુટુંબ નાશ પામ્યું, તેની યાદગીરી હજી મોહરમના તાજ-આમાં દેખાય છે. મતલબ કે તે સમયમાં પણ વિકાર પામેલો હિંદુ ધર્મજ હતા એમ કહી શકાય.

ઉપર મુજબ વેદ સર્વથી પ્રાચીન હરે છે. વળી ચાર ખાસ હિંદુ સિવાયના બાકીના ચાર ધર્મોમાંથી પણ જૈન તો હિંદુજ છે ને તેથી તે હિંદુસ્થાનમાંજ રહ્યો છે, અને બાકીના ત્રણમાંથી એક તો હિંદુસ્થાન માંથી જઇ પરદેશ ગયો અને હિંસક રૂપ સ્વીકાર્યું બાકીના બે પણ હિંદુ ધર્મનાજ વિકાર દેખાય છે. આમાં વેદને માનનારા ચાર મંત્રદાયોનાં અંકુર જોકે વેદમાં છે, કેમકે પ્રાચીનતાનો દાવો છે, પરંતુ પુરાણ પછીના કાળમાં તેમનું ઐતિહાસિક સ્વરૂપ બંધાયાથી તેમના અસિદ્ધ પ્રવર્તક આચાર્યો પણ તે સમયના છે, અને તે બધાનો આધાર આગળ કહ્યા પ્રમાણે પ્રસ્થાનત્રયી-ઉપનિષદ્, બ્રહ્મસૂત્ર તથા ગીતા-ઉપર છે, તેથી વાસ્તવમાં તો મૂળ ઉપનિષદ્જ છે, બ્રહ્મસૂત્ર તથા ગીતા ઉપનિષદ્ના ખુલાસા રૂપે છે.

આ પ્રમાણે આ આઠ ધર્મો સુધરેલી દુનિયામાં પ્રચલિત વિશેષ હોવાથી તેમનું નિરીક્ષણ કરીએ. શરૂઆતનું મુકાબલાનું પત્રક જોવા-થીજ સહજ સમજાશે કે વાસ્તવમાં બધાનું ધ્યેય એક સરખું છે.

આ મુદ્દાખલાના પત્રક તરફ દષ્ટિ કરતાં પહેલાં એક મહત્વની ખાખત વિવેચન કરવાની જરૂર છે. ઠેક વેદના વખતથી પણ આર્યા-વર્તમાં અનાર્થ શત્રુઓનાં આક્રમણ દેખાય છે. તે લોકોએ આર્યોને કંઈક પ્રસાદી તો આપી તેમ પોતે માથે પણ ધણી લઈ ગયા; તેવી રીતે આર્યોએ પણ પરદેશમાં જઈને સ્થળ, પાત્ર પરત્વે ધર્મો ચલાવ્યા. આથી કરીનેજ આર્યાવર્તમાં પણ અનેક પથો થયા અને પરદેશના ધર્મો આર્યાતત્ત્વ ઉપર છતાં, ધણાજ ત્રિશરવાળા થયા. એટલે કે એક રીતે તો આખી દુનિયાના ધર્મો આર્યાવર્તનાજ—ઉપર બતાવ્યું તેમ—છે.

હિંદુઓમાં ઇતિહાસ નથી એમ કેટલાક સમજણુ વગરના વિદેશીઓ કહે છે. પરંતુ આર્યાવર્તનો ઇતિહાસ—હાલની ચાલતી સમજ પ્રમાણેનો ઇતિહાસ—પ્રાચીન કાષ્ટનેજ નથી એમ કહીએ તો ચાલે. રોમ તથા ગ્રીસ દાવો કરે છે અને ખ્રીષ્ટ પ્રાચીન પ્રજાઓ નષ્ટ થઈ ગઈ છે તેમના ઇતિહાસ—રિફરેન્સ—હવાલા—(References) પણ આ એમાં જ છે પરંતુ પ્રાચીનતામાં આર્યાવર્તજ સર્વમાન્ય છે; તે ઉપરાંત વળી એક વાત મુદ્દાની છે. લાખો વર્ષ થયાં પણ એ આર્ય પ્રજા હજી જીવતી છે એજ મોટો ઇતિહાસ ! આના કરતાં બીજો ઇતિહાસ પ્રત્યક્ષ ક્યાં મળશે ? અનાદિ અનેક આક્રમણો છતાં, જ્યારે તમામ પ્રાચીન પ્રજાઓ તથા તેમના ધર્મો નષ્ટ થઈ ગયા. ત્યારે ફક્ત આર્ય ભૂમિમાં આર્યો હય ત છે, જેવાને તેવા હયાત છે. અનેક આક્રમણો સંકટો આવી ગયાં, રાજ્યો ગયાં, પણ આર્ય અને આર્ય ધર્મ હજી અડગ છે એજ ઇતિહાસ, ને એજ પ્રભુની કૃપા ! કારણ કે આર્યત્વ દરેક કર્મ, ધર્મને લઈનેજ છે. હવે વેદ પુરાણના ઇતિહાસની વાત * જવા દઈએ અને હાલની સમજ

* પુરાણની ધણી વાતોને હાલ પાશ્ચાત્યો તરફથી સ્વતંત્ર પુરાવો મળે છે. મેક્સમુલેરના પ્રાચીન ઇતિહાસમાંથી પાશ્ચાત્ય વિદ્વાનોએ કાઢ્યું છે કે “ અબ્રુન એ હાથે બાણ છોડતો ને હજીને મારતો. અમને જીતીને હિંદુસ્થાન, લઈ ગયો, ત્યાં ઉલટું અમને ધનામ-બક્ષિસ આપી માનભર વિદાય કર્યા ! કેવો ગડો ! ”

મુજબ વાસ્તવિક ઇતિહાસ તરફ નજર કરીએ તો પ્રતાપી નંદ, ચંદ્રગુપ્ત તથા અશોકનો મુકાબલો અત્યુત્તમ બાબર, અકબર તથા ઔરંગઝેબ સાથે થઈ શકશે. આ ત્રણે આર્ય બાદશાહોએ અનેક પરાક્રમ કરીને દેશ તથા ધર્મને બચાવ્યા છે. પાટલિપુત્રના છેવટના મૌર્ય રાજા બૃહદ્રથે પુષ્પમિત્રને સેનાપતિ નિમ્ણે. તેણે યવન-ગ્રીકો ને હાંકી કાઢ્યા. પછી પુષ્પમિત્ર રાજ થયો, તેણે અશ્વમેધ યજ્ઞ કરીને વિદેશીયોથી દેશને મુક્ત કર્યો. પછી વસુમિત્ર બાદશાહ પણ તેવોજ પરાક્રમી થયો, પછી વિક્રમાદિત્યે સિથિયનોને હાંકી કાઢ્યા. શાલિવાહુને પણ તેવુંજ પરાક્રમ કર્યું, પછી 'તુષાર' વંશનો કનિષ્ઠ મહા પ્રતાપી રાજ થયો તેણે તમામ વિદેશીયોને હાંકી કાઢ્યા, અને કાશ્ગાર ચાકુંડ લીધા. ચીનાઓને પણ કાઢ્યા. ઇ. સ. ૨૬૦ થી ૫૩૫ સુધી 'શુભ'વંશ રહ્યો તેમાં ચંદ્રગુપ્ત પ્રસિદ્ધ છે, તેનો પુત્ર સમુદ્રગુપ્ત, નેપોલીયનની ઉપમા પામે છે. તેણે દિગ્વિજય કરીને અશ્વમેધ કર્યો હતો. પછીના સ્કંદગુપ્તે અને છેવટના નરસિંહગુપ્તે હજોને કાઢ્યા. પછી મૌર્યવંશમાં યશોધર્મ થયો તે સ્કંદગુપ્તનો સીપાઈ Soldier હતો. તેણે હજોને કાઢ્યા. અતિ 'પાલ' વંશનો ધર્મપાલ થયો તેણે ઇ. સ. ૭૯૫ થી ૮૩૦ માં બ્રાહ્મણ મંત્રિ દર્ભાપતિના બળથી તમામ વિદેશીઓને કાઢ્યા. છેવટનાં દસ્તાગી અને ખિસ્તિ આક્રમણો મશહૂર છે. હવે પરદેશીઓને કાઢવાનો પ્રયત્ન નથી, તેમ કોઈ કાઢી શકે તેવો પાકે એમ પણ દેખાતું નથી, તેમ જરૂર પણ નથી; કેમકે વતનીયોજ થઈ ગયા છે. વળી ખુદ આર્યોમાંજ ક્રાંતિ થઈ છે: એટલે બધા મળીને એક પ્રજા થવાનોજ જમાનો છે. મહામદ ગીઝનીએ અફઘાનીસ્તાન લીધું ત્યાં સુધી તે હિંદુ રાજાઓના તાબામાં હતું ! હવે તો આર્યોએ ઇજિપ્ત, ચીન, જાપાન, અમેરિકા વગેરેની માફક એક ખીખની સાથે હળી મળીને એક સમસ્ત હિંદી પ્રજા બનવાની જરૂર દેખાય છે. હવેનું 'હિંદુ'સ્થાન 'હિંદુ'નું નહિ પણ 'હિંદી'નું થવા બેઠું છે; ને તે જ ચોગ્ય છે. ઇશ્વર સાર્જન કરે છે !

ઉપરનો હુંક હેવાસ આપવાનું કારણ કે આ પ્રકરણના વિભાગ
૨ માં તથા પ્રકરણ ૫ માં જે હિંદુસ્થાન તથા પરદેશોમાં પણ આર્ય
ધર્મજ અનેક રીતે વિકાર પામીને દેખાય છે તેનું મૂળ સમજી શકાય.
આર્યાવર્તમાં તથા બહાર બધેજ અસર થઈ અને આર્યધર્મજ દુનિ-
યામાં અનેક નામ રૂપે જાણ્યો. હવે પત્રક તરફ દ્રષ્ટિ કરીએ.

દુનિયાના મુખ્ય પ્રચલિત ધર્મોનાં તત્ત્વોનું મુકાબલોનું પત્રક.

અમુક ક્રમ નંબર	ધર્મોનું નામ.	જે તે ધર્મોનું રહસ્ય.	સર્વ ધર્મોનું તત્ત્વ અગર સામાન્ય રહસ્ય.	વિવેચન.
૧	૨	૩	૪	૫
૧ જૈન.	જ્યોત્સ્વ અર્થે જીવ સત્યા, અહિંસા નથી.	સિદ્ધાંત	સાધન	આમિત્ય
		(૧)	(૨)	(૩)
		આમિત્ય	સિદ્ધાંત	સાધન
		(૩)	(૧)	(૨)
	જોશી, કમ્પેક્ષમ રૂપી- નિર્વાણ	જોતાના મત મ- આણિ ઠરાવેલા સાધન તથા આમિત્ય માટે અનુકૂળ થાય તેવા નિર્ણય	નિષ્કામ કર્મવ્યપરાયણતા, વરાગ્ય, મનને નિતર હતાતિશ્લા, એકાગ્રતા પૂર્વક રજની ભાગ્ય.	આમિત્ય- તિક સુખ

- ૧ (૧) પ્રાણાતિપાત=જીવ હિસા.
 (૨) મૃષાવાદ=જુઠું ખોલવું.
 (૩) અદત્તાદાન=ચોરી.
 (૪) મૈથુન=વિષય સેવવો.
 (૫) પરિગ્રહ=ધન ધાન્ય લેવું.
 (૬) ક્રોધ=ગુસ્સો.
 (૭) માન=અહંકાર.
 (૮) માયા=કપટ.
 (૯) લોભ=લાલચ.
 (૧૦) રાગ=પ્રીતિ.
 (૧૧) દ્વેષ=તિરસ્કાર, ઇર્ષ્યા.
 (૧૨) કલહ=કજીઓ.
 (૧૩) અભ્યાખ્યાન=કોઇને માથે આળ ચઢાવવું તે.
 (૧૪) પૈશુન=ચાડી.
 (૧૫) રતિ, અરતિ=સુખ, દુઃખ.
 (૧૬) પરપરિવાદ=પારકી નિંદા.
 (૧૭) મત્યામૃષાવાદ=કપટ સાથેનું જુઠું ખોલવું.
 (૧૮) મિથ્યાત્વ; શત્ય=દેવ, ધર્મ, ગુરૂની અશ્રદ્ધા; સાલ.
 ૨ ખરો મિદ્ધાંત શ્રદ્ધાપૂર્વક જોવો તે.
 ૩ વસ્તુનું યથાર્થ સ્વરૂપ જોવું તે. જ્ઞાનના પાંચ પ્રકાર છે—
 મતિ, શ્રુતિ, અવધિ, મન, અને પર્યાય. ‘કેવળજ્ઞાન’
 અંતિમ કોટિ છે.
 ૪ શુદ્ધ વર્તન.

૨	બૌદ્ધ.	શૂન્યવાદ, એટલે કે સર્વ સંલિપ્ત છે, સર્વ કુઃખ છે, સર્વ સ્વલસંલિપ્ત છે, અને અતે સર્વ શૂન્ય છે.	આમ નિર્દેશ રૂ અગર અંગે પાલન, ચોગર, આચારક.	સદર નિર્વાણ રૂપી.	સદર	સદર	સદર	સદર
---	--------	---	---	-------------------------	-----	-----	-----	-----

- આ તથા રત્નો એક સાથે જોડાશે. એક વગરના બાકીના બે નાકામાં જોવા છે, તેમાં પણ
ચારિત્ર ઉપર બહુ આધાર રહે છે. ગુહસ્થ અને યતિ-સાધિ-ગાદ નિયતો જૂદા છે; તેમાં યતિ ગાદના
એકને પાત્ર થઈ શકે. વ્યવહારમાં પણ ચારિત્ર જ જીવનનો આધાર છે. શુદ્ધ ચારિત્ર થાય ત્યારે જ જીવ
આ તથા રત્નોના અંગે પાત્ર સંચિતિ, તથા ગુપ્તિ, અને આર ભાવનાઓ છે.
- ૧ આમ નિર્દેશ-સંચયગદિ, સંચયસંકલ્પ, સંચયગદાદ, સંચયગદર્થ, સંચયગદાજીવ, સંચયગદાયામ,
સંચયગદ રૂપિતિ, સંચયગદસાધિ (એકત્રાત કરવી તે).
- ૨ આમાં અર્થની પ્રાપ્તિ, તે તે અર્થે નિર્વાણ એકને પ્રથમ કરવો તે, એટલે કે બાહ્ય અર્થની
શૂન્યત્વનું સાત, એટલે કે અતે 'આપ્રસ' અગર 'પરિણ' સાત.
- ૩ બાહ્ય અર્થના શૂન્યત્વનો અંગીકાર કરી બાદ અંદરના શૂન્યત્વનો અંગીકાર કરવો તે, એટલે કે
'અપરોક્ષ' અગર 'પ્રત્યક્ષ' સાત.

૩ અર્થદૈત.	<p>બ્રહ્મ સાચું, જગત્, ત્રિધ્યાત્ અને જીવ જોજ બ્રહ્મ.</p>	<p>મળરૂં, વિશ્વેષરૂં, અને આવરૂં રહેલું, અનુક્રમે કર્મ, ઉપાસના તથા યાનવડે ફર કરવા; પછી વિવેક, વૈરાગ્ય, રૂપદ- સંપત્તિ, (શમ, દમન, તિનિદ્રા, રૂ- પદ્વા, રૂઠં, સમાધાન, રૂપ, ઉપરાતિ રૂપ, સુસુષ્ણ્ણતા રૂપ) એ પ્રમાણે ચાર સાધન સંપત્તિ; પછી ગુરૂ પાસે જમીને ઉપદેશ લેવો; પછી શ્રવણ, રૂપ, મનન, રૂપ તથા નિદિધ્યાસન રૂપ કર્યા બાદ હિવદ મદા વાક્ય આજુ ઘાટાદિમના પ્રત્યક્ષ યાનનો અનુભવ.</p>	<p>કૈવલ્ય પદ રૂપી, અગર બ્રહ્મમયતા. (કર્મસુક્તિ આદિ બ્રહ્મલોકપ્રાપ્તિ, દિ- રણુચર્મ લોકપ્રાપ્તિ રૂપ સાધુલ્લ મુક્તિ જોય છે. તે તે જગ- ભગ સંશુલ્લ ઉપા- સક શૈવ અથવા વૈષ્ણવ જેવી છે બાકી જીવ તો મુક્ત છેજ).</p>	સ ૬ ૨ સ ૬ ૨ સ ૬ ૨	<p>કૈવલ્ય પદના સંપ્રધર્મા વર્ણા યાનની ઉચ્છિન્ન રૂપી છે. શુભેચ્છા, વિચા- રણ, તત્ત્વભાસા, સંવપત્તિ, અસંસાક્તિ, પદાધિભાવિની, તૃપ્તી (કૈવલ્ય).</p>
------------	---	---	---	-------------------------	--

૧ ‘ત્રિધ્યા’ એટલે કે તદ્દન જીવું અગર ખોડું કિંવા અસત્ય નહિ, પરંતુ જ્ઞાતિરૂપે નશ્વર-અનિત્ય.
આપારૂપ હોવાથી વરુણતઃ બ્રહ્મથી અલગ સ્વતંત્ર સાચું નહિ. પ્રત્યક્ષ જોખતે સાચું કહેવું જોખાં
વિશેષ થું છે ? જો તો. પણ પશુ સમાજ સુદે. તેવી જ રીતે પ્રત્યક્ષ જોવા જતાં ખોડું અગર જીવું
અગર અસત્ય કહેવું જોખ બાવકાર વિરૂદ્ધ વાણી પણ કાઠ મત મારક “વદતોબ્યાધાત” જેવી
ખોલખી “કેમ સંભવે ?” “મારી મા વાંચણી છે” જેવી જો વાણી છે.

હવે આ પ્રમાણે સત્ય નહિ તેમ અસત્ય પણ નહિ, તેની રીતે એકજ વસ્તુ એકજ વખતે સદસત-સત્ય તથા અસત્ય પણ ન કહેવાય; ને તેથી સરવાળે પરસ્પર વિરોધી સ્થિતિના અલૌકિક મિશ્રણ રૂપ એટલે કે ‘અનિર્વચનીય કહેણ છે. મતલબ કે તે માયાનું વર્ણનજ થઈ શકે નહિ’ તેવી હોવાથી જગત્ જેને જેવું લાગે તેવું સમજવાનું; જ્ઞાનીને અસત્ય એટલે અસાર, અને અજ્ઞાનીને સત્ય પ્રત્યક્ષ છે. પાણીના પરપોટા જેવું કહો, ઝાંઝવાના જળ જેવું કહો, કરોળીયાની ભળ જેવું કહો, સુવર્ણના અલંકારો જેવું કહો, સૂર્યના પ્રતિબિંબ જેવું કહો, સ્વપ્નના રાત્ર્ય જેવું કહો, એમ જેને જેમ ઠીક લાગે તેમ કહો; પરંતુ આકાશપુષ્પ અથવા સસલાના સિંગડા જેવું મિથ્યા નહિ પણ સુવર્ણના અલંકાર જેવું. બાકી ખરૂં ‘મિથ્યા’ કાની દૃષ્ટિમાં છે કે જે અજ્ઞાન અગર અવિદ્યા અગર માયાનું આવરણ તોડીને જ્ઞાન મેળવીને, આત્માને અપરોક્ષ એટલે કે પ્રત્યક્ષ અનુભવ લઈ શકે તેવા અધિકારી માટેજ નિઃસાર છે. બાકીના જીજ્ઞાસુઓ માટે અધિકાર પ્રાપ્ત થતાં સુધી જેવું માને તેવું છે. વ્યવહાર પક્ષે સાચું, ને પરમાર્થ પક્ષે મિથ્યા છે તે પણ અધિકારી જ્ઞાનીનેજ છે. દરેક વસ્તુનું વસ્તુતઃ અસ્તિત્વ નથી, પણ તેનું ‘જ્ઞાનજ’ અસ્તિત્વ ધરાવે છે. નામ રૂપ દૂર કરીએ એટલે પદાર્થ માત્ર, પ્રત્યક્ષ નહિ છતાં પણ તેમાં જે સામાન્ય વસ્તુ છે તેનું ‘જ્ઞાન’જ રહેશે. આ સામાન્ય ‘જ્ઞાન’ તે જ સત્ય અને તે જ ધ્વજ છે. ત્રણે કાળ (ભૂત, વર્તમાન, અને ભવિષ્ય), તથા ચારે અવસ્થા (જગત્, સ્વપ્ન, સુષુપ્તિ અને તુરીય) માં અબાધિત સત્ય અને નિત્ય તે જ ધ્વજ છે. વ્યવહારમાં સત્ય અને પરમાર્થમાં મિથ્યા; અધિકાર મળતાં સુધી પદાર્થના સિન્નત્વની પ્રતીતિ છે. પહેલી ચોપડીથી અભ્યાસ શરૂ કરીને એમ. એ. થતાં સુધી અધિકાર પરત્વે પ્રથક્ત્વનું જ્ઞાન છે. પહેલી ચોપડીવાળાને એકદમ એમ. એ. નો અધિકાર મળે નહિ અને તેથી તેને જ્ઞાન થાય નહિ, અને એમ.

એ. વાળાને પહેલી ચોપડીનું જ્ઞાન તદ્દન ક્ષુદ્રક, નિર્જીવ, નકામું
 અગર મિથ્યા લાગે તો તેમાં કાંઈ આશ્ચર્ય નથી. એમ. એ. વાળાને
 એકઠે એક મિથ્યા—‘અસત્ય’—એટલે જોટા નહિં પણ જરૂર વગરનો
 છે; કેમકે એકઠાને વગગીને બેસી રહે તો પછી એમ. એ. થવાયજ
 નહિં. ‘એકઠા’ માફક જગત સાચું છે એમ કહેવામાં વિશેષ શું છે ?
 પ્રત્યક્ષ જોષએ છીએ એટલે સાચા માટે ખીજો શા પુરાવો જોષએ ?
 તેમાં પછી શાસ્ત્ર અગર તત્ત્વજ્ઞાન અગર કશાની શી જરૂર છે ? માત્ર
 ‘પરોક્ષ’ને, ‘અપરોક્ષ’ અગર પ્રત્યક્ષ કરવામાં જ જ્ઞાનની જરૂર છે, તે
 તેથી પરોક્ષ જ્યારે અપરોક્ષ અગર પ્રત્યક્ષ થાય ત્યારે પેલું “દેખીતું
 આભાસવાળું પ્રત્યક્ષ” આપોઆપ ‘મિથ્યા’ થઈ જાય છે. મતલબ કે
 આ પ્રમાણે અધિકાર મુખ્ય પાયો હોવાથી આચાર્યશ્રીએ અધિકાર
 પરત્વે બધા મત વેદને અનુસરીને હતા તે માન્ય રાખ્યા છે, એટલે
 કે સાચા કહ્યા છે; ને તેથી કરીને વસ્તુતઃ કોઈના પણ તેઓ વિરોધી
 નથી, તેમ તેમના સમજી અનુયાયીઓ પણ નથી. સમજે તેનીજ
 બલિહારી છે. સ્વપ્નમાં જેમ પાછું ખીજું સ્વપ્ન પ્રત્યક્ષ જોષએ છીએ
 અને તે ખીજા સ્વપ્નમાંથી જગતાં ખીજું સ્વપ્ન મિથ્યા લાગે છે
 એટલુંજ નહિં પણ જને સ્વપ્નમાંથી જગ્યા પછી જને સ્વપ્નની
 સૃષ્ટિ જ્ઞાનીને મિથ્યા લાગે છે, તેમ જ્ઞાનથી જગ્યા પછી ‘પ્રત્યક્ષ’
 સૃષ્ટિ જ્ઞાનીને મિથ્યા લાગે છે. દર્પણમાં ‘પ્રત્યક્ષ’ મુખ જોવા છતાં
 તેને કેમ ‘મિથ્યા’ કહે છે ? સામ્યમાં કાંઈ મળ્યા છે ? દર્પણ દૂર કર્યું
 એટલે પાછો અભેદ ! મિથ્યા દ્વૈત ઉડી ગયું ! તેવીજ રીતે અજ્ઞાન
 રૂપી દર્પણને દૂર કર્યું એટલે મિથ્યાપણું ઉડી જઈને સત્યવક્ત્રજ રહેશે.
 ‘શીતેમાંના દશ્યને સાચું’ કહેવું અથવા મિથ્યા ? દાગીનાની કીંમત
 આંકવામાં સોની, દાગીના બાણચુના કે ચંદ્રના છે એ નહીં પૂછે, તેમજ
 તેના મિથ્યા ઘાટ નહિ જુએ. માત્ર સત્ય સુવર્ણ જોશે.

૨. શરીરના મળને સ્નાન છત્યાદિ કર્મો કરીને શુદ્ધ કરીને પછી
 મન શુદ્ધ કરવું તે.

૩. મનને એકાગ્રતા કરવામાં નડતા અંતરાયોને યોગ અગર ભક્તિ દ્વારા દૂર કરવા તે.
૪. અજ્ઞાન રૂપી અંધકારને જ્ઞાન રૂપી પ્રકાશથી દૂર કરવો તે.
૫. આત્મ અનાત્મ, અગર કહો કે નિત્ય અનિત્યનો વિચાર કરવો તે.
૬. અનેક પ્રકારની વાસનાઓનો ક્ષય.
૭. મનનો નિગ્રહ.
૮. ઇન્દ્રિયોનો નિગ્રહ.
૯. સુખ દુઃખ ઇત્યાદિ દ્વંદ્વોની સહનશીલતા.
૧૦. શાસ્ત્ર ઉપર વિશ્વાસ. આ વિશ્વાસ તે 'અંધ' નહિં પરંતુ વસ્તુ પ્રાપ્તિની પૂર્ણ ઉત્કંઠા થતી તે, કે જેથી કરીને ખીનમાં ચિત્ત જાયજ નહિં. 'શ્રદ્ધા' અને 'અંધ વિશ્વાસ' આ બે વચ્ચેનો તફાવત જાણવાની બહુજ અગત્ય છે. જીજ્ઞાસુઓ, અને તેમાં વળી પાશ્ચાત્ય સંગતિવાળા જીજ્ઞાસુઓને ખાસ જરૂર છે. આર્થ' ધર્મ' કદી બળાત્કારથી અંધ વિશ્વાસ કરવા કહેતો નથી, પરંતુ 'સજ્ઞાન શ્રદ્ધા' સૂચવે છે. દરેક શાસ્ત્રમાં તેટલા માટે પૂર્વપક્ષ તો ખરો જ. 'અંધ વિશ્વાસ' શબ્દમાંજ 'અંધ' શબ્દ 'અજ્ઞાન' સૂચવે છે. '
૧૧. શંકારહિત થવું તે.
૧૨. પૂર્ણ શાંતિ.
૧૩. મોક્ષની ઉત્કંઠા.
૧૪. સતત બ્રહ્મજ્ઞાન સંબંધી સાંજીજીવું તે.
૧૫. સતત બ્રહ્મજ્ઞાન સંબંધી વિચાર કરવો તે.
૧૬. સતત બ્રહ્મજ્ઞાન સંબંધી ખ્યાન ધરવું તે.

૪ વિક્ષિ શબ્દત.	બાહ્ય સાચું, જ્યોત-પ્ર- કૃતિ-ચિંથ્યા નહિં પણ વિચારવાળું અને બાહ્ય રૂપે સાચું; અને જીવ પણ સાચો; પરંતુ બાહ્ય- થી જ્યોતચોત, સ્વતંત્ર, તથા 'અણુ' (૧).	સદર. કર્મયુક્ત તથા સા- નયુક્ત (૨) વિબ્ધ ની ભક્તિ, ધારણા- ગતિ.	સદર. વૈકુંઠ પ્રાપ્તિ રૂપે (૨) સાહોદય, સામીપ્ય, સાદૃષ્ય, સા હિ, અને સાચુભ્ય સુ ક્તિ, તમામ વૈબ્ધ્ય સં- પ્રદાયોર્મા છ; પરંતુ તે ખરો વૈબ્ધ્ય- વને ઇષ્ટ નથી.	સદર.	સદર.	સદર.
-----------------------	---	---	---	------	------	------

(૧) જીવ અને બાહ્ય એક નહિં પણ જ્યે પ્રમા આક્રિતો અંશ છે, તેમ જીવ બાહ્યનો અંશ-વિશ્વતિ
છે; બાહ્યી અપખંડ બાહ્યનો ખંડ જીવ, અંશ કેમ થઈ શકે ? જીવ તે બાહ્યનો અંશ આગર અવશ્ય
તે ઉપર બતાવેલા દૃષ્ટાંત પ્રમાણિ સમજવાનો છે. જીવ અને બાહ્યનો અભેદ શ્રુતિ કેહી છે ત્યાં
ત્રાપખંડ એમ છે કે જીવ તે બાહ્યબાધ છે, જીવ બાહ્યભેદ છે જીવને જન્મ મરણ નથી એ

બદલ અદ્વૈત અને ત્રિશિષ્ટાદ્વૈત મળતા છે; પરંતુ અદ્વૈતી, જીવને 'વિષ્ણુ' કહે છે, અને ત્રિશિષ્ટાદ્વૈતી 'અણ્ણ' કહે છે એ તફાવત છે, તે તેથી જીવ ધરીરવાર જુદો કહે છે. મરૂંતિ વિકાસી સ્વ-ભાવવાળી, ધાત્રાથી વિદ્યણ્ણ સ્વ-ભાવવાળી, અને વિનતીય છે, અને જીવ ધાત્રાથી વિદ્યણ્ણ પણ્ણ 'સાનતીય' છે.

(૨) અદ્વૈતવાદી, સણ્ણ તથા નિર્ગુણ્ણ ધાત્રા એમ બંને સ્વરૂપ માની ઉપાસ્ય કહે છે. પણ ત્રિશિષ્ટાદ્વૈતી સણ્ણ ધાત્રાનેજ ઉપાસ્ય કહે છે.

(૩) મણ્ણી પ્રાપ્તિ તે જ એક. પુનરાવૃત્તિ વિનાનો ભગવત્ પદનો લાભ તે જ પરમસિદ્ધિ-એક. ધાત્રા સાથેની એકતા નહિ; ધાત્રાને યોગ્ય એવા ગુણોની તથા તેના સ્વ-ભાવની પ્રાપ્તિ ખરી, પણ એકમ નહિ. સુક્ત પુરુષોમાં ઇશ્વર જેવા ગુણો ખરા, પરંતુ ઇશ્વરની વિશેષતા જે "કર્તૃત્વ" તે સત્તા કેવલ બીજાને મળી શકે નહિ. જીવતની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લય એ ત્રણ બાબતોનો અધિકાર ઇશ્વર સિવાય બીજા કોઈને મળી શકે નહિ, બાકીનું એકધર્મ ભલે સુક્ત જીવો ભોગવે એ પ્રમાણ મંતવ્ય છે.

૫ દ્વૈત.	ધાત્રા, જીવત, તે કર્મ તથા સાન સુખ નહિ થા. જીવ એમ વધા. ભક્તિ, તેજસ્વણ, ક્રીડા તણ્ણ પુષ્કળ અસ્તિત ન, સ્વરૂપ, પાદસેવન, અત્તવાળાં અને સ્થાન, વંદન, દારૂ, સંખ્યા, સાધ્યા છે.	ત્રૈકુટમાં જીવ ભગવાનના સામી અર્થા રહી, લાસ્ય કરવા રૂપી.	સદર.	સદર.	સદર.	આ સંપ્રદાયની ગૌરુશ્વર ચતુર્ની જાણ છે તેની હકીકત મલાપદી આપી છે તે પણ એક સંપ્રદાયના સ્વરૂપ છે.
----------	---	---	------	------	------	--

(૧) આ નવ પ્રકારને બદલે દસ પશુ છે. સુખ્ય ત્રણ લાગ-ગણી, શરીર, અને મન. વાણીથી ભક્તિ કરવાના ચાર પ્રકાર છે, સાચું બોલવું, હિતકર બોલવું, પ્રિય બોલવું. અને તત્ત્વર્થના અર્થો વાંચવા. શરીરથી ભક્તિ કરવાના ત્રણ પ્રકાર છે, ધન, પરિભ્રમણ, અને પરિરક્ષણ. માનસિક ભક્તિ ત્રણ ત્રણ પ્રકારે થાય છે; દયા, તપક્રા અને શ્રદ્ધા. આ પ્રમાણે નવને બદલે દસ પ્રકાર પશુ થાય છે. નવ કહેા કે દસ કહેા, પરિભ્રમણ એકજ છે.

ક્ર. સં. નં.	પ્રકારના નામ	સદરૂપ સુખ્ય ન-વધા પ્રકારની રીત	સદરૂપ ગોષ્ઠીક વાચ રીત	સદરૂપ	સદરૂપ	સદરૂપ	
૬	શુદ્ધ દૈત્ય	પ્રકારના નામ	સદરૂપ સુખ્ય ન-વધા પ્રકારની રીત	સદરૂપ ગોષ્ઠીક વાચ રીત	સદરૂપ	સદરૂપ	સદરૂપ

૧. આ મત ત્રણ નંબર ૨-૪ ની માફક આવેલ છે. નં. ૫ ના જોવા દૈત્ય નથી. આ મતમાં જગત અને સંસારમાં જોડે ગણી, અદ્વૈત મતમાં દેવ, જોજ સંસાર, તે તે જ મિથ્યા છે, અને જગત, પ્રકારમાંથી પરિભ્રમણ રૂપે સાત છે એમ કહેલું છે; જેમ સર્વ પોતાની જોડે કુંડાણું થાય તેમ, પ્રકાર જગત રૂપે થવાથી સાત છે, અને જગત તથા જગત, પ્રકારના અર્થો દેવવાથી, કદાચ જગત અગત્ય અર્થિના તથા જગતની માફક સાત છે એમ ઠરાવ્યું છે.

૨. આ સંપ્રદાયમાં ભક્તિ કરવાની છે તે માત્ર ગોપાળ કૃષ્ણનીજ કરવાની છે. પ્રસ્થાનત્રયી હિપરાંત શ્રીમદ્ભાગવત્ને ચતુર્થ પ્રસ્થાન તરીકે માનવામાં આવે છે; તેમાં શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનની ભક્તિ ખાસ મળે છે. પૂર્ણેષ્ઠકા, રત્નં ભગવાન હતાં, ત્રિભુજ ભગવતના પૂર્ણેષ્ઠ અવતાર હોવાથી દશ-અરકેષના ગોકુળ વૃંદાવનની રાસકીડા ભેટનાર ગોપાળ કૃષ્ણ પરમાત્મા ખાસ હિપરાંત તથા સેવ્ય હોવાથી તેમનીજ ભક્તિ કરવાની છે.

ક્રમ ક્રિત.	પ્રશ્ન, જગત અને જીવ તથા પ્રશ્ન સંધા છે. પ્રશ્ન કોઈ છે: કંઈ પણ પ્રશ્નપર (ક્રિત) તેનો દીકરો છે, તેમની આગા પાળવી.	શુદ્ધ વર્તન, પરોપકાર તથા પ્રશ્નની ભક્તિ, તે સાથે આપબલના કરમાન માનવાના છે.	સદર. સ્વાર્થ (Heaven પ્રાપ્તિ રૂપી.	સદર.	સદર.	સદર.
----------------	---	--	--	------	------	------

૧. આ સ્વર્ગના સુખની કલ્પના દરેક ધર્મવાળાની, કોટલે કે ને ધર્મ પાળનાર પ્રજાસંધની રૂચિ તથા વૃત્તિ હિપર અવલોકે છે સ્વર્ગ સંધાથી આ પ્રજાઓની કલ્પનાથી તેમના ધર્મિક સુખની ભાવના તથા દેશની સ્થિતિની કલ્પના થઈ શકે છે. પ્રશ્નને નિરાકાર નિર્વકાર કહીને સમજાવે માને છે, અને કોઈ પ્રશ્નને કોઈ નિરાકાર હતાં સમજાવે છે; વ્યવહાર પહેલે જ વાત સંભવિત નથી તે પ્રશ્નના પ્રસંગે સંભવિત છે.

૮ ભરવા મી.	પ્રુદા-પરમેશ્વર-ઝોક, માણસ આત્મ સરખાં, તેમના પયગંબર હં અહિરમદ તે પ્રુદાનો સદેશો આપણને પહિંચાડનાર છે. પ્રુદા હિપર, પયગંબર હિપર, તેમના અસહાય (સાખતીઓ) હિપર, તથા પીર ઝોલીઆ હિપર મ્હ માન (હ મકારવું), અને રૂદીન એ પ્રમાણે આ ધર્મ-મહાંબ નાં અગ છે.	દીનની પાંચ રૂકન. (રતંભ), પાંચ વ ખત નીમાડાં, ક દમાં, રૂ રોઝા, પે ક જૂડે અને જરકાત છોએ સુજબ કરના શરીફનાં કરમાન માનવાં તે.	સદર- બોહિ રત અ ગર જ મત (સ્વર્ગ) આસિ રૂપી.	સદર.	સદર.	સદર.	આ ધર્મમાં 'અિરાહરી' એટલેકે ભાષભાવ જે છે. પરશ્વામી થયો એટલે અને તેવા મેટા માણસને પણ ભાષભાવ થવાનો.
------------------	---	--	--	------	------	------	--

૧. પુમાન એટલે શબ્દ; તેમાં હશ્વર, ફિરરત, કરાનેશરીફ, પયગંબર, કમામત, તથા ફિરમન, એ પ્રમાણે હ મકાર છે.
૨. ધર્મો ફરમાવેલાં ચોખ્ખાં કર્મો કરવાં તે.
૩. બંદગી-માર્ધની-સનારમા, બપોરે, સાંજે, સુર્યાસ્ત અવસ, સુર્યાસ્ત પછી, અને રાત્રે, એમ પાંચ વખત હશ્વરની માર્ધની કરવી તે. આપદ્ધર્મો માટે સહજ છૂદ છે.
૪. નીમાઝ વખતે પ્રથમ બોઝવાનો મંત્ર 'પ્રુદા ઝોક છે, ને મહંમદ તેમના પયગંબર છે, " નીમાઝ અવસ 'જુલુ' કરી, એટલે કે હાથ મોં ઘોલ, શુદ્ધ થવું, પશ્ચિમ દિશામાં, એટલે મક્કા શરીફ તરફ જોવાનું છે.

૫. રમજાન મહિનામાં ઉપવાસ વગેરે કરી પવિત્રતા રાખવી તે.

૬. મક્કા શરીફની જાત્રા.

૭. પોતાની આમદાનીમાંથી અઢી ટકા, અગર અમુક ભાગ હરેક પ્રકારે ધર્મોદ્દારમાં કાઢવો તે.

આ પત્રક જેવાથી જણાશે કે ઉપરના આઠે ધર્મોમાં, આસન ૩ ના પેટાના આસન ૧-૨-૩ માં જે હકીકત છે તે જ હકીકત સ્વરૂપાતરે, આસન ૪ ના પેટાના ૧-૨-૩ માં છે. આસન ૩ ના પેટાનો 'મોક્ષ' બધા ધર્મોમાં સામાન્ય છે, માત્ર નામ રૂપ જુદાં છે.

આસન ૪ ની હકીકત આઠે ધર્મોમાં એક સરખી છે.

અ. નં. ૧ નો જૈન ધર્મ આખા હિન્દુસ્થાનમાં પ્રચલિત છે; નં. ૨ નો બૌદ્ધ હિન્દુસ્થાનમાંથી બહિષ્કાર થઈ દેશાવરમાં પ્રચર્યો, ને હજી પ્રવર્તે છે, ને ૩-૪-ના અદ્વૈત તથા વિશિષ્ટાદ્વૈત આખા હિન્દુસ્થાનમાં છે, નં. ૫ નો દ્વૈત મુખ્યત્વે કરીને દક્ષિણમાં છે; નં. ૬ નો શુદ્ધાદ્વૈત મુખ્યત્વે કરીને ગુજરાત ઉત્તર હિન્દુસ્થાનના કેટલાક ભાગમાં, તથા માળવામાં છે, તથા તેમના જેવા શ્રીકૃષ્ણ ચૈતન્ય અગર ગૌરાંગ પ્રભુનો તે અરસામાં પ્રવર્તવેલો ધર્મ બંગાળામાં તથા ઉડીષા (ઓરીસા)માં છે; નં. ૭-૮ ના ધર્મ આખી દુનિયામાં છે.

નં. ૧-૨ ના ધર્મ કેવળ વેદને વળગીને રહેતા નથી; વેદનાં બાળક ખરાં, પણ જરા લાડકવાયાં, મોઢે ચઢેલાં, સ્વનંત્ર મગજનાં શુદ્ધિશાળી બાળક છે. નં. ૩-૪-૧-૬ પ્રસ્થાનત્રયી ઉપર અધાર રાખે છે નં. ૭-૮ ના ધર્મો આગળ અતાબું છે, તેમ વિદેશી હોવા છતાં પણ આર્ય ધર્મનાં બાળક છે.

ઉપર મુજબ સિદ્ધ થાય છે કે તમામ ધર્મોમાં તત્ત્વ એકજ છે; તો પણ નામ રૂપ જુદાં હોવાથી પ્રત્યેકનું પ્રયક્ષ અવલોકન સહજ કરીએ.

૧. જૈન—આ ધર્મનો મૂળ પ્રવર્તક પુરૂષ ઋષભદેવ ગણાય છે; તેઓશ્રી પ્રથમના ‘જન’; તેઓશ્રીના અનુયાયીઓ તે જૈન, અને તેમનાથી પ્રવર્તાઓનો ધર્મ તે જૈન ધર્મ છે. આ ઋષભદેવને, હિંદુ શાસ્ત્રમાં નાલિ રાજા પિતા તથા મરૂદેવી માતાથી જન્મ પામેલા ભગવાનનો અવતાર કહેવામાં આવે છે તે જ હોય એમ અનુમાન થાય છે, કેમકે શ્રીમદ્ભાગવતમાં, પરમહંસ ઋષભદેવના સિદ્ધાંતના અનર્થમાંથી અહિંસા રાજ તરફથી આ મતની ઉત્પત્તિ કહી છે. ઋષભદેવ, આદિ પુરૂષ ખરા, પરંતુ છેવટના પ્રસિદ્ધ ધર્મ પ્રવર્તક શ્રી મહાવીર છે. હિંદુસ્થાનના ત્રણ મુખ્ય ધર્મો—વૈદિક, જૈન, અને બૌદ્ધમાંનો આ એક છે. ‘જિન’ શબ્દનો ધાતુ જિ એટલે ‘જીતવું’ થાય છે; તે હિપરથી ‘જન’ એટલે કામ, ક્રોધ આદિને જીતનાર, સંપૂર્ણ કર્મનો નાશ કરીને અખંડ નિર્વાણ-પદ પ્રાપ્ત કરનાર મહાત્મા તે ‘જન’, તે તે જ ધર્મધર. આ પદ, કેમકે પશુ જન, અધિકાર પરત્વે લપ્ત થાય છે. જૈન ધર્મમાં આ સ્થાન અગર સ્થિતિ મેળવવી તે જ ‘મોક્ષ’ છે. ઋષભદેવ ભગવાને સમાજનું અધારણ બાંધ્યું, અને દીકરાઓને રાજ્ય સોંપી, પોતે તપ કરવા નિકળી પડ્યા. તેમનો વૈરાગ્ય અપૂર્વ હતો. એક પ્રસિદ્ધ જૈન વિદ્વાને તેમનું ચારિત્ર લખ્યું છે તેમાં રાજ, ધર્મોપદેશક, એમ અનેક રીતે લોકોનું કલ્યાણ કર્યું છે એમ કહેવું છે. મનુષ્યને મનુષ્યત્વ તેમણે જ આપ્યું કહેવાય છે. આ મુક્ત મહાત્માઓ તીર્થંકર થયા છે. તેમાંથી વીસમા પાર્શ્વનાથ આ મતના પ્રવર્તક તરીકે અગ્રણી ગણાય છે. ઇ. સ. પૂર્વે ૧૧૭ માં તેઓશ્રીનો જન્મ થયો હતો. છેવટના તીર્થંકર મહાવીર સ્વામી ત્યાર બાદ અઢીસે વર્ષે થયા એમ હાલના વિદ્વાનો તર્ક કરે છે; પરંતુ જૈન શાસ્ત્ર પ્રમાણે તો મુદત વધારે થાય છે. મહાવીર સ્વામીનો જન્મ, ગણતરીના ભેદથી ઇ. સ. પૂર્વે ૫૩૬ અગર ૫૬૬ માં કહેવાય છે. અઢીવીસમે વર્ષે તેઓશ્રી તીર્થંકર થયા હતા; કેટલાક કહે છે કે

મેાટી ઉંમરે થયા હતા. આ મહાત્મા ક્ષત્રિય હતા, પરંતુ બ્રાહ્મણીના ગર્ભમાં રહેવાથી ક્ષત્રિય રાજેગુણને ઠેકાણે બ્રાહ્મણના શમ, દમ, ઇત્યાદિ ગુણો તેમનામાં આવ્યા હતા, એમ પણ મનાય છે. કોષાદિ અંતરના ષટ્ શત્રુને જીતનાર તેથી મહાવીર કહેવાય છે. બૌદ્ધ-ધર્મના સમયમાંજ તેઓશ્રી પ્રકટયા તેથી તે ધર્મના સમકાલીન હતા, એમ વિદ્વાનો નિર્ણય કરે છે. બંને ધર્મોમાં ‘અહિંસા’ અને ‘દયા’ એ સામાન્ય છે, તોપણ જૈન ધર્મમાં એ ગુણોનો અત્તૌ-કિક વિસ્તાર થયો. મહાવીર સ્વામીનો પણ વૈરાગ્ય અને ત્યાગ અપૂર્વ હતો: તેથી તેઓશ્રીનાથી જૈન ધર્મનો વિસ્તાર ધણો વધ્યો. ‘હિંસા’ તે પ્રાકૃત જીવહિંસાજ નહિં પરંતુ મન, વાણી અને કર્મથી ક્રોધને પણ દુભવવું તે હિંસા ગણાય છે, એટલે કે સ્થારર, જંગમ, જડચેતનનું એમ ભૂત પ્રાણી માત્રમાંથી ક્રોધનું પણ મન દુઃખવવું તે ‘હિંસા’ કહેલી છે.

જૈન અને બૌદ્ધમાંથી પ્રાચીન ધર્મ કીયો એ સંબંધમાં વિદ્વાનો બહુ વાદ કરે છે. કેટલાક એમ અનુમાન કરે છે કે એક અરસામાં બંનેની ઉત્પત્તિ હોવાથી સમકાલીન છે. બંને ધર્મવાળા પ્રાચીનપણાનો દાવો કરે છે. આપણા કામ માટે એટલું જ બસ છે કે બંને વેદનાં બાળક છે. તે વખતના પ્રચલિત વૈદિક ધર્મમાં વિકારો થવાથી, અને ખાસ કરીને યજ્ઞમાં પણ હિંસા બહુ થવાથી, સામે થનારમાંનાં, આ બે સ્વતંત્ર મગજનાં શુદ્ધિશાળી બાગકો વાંધો અગર ‘ગ્રોટેસ્ટ’ લેનારામાંના મુખ્ય હતાં. બૌદ્ધ ધર્મેતત્ત્વ દષ્ટિ સહજ જાગ્રત કરી તે જૈન ધર્મે અચાગ વિસ્તારી. યજ્ઞ અને વેદનો અનાદર બંનેમાં સામાન્ય છે. કેટલાક, જૈનને, બૌદ્ધની સાખા કહે છે, પરંતુ જૈન ગ્રંથોમાં પોતાના ધર્મને અનાદિ કહેલો છે, તથા ઋષભદેવના દીકરા ભરતજીએ કરેલા ચાર વેદ લોપ થઇ ગયા તે આઠમા તીર્થંકર પછી બ્રાહ્મણોએ નવા કર્યા એમ કહે

છે. સાંખ્ય, યોગ આદિને પણ જૈન મતની વિકૃતિઓ કહે છેઃ ન્યાય, વૈશેષિક, વેદાન્ત, એમ બધાનું ખંડન કરીને, જીવને પ્રતિ શરીર બિન્ન કહીને શરીર જેવડો જ પરિભ્રાણવાળો કહે છે. વ્યાસનાં ધ્વજસૂત્રો જેવાં “ ઉમાસ્વામી ” આચાર્યનાં સૂત્રો સુમારે ૩૫૭ છે. આ સિવાય પ્રકૃષ્ટ રતનાકર, નયચક્રસાર, રત્નસારભાગ, મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશ, કદપસૂત્ર, વિવેકસાર વિગેરે અનેક ગ્રંથો છે.

જૈન ધર્મ પાળનાર ગૃહસ્થ વર્ગને શ્રાવક કહેવામાં આવે છે. શ્રુ એટલે સાંભળવું; ધર્મ સાંભળનાર તે શ્રાવક ગૃહસ્થ. શ્રાવક અવસ્થાના ૧૧ વિભાગ છે, તેને ‘ પ્રતિમા ’ અગર ‘ પાયરી ’ કહે છે. શ્રાવકના ૧૨ નિયમ છે, સાધુને યતિ કહેવામાં આવે છે તેના ૧૦ નિયમ છે. યતિના નિયમો બહુ સખત છે. x

જૈન ધર્મમાં ગેરસમજ કેટલાકની દેખાય છે. ‘ પાટશ્ચુની પ્રભુતા ’ માં જૈનોનાં યુદ્ધ પરાક્રમો વાંચીને આશ્ચર્ય લાગે એ સહજ છે કે જીવહિંસા વિરૂદ્ધના જૈનો, રજપુતોને પણ કેમ હરાવી શકતા હતા, અને માણસોને યુદ્ધમાં કેમ મારી શકતા હતા ? માટે આ સંબંધમાં બે બોલની જરૂર છે. આ શાસ્ત્રમાં ‘ બ્યવહાર ’ અને ‘ નિશ્ચય ’ એમ બે વિભાગ છે; ગૃહસ્થ માટે ‘ બ્યવહાર ’ અને ‘ યતિ ’ માટે ‘ નિશ્ચય ’; ગૃહસ્થને દેરાસર, દેવાલય; અને યતિને

x બનેમાં જપ તપ બહુ વિકટ છે. પર્યુષણમાં બે મહીના સુધીના ઉપવાસ કરનાર હોય છે.

[સારી વસ્તુનો વિકાર એમ દરેક પ્રસંગે થાય છે તેમ આ વ્રતનો પણ દુરપયોગ થઈ શકે. મુળી ગામમાં એક વૃદ્ધ શ્રાવકે સંસારના કલેશથી કંટાળીને વ્રત લીધું; પણ પાછળથી વ્રત તોડવા બહુ ઇચ્છા બતાવી, છતાં પછી કોણ સાંભળે ? લગભગ આઠીસ વર્ષ ઉપરની આ વાત છે.]

અપાસરો (ઉપાશ્રય). આ પ્રમાણે ગૃહસ્થ અને યતિના વિભાગો, વિરૂદ્ધ હોવાથી સાધારણ રીતે ગેરસમજ થવા પામે છે. ‘ અહિંસા ’ એ મુખ્ય ખરી, પણ ક્ષત્રિય માટે ધર્મ જૂદા. ‘ અહિંસા ’ “ અરિહંત ”—શત્રુને હણનાર—શત્રુ તે શરીરના જ છ શત્રુ-શબ્દ જ સૂચક છે. માટે અહિંસાના ભેદ જેના તેના ધર્મ માટે જૂદા સમજવાના છે.

આ ધર્મમાં નવ તરવો અગર કાર્યો માન્યા છે. જીવ, અજીવ, પુણ્ય, પાપ, આસ્રવ, સંવર, નિર્જરા, બંધન, અને મોક્ષ. કેટલાક, પાપ પુણ્ય બાદ કરીને સાત માને છે, કેમકે તે બીજાને જીવ અને અજીવનો માત્ર વિસ્તાર કહે છે. ‘ જીવ ’ના, ‘ સસારી ’ અને ‘ મુક્ત ’ એમ બે પ્રકાર છે; સસારીના પાંચ બે પ્રકાર છે; ‘ સમનસ્ક ’ અને ‘ અમનસ્ક ’; અમનસ્કના બે ‘ સ્થાવર ’ અને ‘ ત્રસ ’, સ્થાવરના પાંચ ભેદ અને ત્રસના ચાર એ પ્રમાણે વિભાગો થતાં થતાં જીવના ‘ ૫૬૩ ’ ભેદ થાય છે. અજીવના પાંચ ભેદ છે, ‘ ધર્માસ્તિકાય ’, ‘ અધર્માસ્તિકાય ’, ‘ આકાશાસ્તિકાય ’, ‘ પુદ્ગલાસ્તિકાય ’ અને ‘ કાલ ’. જીવ, અજીવના વિવેકમાં આ શાસ્ત્ર એટલું વધ્યું છે કે હાલની જંતુની શોધ જે કહેવાય છે તેમાં આ શાસ્ત્ર ઠેક શિખરે પહોંચ્યું હતું. દયા અને અહિંસાનો દાવો દરેક ધર્મ કહે છે; પરંતુ આખી સૃષ્ટિમાં હિંદુસ્થાન જ સમજ્યું છે;

૧ જેથી કર્મબંધન થાય તેવાં અસત-દેવગુરૂ આદિ દારા થએલાં—કર્મ.

૨ જેથી “ આસ્રવ ” અટકે તે.

૩ કર્મ જેનાથી “ નિર્જરા ”—ક્ષીણ—થાય તે.

૪ જીવ અને કર્મ, પુદ્ગલનું સંમેલન.

૫ કર્મનો ક્ષય.

તેમાં પણ વિશેષમાં શુભરાત, અને તેમાં પણ જૈન ધર્મનો દુનિઆ માટે ઉંચામાં ઉંચો આદર્શ છે. આટલું બારીક દુનિયાની કાષ્ઠ પ્રજા જોઈ શકી નથી.

ઉપર કહ્યા મુજબ અહિંસા, આ ધર્મમાં પ્રધાન ખરી પરંતુ 'તપ'ને પણ મહત્વ ઓછું આપ્યું નથી. તપને અંગે તીર્થો, યાત્રાઓ, વ્રતો, ઉપવાસો આદિ અનેક ઉપાયો બતાવ્યા છે. તપ સાથે વૈરાગ્ય પણ અનિવાર્ય કહેલો છે, કેમકે તે વગર ધર્મનો પ્રવાહ કभी ચતો નથી. જગતને અનાદિ માને છે, એટલે ઇશ્વરની ખાસ અપેક્ષા દેખાતી નથી. ધર્મના ભોગ ભોગ-યા ત્રિના છુટકો જ નથી, એમ ઠરાવી ધર્મનું વિવેચન આ ધર્મમાં ઘણું ઉત્તમ કરેલું છે. બધું સામાન્ય ધર્મને જ આપ્યું છે; તે કાંઈ “અંધા આગળ આરસી” જેવું નહિ, પરંતુ ધર્મમાં જ ધર્મના દેવતાનું દૈવત હોવાથી ચક્ષુમય છે અને તેથી “હાથ ટંકશુંને આરસીની શી જરૂર” જેવી યોજના ધડેલી છે.

આઠ પ્રકારનાં ધર્મ કહીને તેનો નાશ તે મોક્ષ કહેલો છે. આઠ પ્રકાર તે ચાનાવરણી, દર્શનાવરણી, વેદિની, મોહિની, આયુષ્કર્મ, નામકર્મ, ગોત્રકર્મ, અને અંતરાય ધર્મ. મુક્ત પુરૂષો આ આઠ ધર્મથી મુક્ત હોય છે.

આ ધર્મનો વેદ સામે પોકાર કરવાનું કારણ, એમ જાણે છે કે વૈદિક ધર્મમાં ધર્મ માર્ગનું પ્રાપ્ત્ય વધી પડવાથી પણ હિંસાનો ભાગ ધણો વધી પડ્યો, તેમા અંતે ખરું તત્ત્વ ચુકી જઈને માત્ર મોટા અડમરથી યજ્ઞો કરીને અપ્રખ્ય નિર્દોષી પશુઓનો વધ કરી, ખાનપાનથી, લોકો આનંદ પામવા માંડ્યા, અને તેથી ધર્મ માર્ગનો દુરૂપયોગ થઈ ધણાને અર્ચકર થઈ પડ્યો, તેને પરિણામે હિંસામાંથી દયા પ્રકટ થઈ. ધર્મ સંસ્થાપવાની પ્રતિજ્ઞા સાચવવા માટે

આ પ્રમાણે ઋષભદેવ ભગવાને પ્રકટ થઇ આ ધર્મ સ્થાપ્યો, તે તેને અંગે ધીમે ધીમે જીવ દયા કરવાનો અને હિંસા દૂર કરવાનો પરિશ્રમ લેવાયો. માયાની મજા એવી છે કે યજ્ઞ આદિ કર્મનાં આ શત્રુ-ધર્મના ઉત્પાદક ઋષભદેવ ભગવાને, “ યજ્ઞ ”માંથી પ્રકટેલા, યજ્ઞ નારાયણ પાસે માગેલા વરદાને પ્રમાણે નાણિ રાખને ઘેર પુત્ર રૂપે અવતર્યા, અને પોતે હજારો યજ્ઞો કર્યા.

આ મત નિરીશ્વરવાદી ગણાય છે, એટલે વેદોના ધ્વજ જોતું આ ધર્મમાં કોઇ પણ નિયામક તત્ત્વ દેખાતું નથી, માત્ર કર્મને જ શ્રેષ્ઠત્વ આપેલું છે; કર્મથી જ નાના પ્રકારનાં સુખ દુઃખો થાય છે; ને તેમાંથી નિવૃત્તિ તે જ મોક્ષ એમ કહેવાયું છે, આ બધું બારી-કાથી જોતાં બીજા શબ્દોમાં ઇશ્વરવાદ જ છે. તત્ત્વ-જ્ઞાનના ઉપદેશક “ જીન ”ને, દેવ અગર ગુરુ તરીકે માને છે; કેમકે પત્રકના આસને ૩ (૨)ના અઢારે દોષમાંથી તે જીવ મુક્ત હોય છે, તે જ ઇશ્વર, અને તે જ, તીર્થંકર-જે કહો તે; જીનેશ્વર તે જ જીનેન્દ્ર, ઇશ્વર, શુદ્ધ, બુદ્ધ, એમ ૧૦-૮ નામ છે. આગળ કહેલા અઢાર દોષોથી રહિત, ઉત્કૃષ્ટપદ્ધતિવાસી, યાત્રી, રાગદ્વેષથી અલિપ્ત, સર્વજ્ઞ, સ્વાર્થ સિવાય ઉપદેશ કરનાર, એવા પરમાત્માને ઇશ્વર કહેલો છે. શુદ્ધ, બુદ્ધ તથા મુક્ત એવા સ્વતંત્ર ઇશ્વરની વ્યક્તિનો સ્વીકાર નથી; પરંતુ કોઇ પણ જીવ, ઉપર મુજબ ઇશ્વર થઇ શકે છે એમ યોજના છે. આ પ્રમાણે ઇશ્વરની યોજના હોવાથી બીજા ધર્મો ઇશ્વરની માફક આ ‘ જીન ’ અગર ‘ ઇશ્વર ’ કોઇને મહેરબાની બનાવતો નથી તેમ શિક્ષા પણ કરતો નથી; એ બધી વ્યવસ્થા કર્મો આપોઆપ પોતાના દૈવતથી કરી લે છે. આ પ્રમાણે વ્યવસ્થા છે, પછી તેને ઇશ્વરવાદી અગર નિરીશ્વરવાદી જેમ યોગ્ય લાગે તેમ કહો. આગળ કહ્યું, તેમ સૃષ્ટિ અનાદિ કહીને કર્ત્તા સ્વતંત્રપણે જૂદો માનેલો નથી. સંસારની વ્યવસ્થા કર્મના

ખંધારણ ઉપર જ આવસ'જે છે. ઉપર કહેલાં મુખ્ય એ તત્ત્વો જીવ અને અજીવ (ચિત્ત અને અચિત્ત) ક્યાં તેમાંથી જીવની રાને કરીને સ્વરૂપ અવસ્થા તે જ મોક્ષ સમજવાનો છે. વળી આ મોક્ષ તે 'અતોદાકાશ' પ્રત્યે ઉર્ધ્વગમન કરવું એમ પણ કહ્યું છે. જીવ જોધાત્મક હોવાથી ઉપર મુજબ મોક્ષને પાત્ર છે; અજીવ અજોધાત્મક રહેવાથી મોક્ષની અપેક્ષા નથી. મોક્ષ પામેલા અગર મુક્ત જીવ માટે ઉપર વિવેચન કરેલું છે જ. આ ધર્મમાં વિદ્યા અથાગ વૃદ્ધિ પામી છે. એમ કહેવાય છે કે ક્ષત્ત રજાદ્વાદ્ અતર સસમગર્વાદ્ જેને માયાવાદ્ જેવા સ્વરૂપનો કહીએ તો ચાલે તે વાદ-ઉપર હમરો અથો થયા છે. પ્રાચીન જાંડારોમાંથી અથો મળ્યા જ કરે છે. સ્વાદ્યાદ્માં સ્યાત્ એટલે 'હોય,' એટલે સંસાર 'સત્' ખરો તેમ કવચિત્ત 'નહિ' પણ ખરો. ચિત્ત દ્રવ્ય-વસ્તુ-તથા સ્વરૂપ-પર્યાય-થી સૃષ્ટિ બનેલી છે, તેને જીવ સાથે યોજે છે. ન્યાય શાસ્ત્ર માફક લિખ નિખ આત્માનો સ્વીકાર છે.

વેદના સામે તત્ત્વ ઉપર વાધો લેવાની શ.આન આ ધર્મમાં થયે, પરંતુ જેમ દરેક ધર્મ અગર વસ્તુમાં કાળે કરી વિરતાર અગર વિકાર થાય છે, તેમ શાસ્ત્ર પુરાણો પણ પાછળથી સતત'ત્ત્વ રચાયાં, અને જૂઠા ધર્મ જેવું સ્વરૂપ ધીમે ધીમે અધાયુ ત્રિષ્ટુના ચોવીસ અવતારના ટેકાણે ચોવીસ તીથેરો થયા. તીથેકર શબ્દમાં, 'તીથ' એટલે 'કઠિ'—સંભારનો કઠિ—આ મસાર સાગના કઠિ લઈ જનાર મહાત્મા, એટલે કે ધર્મના સ્થાયક, રામાયણ આદિ પોતાનાં પુરાણો અનુકૂળતા પ્રમાણે રચ્યાં છે. તેમાં આર્ય પુરાણોના જ્ઞયજ્ઞ (ઉદ્દેશ્ય Reference) પણ આપેલા છે. દાખલા તરીકે શ્રીકૃષ્ણના કાકા સમુદ્રવિજય, તેમનો દીકરો નેમિનાથ, તે તીથેકરનો અવતાર હતા. શ્રીકૃષ્ણ અને તેમની વચ્ચે- લગાઈ

* આ વાદને અનેકાંતવાદ્ પણ કહે છે.

થઈ તેમાં શ્રીકૃષ્ણ હારી જવાથી હારિ નામ પડ્યું. સદ્ભાષ્યે શ્રીકૃષ્ણને તીર્થંકરની ઉમેદવારી આપી છે.

આર્ય પુરાણનો ભરત તે જૈન પુરાણમાં આદિનાથ, એટલે કે ઋષભદેવજીનો દીકરો ભરત કહ્યો છે તે. તેના ઉપરથી ભરતખંડ નામ પડ્યું છે. તેનો ખીજો ભાષ બાહુખ્યબ હતો તેણે મુસલમાની ધર્મ ચલાવ્યો એમ કહેવાય છે. મતલબ કે આ પ્રમાણે મૂળ ધર્મ “જીન” અને “દીન” એમ થાય છે. જૈન શાસ્ત્ર પુરાણમાં આ પ્રમાણે આર્ય પુરાણના જયજ્ઞ આવે છે. પરંતુ આર્ય શાસ્ત્ર પુરાણમાં તેમનો બહુ ઉદ્દેશ્ય દેખાતો નથી; કવચિત્ જૂજ છે. વેદમાં તીર્થંકરનાં નામો જોવામાં આવે છે, એમ કહેવાય છે, પણ વેદમાં શું જોવામાં આવતું નથી? જ્યાં “અલ્લોપ-નિષક” જોવામાં આવે અને તે વળી અકુખરના વખતમાં થયું એમ પણ કહેવામાં આવે, ત્યાં પછી શું કહેવાતું? વેદમાં તેમ ખીજાં આર્ય શાસ્ત્રોમાં પાછળથી ફેટલું ધુસી ગયું તેની પ્રભુનેજ ખબર; એ સંમતિમાં આગળ કહેવાઈ ગયું છે. દિગંબર અને શ્વેતામ્બર આ બેઃ મૂળ સાધુઓમાંથી પડ્યો હતો. આ બન્ને શાખામાં મૂળ તત્ત્વ સંયમ અને અહિંસા સામાન્ય છે છતાં શિયા સુન્ની, રમાત વૈષ્ણવ, રામન કૅથોલિક પ્રોટેસ્ટન્ટના વચ્ચેના ઝગડા જેવા ઝગડા દેખાય છે. આ બે ભાગ પડવાના કારણમાં જુદી જુદી વ તો ચાલે છે. શ્વેતામ્બરીના લક્ષણમાં ચમરી ધારણ, બિણ્ણા, કેશહુંચન, શ્વેતવસ્ત્ર, ક્ષમા અને વિષય સંગનો અસંગ છે. દિગંબરીમાં કેશહુંચન, હાથમાં પિક્ષિકા ધારણ કરતી, કરતકમાં બિણ્ણા લેતી, તથા વસ્ત્ર રહિત રહેવું વગેરે છે.

વ્યાસ ભગવાનનાં પુરાણો પૈકી મત્સ્ય પુરાણમાં દેવ દૈત્યના ઉપરી રાજ રજીને વિષ્ણુ પ્રેમથી સ્તુતિ કરી આ મતનો મોધ

કર્ચો હતો (અ. ૧૭-૪૮-૪૯), તથા વામન પુરાણમાં વેન રાજા તથા જૈન પરિવાજકનો સંવાદ બતાવ્યો છે. શિવપુરાણમાં શિવે ત્રિપુરનો નાશ કર્યો તે પ્રસંગે વિષ્ણુએ એક મુંડી જતીને શાસ્ત્ર વિરૂદ્ધ બોધ દેવાને મોકલ્યો હતો, તેણે દૈત્યોને બોધ કરીને કર્મ બ્રહ્મ કર્યા (જ્ઞાનસહિતા અ. ૫). વિષ્ણુપુરાણમાં મૈત્રેય પારાશરના સંવાદમાં નગ્નને વિષ્ણુએ મોહ કર્યો હતો. પદ્મપુરાણમાં બૃહસ્પતિએ શુક બનીને અસુરોને ઉપદેશ કર્યો હતો. વાયુપુરાણમાં પણ બૃહસ્પતિ શયુ ના સંવાદમાં નગ્નનીજ હકીકત છે. શ્રીમદ્ભાગવતમાં અહુર્ત રાજાનું નામ છે ને ઋષભદેવની નકલ કરીને કળિમાં પંચ યજ્ઞવશે એમ કહ્યું અર્હે=પાત્ર થવું. આમપુરાણમાં તો ખુદ વિષ્ણુ શુદ્ધેશ્વરના પુત્ર બુદ્ધ ભગવાન થયા છે એમ કહ્યું છે. કૃર્મ પુરાણમાં પાશુપત, પાંચરાત્ર વગેરેની સાથેજ જૈનને ગણેલો છે.

ઉપર મુજબ આર્યપુરાણોમાં છુટા છવાયા ઉદ્દેશ્ય છે, તેમાં પણ વળી બંને જૈન તથા બૌદ્ધના ઉત્પાદક તો ભગવાનના અવતાર ગણાયા છે. આ સિવાય વિશેષ ઉદ્દેશ્ય નથી, બાકી કવચિત્ 'નિર્મિથ' 'દિગંબર' 'નિવસન' જેવા શબ્દો જેવામાં આવે છે. હવે જૈન પુસ્તકોમાં તેજ પુરાણો જુદીજ રીતે દેખાય છે. આર્યદેવ તથા વેદ તથા ધર્મના સિદ્ધિ સામે આગળ કહ્યા મુજબ વિરોધ દેખાય છે, જૈન ધર્મની ઉત્પત્તિનું મૂળ તો શ્રીમદ્ભાગવત અન્વયે કહેવાઈ ગયું છે. મૂળ સિદ્ધિમાં પાછળથી વિકાર કર્યા થયો નથી? 'દિગંબરી' માં જીયોને મોહ નથી 'શ્વેતાંબરી' માં તેવો નિર્મિથ નથી. આ બે ભાગ પાડવામાં જુદી જુદી વાતો ચાલે છે. બંનેની મૂર્તિના સ્વરૂપમાં તથા પૂજન વિધિમાં પણ ફેરફાર છે. આ ઉપરાંત ઢુંડીયા, તેરાપંથી, હજાકુમ્મક, ત્રિસાકુમ્મક એમ અનેક પેટા શાંખાઓ થઈ છે. શ્વેતાંબરીમાંથી ઉપર કહેલી સ્થાનકવાસી અગર પ્રસિદ્ધ ઢુંડીયા નામની હમ્મણી તથા સોઆરસો વરસ ઉંમરે ઇ. સ. ૧૬૩૩ માં

નીકળી છે તે મૂર્તિપૂજક નથી, પરંતુ તીર્થકરને માને છે.

વળી એમ પણ કહેવાય છે કે મહાવીરસ્વામી પછી આઠ ભેદ થયા: તેને નિન્દવ કહે છે. ઇ. સ. ૧૦૯ માં આઠમા 'નિન્દવ' ઓટીક શિવમૂર્તિ થયા, તેમણે વસ્ત્ર નહિ પહેરનારનો મન ચલાવ્યો. દિગંબરો તો કહે છે કે અમારો મત પ્રાચીન છે, આ ઇ. સ. ૧૦૯ સંબંધના મંતવ્યમાં દોષ દેખાય છે. ઇ. સ. ૮૬ ની સાલ હોવી જોઈએ; કેમકે ઇ. સ. ૧૯૦૧ ના વસ્તીપત્રકના મુંબઈ પ્રલાકાના રીપોર્ટમાં લખ્યું છે કે The Digamber Jains have an association or Mahasabha which publishes an annual report on the condition of the sect, according to પ્રવચનપરીક્ષા of ધર્મસાગર તરંગની, the sect originated in the year 609 of the Mahavir corresponding to 83 A. C. on the assumption that Mahavir's Nirvan took place in 526 B. C.

હાલ દિગંબરો રંગેલાં વસ્ત્રો પહેરે છે. વાસ્તવિક તો દિગંબર અથવા શ્વેતાંબર એ મૂર્તિના વસ્ત્રાલંકાર સંબંધથી છે. શ્વેતાંબર મૂર્તિને ચક્ષુ, આંગી વિગેર હોય છે. દિગંબરને કાંઈ હોતું નથી. આ ધર્મમાં મૂર્તિ-પૂજા મૂળથી જ છે હતાં ઉપર કહેલો હુંડીઆ પંથ મૂર્તિપૂજક નથી એ જરા આશ્ચર્ય જોવું છે.

આ હુંડીઆ પંથની ઉત્પત્તિ એવી રીતે કહેવાય છે કે ઇ. સ. ૧૫૩૪ ની, લીબડીમાં અમદાવાદથી જમને, લુપક (લુપાસા) નામના માણસ એક નવે પંથ કહાડ્યો. તેની શિષ્ય પરંપરામાં સુરતના લલજી વોરાએ અને છેવટ ધરમદાસ છીપાએ હુંડીઆ પંથનું સ્વરૂપ આપીને તે ચલાવ્યો. હુંડવું એટલે 'શોધવું' એમ 'શોધક' અથવા 'મુખારક' એમ કામ છે. તેમના પ્રતિપક્ષી

‘તપા’ પંથવાળા કહે છે કે ‘હુંડ’ એટલે છોતરું. ‘હુંડીઆ’ એટલે ‘સાવક,’ તે દાણાનાં છોતરાં !

હુંડીઆ પંથમાં પણ પાછા પેટા વિભાગ ધણી પડ્યા છે. આ પંથ બાણાચારને બહુ માન આપતો નથી. કાષ્ઠ ઠેકાણે એક શ્રાવક આબો તે બહુ જ ગંધારો; પછી તપાસ કરતાં માલમ પડ્યું કે છ મહીનાથી તેણે દાતણુ પણ કર્યું નથી. ભલે આ એક વિકાર હોય, પરંતુ સિદ્ધાંતમાં કેટલાક નાહવા ધેવા વગેરે સ્વચ્છતાના નિયમની પણ અવગણના કરે છે તેમા પણ મર્મ છે. દાતણુ નહિ કરવા જેવાં અગર ન્હાવા ધોવાની બંધી જેવાં પ્રતો લે છે તેના અંતર્ગત હેતુ પણ એટલો જ દેખાય છે કે ફક્ત બાણાચાર તથા બાણશુદ્ધિથી શો અર્થ છે ? કાયા ગંદી છે, તેને બહારથી ધાર્યે શુ થાય ? માટે તેના ઉપર મમતા રાખ્યાથી કાષ્ઠ અર્થ નથી; જીવ પોતાનો સ્વભાવ કાષ્ઠ આમ ન્હાવાધોવાથી છોડતો નથી, વગેરે ભાવાર્થ સૂચવે છે.

આ સિવાય ‘પારસનાથ જૈન’ની પણ શાખા છે. પારસનાથ તીર્થંકરોમાં અગ્રણી છે. ‘શાકંબરી’ નામની એક શાખા છે તે રજપુતાનામાં ધણી જાતોમાં છે. ‘શાકંબરી’ કુળદેવી છે.

જેમ દરેક ધર્મ અગર દરેક પ્રજાના બંધારણમા અગર દરેક બાબતમાં કાળે કરીને વિકાર થાય છે તેમ આ ધર્મ માટે પણ કેટલાક અજ્ઞાનીઓની એવી સમજ થઇ કે કેવળ કર્મનો ક્ષય કરવો અને ઝીણામાં ઝીણી જીવાતનું રક્ષણ કરવું, એજ કર્તવ્ય છે; મનનથી કે “કર્મક્ષય”નો ખરો અર્થ “આસક્તિરહિત કર્મ” કરવું તે”, અને જીવ દયા તે ફક્ત ઝીણી જીવાત માટે જ નહિ, પરંતુ સંસારના દરેક વ્યવહારમાં, બ્યાજવટાવ લેવામાં, યાદ્દી શાયલોક માફક નહિ-ઇત્યાદિ મનુષ્યત્વના વિશાળ અર્થમાં લેવાનું. એમ બંને ભાવના લગભગ નિર્બળ થઇ ગઇ; બાકી વિદ્વાનોમાં આ ધર્મની

હેરિકાષ્ઠમાં કુનીયામાં ભાગ્યેજ કોઈ ધર્મ ઉતરી શકશે. *જીવંદયાના સંબંધમાં આ શાસ્ત્ર અથાગ ઉંડું ઉતર્યું છે; તેના મુકાબલામાં હાલનાં ભૌતિક શાસ્ત્રો પણ ચકિત થઈ જાય છે. જંતુની ઉત્પત્તિ તથા તેના વ્યવહાર ઉપાય માટે આટલો બધો પ્રયાસ કોઈ પણ શાસ્ત્રે કર્યો જણાતો નથી. શાસ્ત્રના ખાનપાન ઇત્યાદિ દરેક વ્યવહારમાં જંતુ શાસ્ત્રનાં રહસ્ય સમાયેલાં છે.

ઉપર કહ્યા મુજબ ધર્મમાં વિકાર થાય છે તેમ માણસોની સમજમાં પણ કાળે કરીને વિકાર થાય છે. આ પ્રમાણે કેટલાકે આ ધર્મ ઉપર એવો આરોપ મૂકે છે કે જીવંદયાની ગેરસમજમાં આ ધર્મે હિંદુસ્થાનને નિર્માલ્ય-ગાયલો કરી મૂક્યો, અને વૈજ્ઞાનિકોને ખાસ કરીને સ્વામીનારાયણે કાઢીયાવાડ ગુજરાતને બાયલાં કરી નાંખ્યાં. પણ ઉપર કહી ગયા છીએ તે પ્રમાણે જોવાથી જણાશે કે ધર્મનાં તત્ત્વોમાં તેવું કંઈ જ નથી. વર્ણશ્રમના ધર્મ પ્રમાણે આલવામાં આવે તો આ આરોપ તદ્દન પાયા વગરનો થઈ જાય છે. દુંડીયા પંથમાં કેટલાક વિચિત્ર દેખીતા ગંદા બહાચાર દેખાય છે, તેનો ખુલાસો પણ ઉપર કરેલો છે. જીવંદયાનો ગેરઉપયોગ વિદેશી ધર્મવાળાઓ દ્વારા રીતે કરે છે તેનો એક વિચિત્ર દાખલો ઐતિહાસિક જોવો દેખાય છે. એમ કહેવાય છે કે મહુમદ ઘોરીને પ્રથમની લડાઈમાં રજપૂતોએ હરાવ્યો ત્યારે તેણે ખીજ વખત એવી યુક્તિ કરી કે પોતાના લશ્કરની આસપાસ ગાયોનો જ કોટ કર્યો. તેના પરિણામે રજપૂતોએ ધા કર્યો નહિ ! પરિણામ એ જ આવ્યાં કે

* આ જીવંદયા એટલે કે અહિંસા કોને કહેવી તે સંબંધમાં મહાભારતમાં એક દર્શાવેલ ઉત્તમ છે. બલ્લાક નામના શીકારીએ બન્ને પ્રાણીને સારી નાંખનાર પ્રાણીને માર્યું એટલે આકાશમાંથી પુષ્પવૃષ્ટિ થઈ ! ૧૧

આવી સમજને અંતે વિદેશીઓને હાથે દરરોજ હનરો. લાખો ગૌવધ થાય છે ।

આ ધર્મમાં જ્ઞાતિભેદ નથી, છતાં ઉત્તરના પ્રદેશમાં દેખાય છે. દક્ષિણમાં નથી. “ જ્ઞાતિ ” અને “ ગચ્છ ” એ જુદાં છે. “ જ્ઞાતિ ” તે ‘ ગચ્છ ’ નહિ. ‘ ગચ્છ ’ તો જુદી જુદી શાખાઓથી થયા છે. “ ગચ્છ ” ને “ ગોત્ર ” (ગોત્ર) કહે છે. બધા મળીને ૮૪-૧૫ ગચ્છ છે; હાલ થોડા છે. રાટી-ગેટી બવહાર ધણામાં નથી; શાસ્ત્રમાં મનાઈ નથી, જૈનોને હિંદુથી છુટા પાડવા ધણાઓનો પરિશ્રમ છે; પરંતુ જરા વિચાર કરવાથી સમજશે કે હિંદુ કેમ મટી શકશે ? બીજા કાના ભેગા લગાય તેમ છે ! બહિસમાં શ્રેષ્ઠ હોવાથી હિંદુમાં પણ ઉંચામાં ઉંચા હિંદુ તેઓ છે. તેમાં વળી ઉંચામાં ઉંચા ઓસવાલના ગોર તે પાછા ‘ શેવક ’ બાદાણ ! હિંદુ તો હિંદુ પણ ચુસ્ત હિંદુ છે, માત્ર ધર્મના તત્ત્વમાં ફેરફાર, બાકી હિંદુ જ છે, તે કેમ મટી શકે ?

હિંદુ ધર્મ અને જૈન ધર્મ એકંદરે સિદ્ધાંતોમાં એટલો એક-સરખો, મળતો છે કે મોટા મોટા *વિદ્વાનો પણ તેમાં ભેદ જોતા

* ૧૯૦૫ ના The Visishtedviti. નામના Vol. ૧ ના નં. ૪-૫ માં પાન ૧ ઉપર Brahmin emigration into Southern India. ના મથાળાનો લેખ છે તેના પાન ૧૫ ઉપર નીચે મુજબ લખેલું છે

It appears there occurred a twelve years' famine in Hindustan in the 3rd century B. C. and a large number of people emigrated from the North in Consequence of it. It is said that Bhadrabahu foretold the occurance of the famine

and led out the emigrants from Ujjain. The tradition is attested by the Jain inscription at Sravana Belgola. Perhaps he brought with him numerous Brahmin families also. There is nothing unreasonable in Such a supposition, because in those days there seems to have been very little difference between the Jains and the Hindus in point of belief or ritual. Only the Jain-Diksha of the ascetic was a distinguishing feature of the religion at all repugnant to the Hindu. For even so late as in 1368 A. C. in the time of Viru Bukkaraya, the king is said to have brought about a union between the Jains and the Shree Vaishnavas, by making the leader of the latter faith living in Kaveli-Kail (Shrirangami) and Teru Narayanpura (Malkota) sign a document stating that the Jains must not be looked upon as in a single respect different from them in point of doctrine or ritual. If such could be said of two extreme forms of Hindu religion at such a late period as 1368 A. C. we may understand how many Brahmins in the 3rd century B. C. could have easily called Bhadrabahu their "guru"

નથી. માત્ર સાધુને જ દીક્ષા અપાય છે તે સિવાય બાક્યેજ કોઈ વાતમાં બ્રાહ્મણોની પ્રતિકૂળતા જૈન ધર્મે પ્રત્યે હતી. બાકી મતભેદ તથા ક્રિયામાં મતભેદ નહિ જોવા જ હતો. માત્ર હાલ ધીમે ધીમે

ભેદ વખો. પરંતુ પાછા વિદ્વાનો તત્ત્વ સમજશે એટલે ભેદ નીકળી જઈ અભેદ બાવ રહેશે. રામાનુજ વૈષ્ણવી સંપ્રદાયની સાથે વિશેષ મળતાપણું પ્રાચીન છે એમ ઉપર બતાવ્યું છે અને હાલ પણ તા. ૧૪-૯-૨૬ ના The Bombay Chronicleમાં તેને શ્વગતો લેખ છે.

આ ધર્મમાં ધર્મ પાળનારની સંખ્યા કરતાં પણ તેમની હક્કમી વધારે મહત્ત્વ ધરાવે છે. સિદ્ધાન્ત મૂળ સહજ અવલોકન કરતાં, આ ધર્મમાં આત્મા પરમાત્માના ઐક્યની આકાંક્ષા નથી, પરંતુ પુનર્જન્મમાંથી આત્માની મુક્તિ એજ ‘નિર્વાણ’ અથવા ‘મોક્ષ’ કહેલો છે. આગળ કહી ગયા તેમ જૈન તથા બૌદ્ધ ધર્મ કદાચ ધડીલર સમકાલીન માનીએ તોપણ બૌદ્ધ ધર્મ વધારે અનુકૂળ પડવાથી વિસ્તાર પામ્યો ખરો, પરંતુ હિંદુત્ત્વનામાંથી ગયો, અને જૈન ધર્મમાં બગાડ ઝોછો થયો તે સાથે દાન ધણું હોવાથી તેમ ક્રિયાત્મક હોવાથી ટકી રહ્યો. બન્ને ધર્મમાં “તથાગત” “બુદ્ધ” “મહાવીર” “અર્હત” તથા “સાધુ” વગેરેનાં નામો સામાન્ય દેખાય છે; તેમ કેટલાક શબ્દો, વાપરવામાં વિપરીત પણ દેખાય છે. આર્યના “અસુર” (એસીરાયન ?) અને જરથોસ્તી ‘અહુર’માં ભેદ છે (જો કે વેદનો “અસુર” તો “અહુર” ને મળતો છે.) તેવોજ ભેદ ‘તાર્થકર’ શબ્દનો આ બે ધર્મોમાં છે, બન્નેમાં અહિંસા પ્રધાન છે. સાધુઓની પૂજા, દેવળમાં મૂર્તિપૂજા, વેદનો ત્રિરોધ, “જૈનગતિ” અને “બૌદ્ધ સાધુઓ”ના પાંચ નિયમ (અસત્ય ન બોલવું, આપેલું પાછું ગ્રહણ ન કરવું, પવિત્ર જીવગી અને ત્યાગ) આદિ બન્નેમાં સામાન્ય છે, વળી કેટલાક નિયમો વૈદિક સાધુઓને પણ મળતા છે. કવચિત આર્યના દેવને પણ માનવામાં આવે છે. ઇસ્લામી મહજબ (ધર્મ)માં જેમ ઈસુનાં ફરમાન કુરાન ત્રિરૂઢ ન હોય તો માન્ય છે, તેમ વેદનો આધાર પણ કવચિત્ લેવાય છે. મહાદેવ, માતા આદિ પ્રકારાન્તરે પણ છે.

હિંદુના દેરને માને ખરા પણ તીર્થસ્થાનો કિતરતો દર્શનને આપે છે. જૈનોની સંખ્યા સુમારે ૫૦ લાખ છે.

આ ધર્મનાં યાત્રાનાં સ્થળો ધણાં પ્રસિદ્ધ છે. અયાગ ખર્ચ કરીને પર્વતો ઉપર દહેરા બાંધેલાં છે. આણુ, ગિરનાર, શેત્રુંજી એમ પર્વતો ઉપરનાં દહેરા જોતાં ચક્રિત થઇ જવાય છે.

બંગાળના હનરીયાગ પ્રગણ્યામાં સમિતિ શિખર ઉપર પારસનાથ કુંગર ઉપરનું, બ્યાં પાર્શ્વનાથ ભગવાન નિર્વાણ પામ્યા હતા, તેના ઉપરનું દહેરું પણ અઘૌકિક છે. આ સ્થળો જગત્ પ્રસિદ્ધ છે. હાલના જમાનાના ઇજનેરો પણ ચક્રિત થાય છે.

૨. બૌદ્ધ.

આગળ કહી ગયા કે દરેક વસ્તુ કાળે કરીને વિકાર પામે છે, તેમ કર્મ, ભક્તિ, તથા યોગ એમ ત્રણેના વિકાર થવાથી નીતિનો ભાગ શિથિલ થયો, તેથી “ધર્મ સંસ્થાપના” ની પ્રતિજ્ઞાની ખાતર ઇ. સ. પૂર્વે ૭૬૮ સૈકામાં હિમાલયની તળેટીમાં નેપાલના તરાઇના કપિલવસ્તુ ગામની પાસે ગૌતમકુળમાં પિતા શુદ્ધોદન તથા માતા માયાદેવીને ઘેર રાજપુત બુદ્ધ ભગવાન પ્રકટ થઇને, નીતિને પ્રધાનપદ આપીને, આ ધર્મ પ્રવર્તાવ્યો છે. જન્મ પછી માયાદેવી અઠવાડીયામાં નિર્વાણ પામવાથી માસીએ ઉછેર્યા હતા.

ધણું કરીને મહાવીરસ્વામીની સહ જ પાછળથી તેઓ શ્રીનો પ્રકાશ દેખાય છે. તેઓશ્રીનું નિર્વાણ લગભગ એંસી વર્ષની ઉંમરે ઇ. સ. પૂર્વે ૪૮૨ (કાઇ ૫૪૩ પણ કહે છે) દરમીયાન કહેવાય છે: કર્મકાંડીઓ, ઉગ્રતપસ્વીઓ, વિતંડાવાદ કરનારા દાંભિક વિદ્વાનો ઇત્યાદિનું જોર વધું ને તેને લઇને ખરું જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય લગભગ અદશ્ય થવાનો સમય આવ્યો બાણીને,

ઉપર કહ્યું તેમ “ધર્મ” સંસ્થાપના ” માટે ભગવાન યુદ્ધે અવતાર લીધો. આશ્ચર્ય સાથે સત્ય વાત એ છે કે જૈન તથા બૌદ્ધ બન્ને ધર્મોના પ્રવર્તકો વેદના સામા થયા તોપણ વેદનાં બાળક જ હોવાથી ઇશ્વરના અવતાર ગણાયા ! વાસ્તવમાં વેદના સામા નાંહ છતાં વેદના અર્થનો અનર્થ થતો દેખીને સુધારણા માટે જ તેઓશ્રીને ઉદ્ભવ હતો; એટલે ભગવાનના અવતાર કહેવાયા છે તે યોગ્ય છે. જેમ ઋષભદેવજીના સિદ્ધાન્તના અનર્થમાંથી જૈન ધર્મની ઉત્પત્તિ અર્હતના હાથે કહી છે, તેમ તે જ ઋષભદેવજીના પુત્ર ભરત અને તેનો પુત્ર સુભતિ થયો તેણે પણ પાખંડમત ચલાવ્યાનું લખ્યું છે, તે દ્વારા આ ધર્મનો મૂળ પુરૂષ પણ હોય (શ્રીમદ્ ભાગવત સ્કંધ ૫ અધ્યાય ૧૫ શ્લોક ૧) !

“યુદ્ધ” એટલે શિખવું અગર જાણવું. “યુદ્ધ” એટલે શિખેલો અગર ભણેલો. “જ્ઞાન” માં આ બન્ને અર્થનો સમાવેશ થઈ જાય છે. વળી બેધિ-પીપળા-ના ઝાડ નીચે તેઓશ્રીને એકદમ જ્ઞાન થયું તેથી પણ “યુદ્ધ” કેમ ન કહેવાય ? જેવી રીતે વિષ્ણુના ચોવીસ અવતારો છે; ચોવીસ તીર્થંકરો જૈનના છે; તેમ યુદ્ધ ભગવાન પણ ચોવીસ થયા કહેવાય છે. કેટલાક વિદ્વાનો વળી ચોવીસથી પણ વધારે સંખ્યા બતાવે છે. પાછળથી ભલે ચોવીસ કહેવાયા, પરંતુ મૂળ યુદ્ધ ભગવાન તે ગૌતમ બુદ્ધ કહેવાય છે. તેમનું મૂળ નામ સિદ્ધાર્થ હતું. કેટલાક તેમને રાજાનો પુત્ર કહે છે તેમ કેટલાક એક જમીનદાર રજપુતનો પુત્ર પણ કહે છે. “શાક્ય” ક્ષત્રિઓમાં અગ્રણી થવાથી તેઓશ્રી “શાક્યમિંહ” પણ કહેનાય છે. તેમનું ચારિત્ર ધણું જ બોધદાયક છે. ઓગણીસ વર્ષ સુધી દેવળ સુખમાં જ રહ્યા; દુઃખની ખબર ન હતી. પછી એક સમયે એક ધણો વૃદ્ધ પુરૂષ, ક્ષત્ર, રોગી, તથા સંન્યાસી દેખીને એકદમ તેમને સંસાર ઉપર વૈરાગ્ય આવ્યો. સંસાર કેવી રીતે

ભોગ્યો અને એકદમ કેવી રીતે છોડ્યો એ મનન કરવા લાયક છે. પછી વિદ્યાભ્યાસ, જપતપ, વગેરે તમામ સાધનોના અનુભવ કેવી રીતે લીધો, અને અંતે સત્ય વસ્તુનો શોધ કેવી રીતે કર્યો, એ બધું નિરીક્ષણ કરી, મનન કરી, સમજવા જેવું છે. મધ્યરાત્રે રાણી તથા બાળકને મૂકીને વનમાં ગયા અને સંન્યાસી થઇ બધી બાબતોના અનુભવ લીધો ત્યારે અંતે બોધ થયો. પોતે જાગ્યા, “અગર શિષ્યા”, એટલે સંસારના દુઃખમાંથી મુક્ત થયા; હયા અને પ્રેમ-રૂપી માર્ગ તેમને જડ્યા તે લોકને “સિખબ્યા” તેથી “શુદ્ધ” થયા. જૈન ધર્મ જેવાં ત્રણ ‘રત્નો’ આ ધર્મમાં પણ સુખ્ય છે. “શુદ્ધ”ને, “ધર્મ”ને, અને “સધ”ને શરણે જવાનું મૂળ સૂત્ર છે. પોતે જાને યોગ, તપ, ઉપવાસ, કર્મ એમ બધું અજમાવ્યા છતાં શાન્તિ થઇ નહિ એટલું જ નહિ પણ તેમના સોબતીઓ પણ જ્યારે તેમને છોડી ચાલ્યા ગયા, ત્યારે તેમને આત્માના પુનર્જન્મ સંબંધી તથા નીચેની ચાર બાબતોનું જ્ઞાન થયું:—

- (૧) જગતમાં દુઃખ સતત છે,
- (૨) તેનું કારણ ધન્ય અગર સંગ છે,
- (૩) નિર્વાણથી નેનો અત આવે છે, અને
- (૪) નિર્વાણનો માર્ગ નીતિ, વૈરાગ્ય અને સદ્વૃત્તિ છે.

આ પ્રમાણે જ્ઞાન થવાથી પોતે “શુદ્ધ” થયા.

આ મહાત્મા મોટો સસાર સુધારક હતો, જ્ઞાતિ મંધન તેમણે તોડી નાંખ્યાં હતાં, અને જેને પછાત પડેલો વર્ગ કહે છે તેને ઉચે લઇ જવા માટે મહાન પ્રયત્ન કર્યો હતો વગેરે જુસ્મા ભરેલું વર્તન છુદ્ધ ભગવાનના કેટલાક વિકાસો અર્પે છે, પરંતુ ધન્યો તોથી વિરૂદ્ધ છે. પ્રોફેસર એલ્ડન મર્ગ તદ્દન વિરૂદ્ધ છે. તે કહે છે કે આવા શાંત અને ક્રિયા રહિત મહાત્માથી કોઇને પણ હાનિ થઇ શકે જ નહિ.

આંસ જોવા જેવું એ છે કે જૈન અને બૌદ્ધ, બન્ને ધર્મોમાં જીવદયા તથા અહિંસા મુખ્ય હોવા છતાં તેના મૂળ પ્રવર્તકો ક્ષત્રિય હતા ! ઋષભદેવની સાક્ષ્યે બુદ્ધ ભગવાન પણ ક્ષત્રિય હતા. બ્રાહ્મણોમાં વિકાર થવાથી તથા તેમની ક્રિયાઓમાં પણ વિકાર અર્થાત્; પ્રભુને ન્યાતબ્ધતા કંઈ નથી, બ્રાહ્મી માત્રમાં પોતે છે એમ બતાવવા, ક્ષત્રિય દેહથી ધર્મનો ઉદ્ધાર કર્યો છે. અને તે વખતના લોકના અનુગ્રહની ખાતર ઇશ્વરની ઇચ્છાથી અગર કર્મના વિપાકથી આ ક્ષત્રિય વીરોએ ધર્મનો ઉદ્ધાર કર્યો છે.

“તૃષ્ણા”જ દુઃખ માત્રનું મૂળ છે એમ આ મહાત્માને સમજાયું. ધણા ભોગ ભોગબાથી જેમ તૃષ્ણા મટતી નથી તેમ અતિ ઉચ્ચ તપ કરવાથી પણ કંઈ મટતી નથી એમ અનુભવ્યાથી વેદનાં “કર્મ” અગર જૈનના “તપ” ઉપર આધાર રાખ્યો નહિ, અને વચ્ચે માર્ગ લીધો. આ માર્ગના આઠ અંગ અગર નિર્દેશ (પત્રકમાં બતાવ્યા મુજબ) ઠરાવીને, “કુપલ્લ” છોડવાથી સત્ય મળે છે એમ શોધ કર્યો. આઠ અંગના માર્ગે જવામાં બંધનો નડે છે તેને “સંયોજન” કહે છે. સંયોજન, દસ જે. સાધનમાં દસ ‘શીલ’, દસ ‘શિક્ષા’, ૭ ‘પરિમિતા’ અને ચાર ‘ભાવના’ કહેલી છે. આ બધાનાં તત્ત્વો વૈદિક તથા જૈન ધર્મને મળતાં છે. આશ્ચર્ય એ છે કે બ્રાહ્મણના પ્રવર્તવેશ વૈદિક ધર્મની સામે હોવા છતાં આ ધર્મ પ્રવર્તવશમાં બ્રાહ્મણો જ આગેવાન હતા ! પરિણામ એ આવ્યું કે બન્ને ધર્મ ઉપર એક ખીજાની સંજ્ઞા હાપ પડી. “સંયમ” અને “નીતિ” આ ધર્મમાં મુખ્ય છે; પરંતુ મનુષ્ય પ્રકૃતિ સૃષ્ટિમાં લગભગ સરખીજ દેખાય છે.

આવાં શુદ્ધ તત્ત્વોવાળા ધર્મથી અંતરના ઉંડાણમાં બરાબર જાણ પડે નહિ, માટે બુદ્ધ ભગવાન પાછળથી ઇશ્વર તરીકે પૂજવા

ત્યારેજ ધર્મ ધર્મધોકાર ચાલ્યો. પૂજની કદના પશુ “ત્રિમૂર્તિ” જેવી થઇ. બૌદ્ધોનું “ધર્મકાય” તે વેદાન્તના “બ્રહ્મ” ની મીઠા સાલનું કહેવાય. માત્રા, વ્રત, ઉપવાસ આદિ આ ધર્મમાં છે. આ ધર્મની સમાધો તથા ઉપદેશો પ્રસિદ્ધ છે. ધર્મના સિદ્ધાન્તોમાં પ્રાણી માત્ર તરફ કરચા અને મૈત્રિ, એજ નીતિ, કર્મ, તથા સદ્-વર્તનનું રહસ્ય ગણેલું છે. પોતાની મુક્તિ પેટે જ કરી લેવી, એ સત્ત છે. યુદ્ધનું આત્મ સંયમન સોફ્ટીસ સાથે સરખાવવા જેવું છે. સોફ્ટીસ સ્વભાવે ધણો ગુસ્સામાન હતો તેથી ઉપાય તરીકે તેણે શાંત બ્રહ્મણ કરી હતી, અને યુદ્ધ ભગવાને અનુભવને અંતે સ્વીકારી હતી; એટલે કે કારણું ગમે તે હોય પણ સયમનું તત્ત્વ જ્યનેમાં સામાન્ય છે. સ્વામી વિવેકાનંદ વળી યુદ્ધને અમેરિકાના વૅશિંગ્ટન સથે સરખાવે છે.

આ ધર્મમાં ‘પ્રત્યક્ષ’ અને “અનુમાન” એમ બે પ્રમાણનો સ્વીકાર ખરો. “શબ્દ” પ્રમાણ માન્ય નથી; એટલે કે કર્મ માર્ગ તરફ પ્રવૃત્તિ જ નહિ. તે સમયમાં કર્મોનું કાકડું ધણું જ શુંચવાઇ ગયું હતું. વળી પોતે જાને સંન્યસી જ રહ્યા હતા. તેમના મનમાં બે મુખ્ય મુદ્દા હતા; એક તો તે વખતના શુંચવાઇ ગયેલા વેદના દેવ વગેરેની કદવનાનો અભાવ, અને બીજો કર્મ માર્ગમાં ધણો શુંચરડો થયો તો તે બદલની તકરારોનો અભાવ આ બે મુદ્દાને લઇને જગતની ઉત્પત્તિ, કર્તા, જી, જીવની ઉત્પત્તિ, આત્મા છતાંદિ પ્રશ્નોમાં હાથ જ લાદ્યો નથી. તે સંબંધી કાંઈ પ્રશ્ન કરે તો સીના જવાબ જ આપતા નહિ; ઉઠાડે જવાબ આપતા; ખાસ યુન સા કરવાનું માથે લીધું જ નહોતું. આત્મા અગર ઇશ્વરની તેમના બોધમાં પંચાત અગર વાત જ નથી, પરંતુ માત્ર તે સમયના સંજોગોમાં બ્રહ્મનું વેદની પૂજ્યતા સામે થઈ ખરૂં. આના વિકારનું પ્રતિજ્ઞામંત્ર આત્મ કે આત્મિક પ્રતિજ્ઞામંત્ર નહોતો, આત્મ વાસ્તવ

નિકમાં ઇશ્વરનો સ્પષ્ટ 'નકાર' નથી. રૂઝ્વાસિદ્ધે: એ સુત્રમાં જ બધી ખૂબી દરી છે. તૃષ્ણા અને અજ્ઞાન ગટવાં બોધએ, એ ઉપર જ ખાસ આગ્રહ હતો. પુનર્જન્મ કર્મથી જ થાય છે. એમ જેન તથા વૈદિક મતનો સ્વીકાર છે, માટે કર્મમાંથી નિર્વાણ પામવું તે જ મોક્ષ. તૃષ્ણાભંગ, તે નિર્વાણ; તૃષ્ણાભંગ માટે નીતિ અને સચાર જરૂરનાં, એટલે સંવાળે નીતિ અગર સફર્ત ન જ મળી શકે છે. નીતિ ધરૂં સખન હતી, તેમાં વળી સાધુ માટે તો અતિશય દડક હતી. પરંતુ એકલી શુદ્ધ નીતિથી માયુસના મનનું સમાધાન કેમ થઈ શકે? અસાચાત્મક ધર્મ લાંગો કેમ ટકે? રૂપે-સરના "અજ્ઞેય" માફક થયું.

બૌદ્ધ ધર્મ વિદુસ્થાનમાંથી તુટવાનું કારણ તે પોતે જ છે. સ્થાપનારે જ ભાખ્યું હતું કે પાંચસો વર્ષમાં બુદ્ધ ધર્મ નાશ પામશે, અને મીઝ દેશોમાં જશે. ધીમે ધીમે સ્વતંત્ર વિચારવાળા અંદર દાખલ થવાથી આ ભરિખ ભાખ્યું હતું, એમ કહેવાય છે, પરંતુ ખરું કારણ તો વેદ, ધર્મ તથા પંચીથી ઇશ્વર સામેનો ખાસ વિરોધ જ હતો. આ ધર્મના શરૂના સપાટામાંથી ઉપનિષદો તો બચ્યાં; ઉત્તર જ્ઞાનમાર્ગ વધારે સતેજ થયો; પરંતુ યજ્ઞ આદિ શિથિલ થઈ ગયાં. કાળે કરીને બૌદ્ધ ધર્મમાં જ પાછો વિકાર થઈ નાસ્તિકતા ઉપર ખડું ગયો, એટલે પાછા "ધર્મ સંસ્થાપના"ના સંકલ્પને અનુસરીને શ્રી કુંભારિલ ભટ્ટ તથા શ્રી મંડન-મિત્રે ખંડન કરી કર્મ માર્ગનો પુનરુદ્ધાર કર્યો; અને શંકર ભગવાને શંકરાચાર્યનો અવતાર લઈને જ્ઞાનભક્તિ માર્ગનો ઉદ્ધાર કરી બૌદ્ધ ધર્મનો એનો સજડ પરાજય કર્યો કે આજે પોતાની માતૃભૂમિમાં એક પથ બૌદ્ધધર્મી નથી! ઉપર કહ્યા પ્રમાણે, હિંદુ-સ્થાન બહાર સીનેન, બલદેશ, આસામ, દીમેટ, સીયામ, ચીન; જપાન, મંચુગીયા, કારીયા, મોંગોલીયા છતાંદિ મુલકોમાં, હિંદુઓમાં

‘હીનયાન’ અને ઉત્તરમાં ‘મહાયાન’ એમ બે રૂપે પ્રસર્યો, અને જે તે દેશના લોકની રીતભાત, ખાનપાનના સંસર્ગમાં આવીને ખીજા જ રૂપમાં પ્રવર્ત્યો. હિંસા આધર્મમાં ખીજકુલ કહેલી નથી, છતાં આ ધર્મ પાળનાર બધા જ મુલકો માંસાહારી છે. વળી કુદરતની અભયખી જુઓ. કે માંસાહારનો નિષેધ કરનાર યુદ્ધ ભગવાન કોષ્ઠને ઘેર કુકરનું માંસ ખાધું, તેના અશ્વર્થથી નિર્વાણ પામ્યા એમ મંત્રણાય છે. આ વાત જો સાચી હોય તો પછી બોધ અને વર્તનમાં આ પ્રભાણે ભેદ. આ અહિંસક ધર્મમાં હાલમાં માણસ અને વાંદરા સિવાય બધી જાતનું માંસ ખપે (સૂર્યનાં કિરણો જેની પીઠ ઉપર સીધાં ન પડે તેવાં પ્રાણી ખાતલ કર્યાં છે) ! મનુષ્યમાસમક્ષણનો આરોપ પણ મૂકાય છે. આ આરોપ ખરો લાગતો નથી, કેમકે શુદ્ધ દેશમાં વસતી ધણી જ છે, પણ માયાની મળ જોવાની છે કે અહિંસાનો ધર્મ કેટલો હિંસક ! !

આ ધર્મનાં ‘હગોલા’ અગર ‘પગોડા’, ટોપ (સ્તૂપ) ઇત્યાદિ નામો પ્રસિદ્ધ છે. સીયામ અને બ્રહ્મદેશના ધર્મો ઘણું ખડું મળતા છે. સીયામમાં સ્વતંત્ર વિચારવાળાં મંડળ થયાં તેમાં અમત્કારિક વાતો કશુંક રાખી નથી. એક પ્રસિદ્ધ ગ્રંથકર્તા—ફયા ફ્રાંક-લિંગે :-ખ્રિસ્તી ધર્મને મૂખાંધ ભરેલો ધર્મ કહ્યો છે. ટીબેટના શુદ્ધ ધર્મમાં રાજ્યક્રિયા, મઠ, અને મૂર્તિઓ, રોમન કેથોલીક જેવાં જોવામાં આવે છે. નેમનામાં બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને શિવ પૂજાય છે. તેમનાં જીવંત સ્વર્ગમાં હિંદુઓના દેવતા રહેતા અને રાજ્ય કરતા હતા એવી દંતકથા ચાલે છે. ટીબેટના બૌદ્ધોમાં તંત્ર શાસ્ત્ર જેવી ઉપાસના તથા મંત્ર મુદ્રાઓ વગેરે ક્રિયાઓ જોવામાં આવે છે. અવતાર પણ ત્યાં થયા હતા અને રાજ્ય કરતા હતા એવી પણ દંતકથા ચાલે છે. ટીબેટના શુદ્ધોમાં તંત્રશાસ્ત્ર જેવી ઉપાસના તથા મંત્ર મુદ્રા વગેરે ઉપાસ્યાં જોવામાં આવે છે. અવતાર પણ ત્યાં થયા હતા.

૧૩ મા સૈકામાં મોગલ સત્તા દીબેટમાં થઈ. કુબલાઈખાને
 શુદ્ધ ધર્મનો અંગીકાર કર્યો, તે પછી શુદ્ધ સાધુઓ ઉપર બહુ
 કૃપા કરી. શાક્ય મંડના નિર્ણય તરીકે તેના ભત્રિજાને નીમવાને પોતે
 સત્તા વાપરી, ને તેને દીબેટનો ખંડીયો રાજા કર્યો. આ પહેલો
 અવતાર 'લામા', 'કુસ્પાલામા' તરીકે પ્રસિદ્ધ થયો હતો. ત્યાર
 પછી લામાનું રાજ્ય ચાલ્યું. 'લામા' શબ્દથી લાગ્યે જ ક્રોધ અશુ-
 નિષ્ણ હશે. ચીન (ચીન, જાપાન વગેરેના બૌદ્ધ ધર્મ માટે શુઓ
 વિભાગ ૨) માં જૂતપ્રેત કહાડવામાં મંત્ર યંત્ર માટે શુદ્ધ સાધુઓને
 બોલાવવામાં પણ આવે છે. આ પ્રમાણે લગભગ તે વખતની
 સુધરેલી દુનિયા એટલે કે એશિયા ખંડમાં ચોતરફ આ ધર્મ
 પ્રસર્યો. યુરપ, આફ્રિકા અમેરીકા ગણત્રીમાં નહોતા. ઘણા પ્રાચીન
 કાળમાં તે આગળ બતાવ્યા પ્રમાણે સૃષ્ટિના બધા ખંડે આર્યોએ
 વસાવીને ભરી કાઢ્યા હતા. આ ધર્મ જ્યાં જ્યાં ફેલાયો ત્યાં ત્યાં
 નામરૂપ પણ સહજ બદલ્યા. પરંતુ મૂળ સ્વરૂપ કાયમ રહ્યું. સ્વીડ-
 નના કાઉન્ટ જોર્નસ્ટર્ન (Count B. Journstyerne) ના કહેવા
 પ્રમાણે આ ધર્મ આસામ, પેશુ અને સીલોનમાં 'ગોદમ' થયો;
 સીયામમાં 'સમન' થયો, જાપાનમાં 'અમિધ' થયો; ચીન તથા
 દ્રાવિડ ચીનમાં 'ફો' અથવા 'ફહી' થયો; બંગાળ તથા નેપાળમાં
 'શાક્યસિદ્ધ' કહેવાયો; જૂતાનમાં 'ધર્મરૂપ' થયો, મોટા દીબેટ
 (Greater Thibet) માં 'આદિશુદ્ધ' કહેવાયો; નાના દીબેટ
 (Lesser Thibet) માં 'મહામુનિ' કહેવાયો, અને મોગોલિયા
 મંચુરીયામાં 'સમ્યમુનિ' નો કહેવાયો.

વળી જોવાનું છે કે જે શુદ્ધનાં પગલાંને 'ક્રમત' તરીકે
 પૂજવામાં આવે છે તે છ પ્રસિદ્ધ પગલાંમાંનું એક મક્કામાં દેખાય
 છે! આ ઉપરથી ધરલાભી અવલ સર્વત્ર. હિંદુ અગર શુદ્ધ ધર્મ
 હતો એમ નિકળે છે; ત્યાંથી આ ધર્મ પ્રજ્જ્વલ ગયો, અને ત્યાંથી

છેવટ યુરપમાં પણ ગયો હતો એમ કેટલાક વિદ્વાનો કહે છે. ઠેક મહુમદ ગીઝનીના વખત સુધી અફઘાનીસ્થાનમાં હિંદુ રાજ્ય તથા ધર્મ હતાં ।

ઉપર પ્રમાણે આ ધર્મ પોતાની માતૃભૂમિમાં નિર્વાણ પામીને પણ મુદ્દો કાયમ રાખીને, સ્વરૂપાન્તરો લઇને, દુનિયામાં પ્રસર્યો, અને અહિંસાને ઠેકાણે હિંસાવાળો ચોતરફ થઈ ગયો. હિંસાવાળા મુલકમાં ગયો પછી સિદ્ધાંતનું ઠેકાણું ક્યાંથી રહે ? લગભગ અડધી દુનિયા હાલ પણ બૌદ્ધ છે. હિંદુસ્થાનની તેમ અન્ય દેશોમાં તેની ભડેભલાણી મશહૂર છે.

અલેક્ઝાન્ડરની સામે થએલા લશ્કરમાંથી એક શૂદ્ર સિપાહી અંદ્રગુપ્ત નામનો (ગ્રીકોનો સેન્ટ્રોકોટસ) પાક્યો. તેણે પરાક્રમે કરીને છેવટ ‘ નંદ ’ વંશને તોડ્યો અને ‘ મૌર્ય ’ વંશની સ્થાપના કરી, પોતે બૌદ્ધ ધર્મ સ્વીકાર્યો. તેનો પ્રખ્યાત પૌત્ર અશોક, ઇ. સ. પૂર્વે ૨૭૦-૫૦ માં થયો. અશોકના કીર્તિસ્તંભો, વૈભવ વગેરેનો ઇતિહાસ અને કારકીર્દી પ્રસિદ્ધ છે. પાછળથી તાતાર લોકોએ ‘ મૌર્ય ’ વંશ તોડ્યો તેમાં કનિષ્ક રાજ થયો, તેના વખતમાં આ ધર્મ બાહર બહુ ફેલાયો. વળી પાછા વિક્રમે ‘ શક ’ લોકોને કાઢ્યા ત્યારે બૌદ્ધોનો ભોસ કાંઈક નરમ પડ્યો, તે ધીમે ધીમે કાળે કરીને અદૃશ્ય થઈ ગયો. પ્રથમ કુમારિલભદ્રનો તથા મંડનમિશ્રનો પ્રકાર થયો, પરંતુ સચોટ અને પાકા પાયા ઉપરનો છેવટનો પ્રકાર તો શ્રી શંકરાચાર્યનો થયો. બંગાળના ચૈતન્ય મહાપ્રભુના સંસર્ગમાં થોડા બૌદ્ધો આવ્યા દેખાય છે. અફઘરના વખત સુધી કાંઈક નામ હતું એમ નીકળે છે; પરંતુ ત્યાર પછી નામ નિશાન નથી. સન ૧૯૦૧ ના વસ્તી પત્રકના મુબંક પ્રકાશના રીપોર્ટમાં આખા-પ્રલાકમાં ૪૭૨ બૌદ્ધો લખ્યા છે; પરંતુ તે બ્રહ્મદેશના કેદીઓ હોવાનું સમજાય છે એમ પણ લખ્યું છે.

આગળ કહેવાઈ ગયું છે કે વૈદિક તથા બૌદ્ધ ધર્મની એક-
મેક ઉપર છાપ પડી છે. પરદેશમાં બુદ્ધ ધર્મ ગયો તે સાથે હિંદુ
ધર્મના સંસ્કાર પણ લેતો ગયો; પિતાના સંસ્કાર પુત્ર લઈ જાય
એમાં શું આશ્ચર્ય !!

આ ધર્મમાં પિતૃભક્તિ પ્રધાન છે. આપણા શ્રાદ્ધ સંવત્સરિક
ક્રિયાઓ પૂર્વજોના પૂજન તથા સ્મરણ રૂપે સમજવાની છે.
આ ક્રિયાઓ જો કે વૈદિક છે તો પણ તેમાં તથા મૂર્તિપૂજનમાં જે
ભવ્યતા, વિશાળપણ અને સાર્વજનિક (Public worship) પણું
વધું તે બૌદ્ધોના સમર્થથીજ થયું એમ ઘણા વિદ્વાનો તર્ક કરે છે.
પાછળથી ખ્રિસ્ત ધર્મ થયો તેતો ખુદી રીતે આંતરિક અને બાહ્ય
હિંદુ ધર્મની નકલ છે.

આ ધર્મને પણ જૈન માફક નિરીશ્વરવાદી કહેવામાં આવે
છે, પરંતુ ખરી રીતે જોતાં તેમ નથી. જૈન ધર્મમાં કર્મને સર્વ
સત્તા આપીને સત્તાવાળા ઇશ્વરની દરકાર તદ્દન કાઢી નાંખી છે,
તોપણ જ્યારે તે નિરીશ્વરવાદી કહી શકાતો નથી, કેમકે કર્મમાંજ
ઇશ્વરની સત્તાનો સમાવેશ કરીને માત્ર શબ્દનાજ ફેરફાર કર્યા છે
ત્યાં પછી બૌદ્ધ ધર્મમાં જેમાં ' નકાર ' સ્પષ્ટ નથી તેને નિરીશ્વર-
વાદી કેમ કહેવાય ? આ પ્રમાણે ' નકાર ' શબ્દના અભાવને લઈને
આજણો બૌદ્ધ ધર્મ તરફ વળ્યા. વળી આ ધર્મનો પાયો * ગૌતમ
મુનિના ન્યાય શાસ્ત્ર ઉપર હોવાથી, ન્યાય માફક આ ધર્મ ઇશ્વર
તત્ત્વ સુધી પહોંચવા તરફીજ લીધી નથી. લોકોના કલ્યાણ માટેના
માર્ગમાંજ આ ધર્મની પ્રવૃત્તિ હતી એટલે પછી ' ચેતન ' ની
કડાકૂટ કરીજ નથી; પરંતુ તે ઉપરથી એમ કેમ કહેવાય કે ' ચેતન '
અથવા ઇશ્વર તત્ત્વ તેમને માન્ય ન હતું. દરેક શાસ્ત્ર પોતાનુંજ

* આ ગૌતમ મુનિના નામ સાથે કેટલાક બુદ્ધના ' ગૌતમ '
કુળને જોડી દે છે.

સંશોધન કરીને નિર્ણય કરે છે તે ઉપરથી કાંઈ એમ કહે કે તેમને ખીજાં શાસ્ત્રો માન્યજ નથી? વૈદિક ‘દશરપદ’ તે જ જૈનનું ‘કર્મસૂત્ર’ રૂપી પદ, ને તે જ શુદ્ધનું ‘નિર્વાણપદ’ સમજવાનું છે, રહસ્ય તે જ છે. આગળ કહી ગયા તેમ રાગ, દ્વેષ તથા વિવિધ વિષયેચ્છા આદિની જ્ઞાન પરંપરા જન્ય વાસનાઓના ઉચ્છેદથીજ મનુષ્ય મુક્ત થાય છે, એ પ્રમાણે આ ધર્મમાં મુખ્ય તત્ત્વ છે.

જૈન અને બૌદ્ધ ધર્મમાંથી પ્રાચીનતા કાની તે વિષે આગળ વિવેચન થઇ ગયું છે, તોપણ ધર્મના સિદ્ધાંતને અંગે, પુનરુક્તિ સ્વીકારીને પણ કહેવું પડે છે કે બૌદ્ધ મતના ‘ક્ષણિકવિજ્ઞાનવાદ’ ને તોડના માટે જૈનોએ ધણો પ્રયત્ન કર્યો છે તે ઉપરથી કેટલાક વિદ્વાનો તર્ક કરે છે કે બૌદ્ધ પ્રાચીન છે, પરંતુ જૈનોનો દાવો, આગળ કહ્યા પ્રમાણે સંગીન દેખાય છે, અને તે પ્રમાણે હવે-તો નિર્ણય પણ થઇ ગયો છે. અસ્તુ. આપણા કાર્ય માટે આ ભાજગડની જરૂર નથી. વિદ્વાનોના તર્કના ઘોડા ચોતરફ ગમે ત્યાં આકાશમાં પણ દોડી શકે છે. આપણે જે કાંઈ કહીએ છીએ તે માત્ર જે તે મતના પ્રસિદ્ધ પ્રવર્તકોના સમયને લઇને કહીએ છીએ; બાકી વેદમાં સર્વસ્વ હોવાથી પ્રાચીનતાનો પ્રશ્નજ ક્યાં રહે? ‘અક્ષત બડી કે ભેસ’? એ બદલ જે વિદ્વાનો વચ્ચે તકરાર ચાલી ત્યારે ત્રીજો વિદ્વાન કહે કે “સખસે બડા દરવજા કે અક્ષત બી ચલી જય ઐર ભેસ બી ચલી જય!” મતલબ કે વેદ રૂપી દરવાજામાંથી બધું નીકળે છે. કોઇ મિત્ર રૂપે હો, કોઇ શત્રુ રૂપે હો, પણ બધા, જેમ એક કુટુંબમાં હોય છે તેમ, તેમાંથી નીકળ્યા છે. હિંદુ પુરાણોની હકીકત અ.ગ.ગ આવી ગઇ છે, ને તે પ્રમાણે તો ‘ત્રિપુર’ ના સંહાર માટે વિષ્ણુ ભગવાને ‘ત્રિપુર’ ના કર્મનિષ્ઠ વિદ્વાન રક્ષકોને વેદ ધર્મમાંથી બ્રષ્ટ કરવા, દેવોની મદદમાં બૌદ્ધ આદિ ધર્મોનાં તત્ત્વોનો, છળથી બોધ કરાવ્યો હતો એમ નીકળે છે.

આ ધર્મો, ખુદ વિષ્ણુભગવાને સમયને લઈ ચલાવ્યા એમ શાસ્ત્ર તથા સાધારણ બુદ્ધિ કહે છે. મુસ્તકીમ પુરાવો એજ કે પ્રવર્તીવનારા વિષ્ણુના અવતાર કહેવાયા । માયાની મજા એ છે કે અલાવનાર વિષ્ણુ અને પાખડી કહેનાર પણ તેજ ! આપણા કાર્ય માટે એટલોજ મુદ્દો છે કે આ બંને ધર્મો પ્રાચીન છે. ‘ ચક્રનેમિ-ક્રમ ’ ના કાયદા મુજબ તેમના પણ, બીજા ધર્મો પ્રમાણે અસંખ્ય અસ્તોદય થઈ ગયા હશે, તે પૈકીના પુરાણ સમયે પ્રાતેક્ષા આ બધા ધર્મો છે એમ સમજીને થોડા થોડા અંતરે પ્રકટેક્ષા હોય એમ કહેવા હરકત નથી.

આગળ કહેવાઈ ગયું છે કે આ ધર્મમાં શુષ્કતા હોવાથી બહુ ન ફાવ્યો. પિતા સામે બળાકે બહુ જોર કર્યું, તેમ વેદ સામેનો વિરોધ ધીમે ધીમે ઉમર વધી તેમ વધતો ગયો, પરંતુ બળવાન પિતાને મૂળમાંથી ઉથલાવી નાખવાનોજ પ્રયાસ મંડાયો, એટલે પોતે જાતેજ ઉથલી પડ્યો; પરંતુ પિતાની કૃપાથી—“હોરૂ કહેરૂ ચાય, માવતર કમાવતર ન થાય ”—તથા સર્ગથી શુષ્કતા દૂર કરીને કાંઈક બીનાશ ગૃહણ કરીને, જ્યારે સનાતન ધર્મનાં તત્ત્વો કાંઈક સ્વીકાર્યા ત્યારે આ ધર્મ અસ્તિત્વ જાળવી શક્યો; તે સિવાય હિંદુસ્થાનમાં પણ આટલી મુદત ટક્યો તે ટકી શકત નહિ. આ ન્યાયથી બ્રાહ્મણોના જેવાં પુરાણો થયાં; સમજીકના સોળ થયા, બુદ્ધ ભગવાનના અવતારો કદપાયા; પ્રથમના બુદ્ધ તે બાદ બુદ્ધ કહેવાયા, મૂર્તિપૂજા, કર્મ, આચાર, સંપ્રદાય, મંત્ર, જપ, માળા વગેરે તત્ત્વો સ્વીકારીને અંતે નાસ્તિક મટીને આ ધર્મ અસ્તિક થયો; પરંતુ જેમ પ્રાણુ અને પ્રકૃતિ ભેગાં જાય તેમ વેદ સામેનો વિરોધ ઘટ્યો નહિ એટલુંજ નહિ પણ વધ્યો, એટલે કર્મના કાયદા મુજબ આગળ કહ્યું છે તેમ, દેશનિકાલ થયો. પરદેશમાં જઈને, આગળ કહ્યા પ્રમાણે ઉત્તર તરફ ‘ મહાયાત ’ અને દક્ષિણ તરફ ‘ હીનયાન ’ નામ ધારણ કર્યા.

અશોકે મૂર્તિપૂજા વિસ્તારીને દેવોનું પૂજન વધાર્યું હતું. અશોકનું 'હીનયાન' અને નાગાશ્વનનું 'મહાયાન' છે; બુદ્ધ ત્યારેજ બુદ્ધદેવ થયા, અને પછીનું મંડળ બોધિસત્ત્વો થયા ! બુદ્ધ ભગવાને તો માત્ર વૈદિક ધર્મના જ્ઞાન ભાગની શિથિલતા થઈ, તેની ક્રિયાના વિકારથી કેવળ પાહાણની સત્તા વધી, અને કર્મ માર્ગ અંધ શ્રદ્ધાથી વધ્યો તે સાથે હિંસા વધી. એ અધું જોઈને, વેદના આધારની-પરૂદર્શનોએ તો વેદના 'આધાર' સાથે ફેરફાર કર્યો છે-ફરફાર રાખ્યા સિવાય, ધાર્મિક જીવનનો આગ્રહ કર્યો, તથા બોધ સાથે પોતે આચરણ કરી બતાવી ઉત્તમ આદર્શ રૂપ થયા, તથા ધર્મની દાક્ષનીએ ઢોંગ ધતુરા થતા તેમાંથી છુટવાને ઉપદેશ કર્યો હતો. વળી ખુબી એ હતી કે વેદની સામા થવા સાથે પણ તેનો આશ્રય લવામાં સુક્યા નથી. વેદના પાયા ઉપર ઈમારત બાંધવાથી બધાં તો સારી, પણ પાછળથી વિકાર થવાથી વિરોધ વધ્યો તેમ તેમ બહિષ્કાર શરૂ થયો, અને અતે સદતર બહિષ્કાર થયો. માયાની જાળ કેવી અટપટી છે ? વખતોવખત આ ધર્મમાં સુધારા વધારા થયા છે એટલે વૈદિક ધર્મ તથા આ ધર્મને કેટલો સંબંધ હતો તેનો નિર્ણય ચોક્કસપણે હાલ કરવો મુશ્કેલ છે. શરૂઆતમાં તો 'બ્રહ્મા' ને મોટા ગણેલા દેખાય છે, પરંતુ ઉપર કલા મુજબ પાછળથી બધું ફેરફાર થઈ ગયા.

આ ધર્મમાં વિકાર થવાથી તેના ઉપર પ્રહાર થયા ને પરિણામે બહિષ્કાર થયો, પણ તે પ્રહાર કરનારાઓએ ક્યારે તેમ કર્યું કે જ્યારે તેઓએ જોયું કે આર્યધર્મના મૂળમાંજ કુંહાડાનો ધા લાગ્યો અને વેદ તથા ઇશ્વર સામેના વિરોધથી આર્યધર્મ છિન્નભિન્ન થઈ જવાનો પ્રસંગ આવ્યો ત્યારેજ તેઓએ અસ્ત્રશસ્ત્ર લીધાં. કુમારિલભટ્ટ આદિઓના, ઉપર કલા મુજબ પ્રહાર થયા, પરંતુ સચોટ ધા તો શંકરનોજ લાગ્યો ! દ્વૈતભાવ બીલકુલ ગયો ત્યારેજ

વિનય મળ્યો ! દ્વૈત તત્ત્વના આશ્રયવાળા વાદોથી આચાર્યોએ લીધેલો પરિશ્રમ વ્યર્થ ગયો અને અતે અદ્વૈતનું સુદર્શનચક્ર ફાળ્યું.

બૌદ્ધધર્મ પુસ્તકોમાં, ‘ નિર્વાણ ’ નું પુસ્તક મુખ્ય છે. ઈ. સ. પૂર્વે ત્રીજા સૈકામાં લખાયું હશે એમ વિદ્વાનોનું અનુમાન જાય છે. આ પુસ્તક ખ્રિસ્તિના ‘ ગોસ્પેલ ’ સાથે સરખાવવા જેવું છે. વૈરાગ્ય ઉપરજ મુખ્ય આધાર છે. સાધુઓનોજ તેમાં મુખ્ય પ્રભાવ છે. જ્ઞાન અને નીતિના નિયમો તેમાં કર્યા છે તેમાંથી ગૃહસ્થો કરતાં સાધુના, આગળ કલ્પા પ્રમાણે નિયમો ધણાજ સખત છે. મૃગયર્મ, કમડલુ, શિરોમુંડન, વદકલ, પ્રથમ પ્રહરમાં લેવાનું ભોજન, એકાંતમાં નહિ પણ સંઘમાં વાસ, રક્ત વસ્ત્ર વિગેરે મુખ્ય છે; બંનેના સામાન્ય નિયમોમાં (૧) પ્રણીની હિંસા કરવી નહિ, (૨) ચોરી કરવી નહિ, (૩) ધ્વજાયર્ પાળવું, (૪) અસત્ય બોલવું નહિ, (૫) મજ્જપાન કરવું નહિ, એ મુખ્ય છે. વૈષ્ણવી પ્રેમભક્તિ, કિંવા ખ્રિસ્તિની ભાવભક્તિ જેવી ભાવના આ ધર્મમાં નથી. પ્રાર્થનાને ઠેકાણે ત્યાગ, ધ્યાન, અને બે તેટલું સંસારમાંથી દૂર રહેવું એ પ્રમાણે કહેલું છે. સાધુઓને ઉત્તેજન મળવાથી તેમની જાતો ધણી થઈ. વૈભાષિક, ‘ સૌતાંત્રિક, ’ ‘ યોગાચાર ’ અને ‘ માધ્યમિક ’ એમ ચાર ભેદ મુખ્ય છે. જ્ઞાનદશામાં જે વસ્તુનો ભાવ થાય તેનુંજ અસ્તિત્વ ‘ વૈભાષિક ’ ને માન્ય છે. ‘ સૌતાંત્રિક ’ મત પ્રમાણે જે જે પદાર્થ દૃશ્ય છે તે આત્મામાં છે, ઇન્દ્રિય સાથેના મનના સંબંધથી સ્ફૂર્ણ થઈને જ્ઞાન બહાર થાય છે; આ પ્રમાણે આત્માને ભાસ થાય છે, પરંતુ વાસ્તવમાં તે પદાર્થ કાંઈ બહાર નથી. ‘ યોગાચાર ’ મતમાં આત્મામાં આકાર સહિત વિજ્ઞાનમય શુદ્ધિ છે તેનાથીજ જગતનું યથાર્થ જ્ઞાન થાય છે, પરંતુ ખરી રીતે ‘ જ્યે ’ પદાર્થ તો બહારજ છે. ‘ માધ્યમિક ’ મતમાં તે તે ઇન્દ્રિયોની સહાયથી તે તે પદાર્થનું જ્ઞાન આત્માથીજ માત્ર થાય છે, પરંતુ ખરી રીતે પદાર્થ તો બહારજ છે.

કાળે કરીને ધર્મના અનેક વિભાગો થયા. ક્રિયા ધર્મમાં થયા નથી? શરૂમાં ધીમે ધીમે સભાઓ ભરાઈ. પૂર્ણિમા અને આ-માવાસ્યાના દિવસો ડર્યા. સભાઓનો મૂળ ઉદ્દેશ તો દરેક પોતાના દોષ કબુલ કરવા અને તે માટે યોગ્ય શિક્ષા કબુલ કરવાનો હતો. પછી ધીમે ધીમે નિર્ણયો થવા માંડ્યા. શુદ્ધ ભગવાનના નિર્વાણ પછી મોટી સભાઓ ભરાવા માંડી. આ સભાઓ તે જૈનવેરલીએ સ્થાપેલી ‘મેથોડિસ્ટ’ લોકોની સભાઓ સાથે સરખાવવા જેવી છે. આસપાસના પ્રદેશનો જૂનામાં જૂનો સાધુ અધ્યક્ષ થતો. એકંદર સાધુઓનો મહિમા ધણોજ વધવા લાગ્યો. નિર્વાણ પછી સોએ વર્ષે એક સભા વેસાલીમાં નિર્ણય માટે ભરાઈ, તેમાં ‘સયમ’ ના રીવાજને ધિક્કારવાથી બે ભાગ પડી ગયા, તે જ ઉપર કહેલા ‘મહાયાન’ તથા ‘હીનયાન’ જેમ જેમ તત્ત્વ દૃષ્ટિ વધી તેમ તેમ જાતો વધી વધીને અઢાર થઈ, ને વળી પાછા વિભાગ પડ્યા.

આ ધર્મને પ્રથમનો સખત ધા શ્રી કુમારીલભટ્ટ તરફથી થયો તેમાં ઘણું રહસ્ય છે. જે ઇશ્વરે યુદ્ધ થઈને કર્મ માર્ગ ઉઠાવ્યો હતો તે જ ઇશ્વરે કાર્તિકસ્વામીના અવતારમાં કુમારિલભટ્ટ રૂપે પ્રહાર કર્યો, ને બાકીનો બ્રહ્માએ શ્રીમંડનમિશ્ર રૂપે આવીને પૂર્ણ કર્યો. હવે ધર્મ સંસ્થાપના માટે પ્રથમ ભૂમિકા કર્મ, તે પ્રભુએ શુદ્ધ કરાવી, એટલે પછી ઉપાસના તથા જ્ઞાન માટે સામગ્રી થઈ સમજીને શંકર, શંકરે રૂપે આવ્યા. મનોબળની મજા જુઓ કે વેદ તથા બ્રાહ્મણોનો લગભગ લોપ હોવાથી કુમારિલભટ્ટને બૌદ્ધોને ગુરુ કરવા પડ્યા હતા, પણ પાછળથી સામા થયા તેથી શંકરે, તેમ બીજાઓએ ના પાડી પણ ડાંગરના ફેતરાના અગ્નિમાં પ્રવેશ કરી અધ્યાગ કષ્ટ વેઠીને દેહ પાડી પ્રાયશ્ચિત્ત કર્યું !

હાલના ‘ગુપ્ત શુદ્ધ ધર્મ’ નામથી કહેવાતા, બ્રહ્મજ્ઞાનના સ્વરૂપના ધર્મમાં, વેદાન્ત જેવાંજ સિદ્ધાંતો લગભગ છે. ઇન્ડોલમાં

ખાસ કરીને એ ધર્મ ધણે પસંદ પડ્યો છે. પોતાનો ધર્મ બહાર ફેલાવવા મહાન પરિશ્રમે જે પ્રજાઓએ લીધા છે, તેમાં આ બૌદ્ધ ધર્મ પણ છે. માત્ર મહત્ત્વનો તફાવત, આગળ કલા મુજબ, બળા-કાર ન મળે ! કેવળ શાંતિથીજ પ્રસાર્યો !!

૩. અદ્વૈત.

આગળ કહી ગયા તે પ્રમાણે, ભક્તિ તથા જ્ઞાન માટેની ભૂમિકા તૈયાર થવાથી અદ્વૈત સંપ્રદાય પ્રકાશમાં આવ્યો. આ શાસ્ત્ર, અથવા ધર્મ, અથવા સંપ્રદાયના આદિ આચાર્ય શ્રીશંકરાચાર્ય છે. તેમની પહેલાં પણ આ સંપ્રદાય બીજકુલ નહોતો એમ નહિ તેમના ગુરૂના ગુરૂ ગૌડપાદાચાર્યની માંદૂક્ય ઉપનિષદ્દની ' કારિકા ' રચી છે તેમા સ્પષ્ટ છે. પોતાના ભાષ્યમાંજ કાશિકૃત્તન, પાદરિ, જ્ઞાનમરચ્ય આદિ ભાષ્યોના જન્યજ આયા છે. પણ તે ઉપસંખ્ય નથી. દક્ષિણ હિંદુસ્થાનના મદ્રાસ પ્રલાકામાં કેરલ દેશમાં ' દાદી ' ના વતની તેઓશ્રી હતા એમ નિકળે છે. તેમના પિતાનુ નામ શિવગુરૂ અને માતાનુ નામ અમ્બિકા હતું. વૈશાખ શુક્લપચમીનો જન્મદિવસ મનાય છે. તેમનુ ચરિત્ર એકદર જોતા મનુષ્ય કોટિની બહારના જેવું હતું. પતંજલિના શિષ્ય ગૌડપાદ, તેમના શિષ્ય ગોવિંદા-ચાર્ય, અને તેમના શિષ્ય શંકરાચાર્ય હતા. નેપોલીયન બોના-પાર્ટ માટે જેની રીને લોર્ડ સોલ્સબરી (Salisbury) જેણે અંગ્રેજ કહે છે કે તે, મનુષ્યજાતથી વિચક્ષણ (Extraordinary) હતો ખરો, તેમ આ આચાર્યશ્રીને મિત્ર કે શત્રુ-જો કે આવા મહાત્માને શત્રુ હોયજ નહિ, પરંતુ ખુદ ઇશ્વરને પણ સેતાન શત્રુ હોય છે તો પછી શત્રુ શબ્દ વાપરવા હરકત નથી-એક અવાજે અપૂર્વ કહે છે. બત્રીસ વર્ષની અંદર અનેક મહાન પરાક્રમે કરીને આટોપી લીધું હતું. નેપોલીયને ૧૨ કે ૧૫ વર્ષમાં સેંકડો વર્ષનું કામ કરી

લીધું કે જેનાં સારાં ફળ આખા યુરોપને મળ્યાં, તેવી રીતે શાંતિના માર્ગ ઉપર આચાર્યશ્રીનું પરાક્રમ એટલું બધું થયું છે કે, યાવત્ચંદ્ર દિવાકરો કાયમ રહેશે. નેપોલીયને બાહુબળ તથા શુદ્ધિની શક્તિ 'યુરોપને' શિખવી, બતાવી અને આચાર્યશ્રીએ આત્માની શક્તિ 'આખી દુનિયા' ને બતાવી છે. નિઝરપણું બનેતું અસૌકિક હતું. અદ્વૈત મત નવીન નથી પણ અનાદિ છે. આચાર્યશ્રી પોતાના ભાષ્યમાંજ આધારો બતાવે છે. 'યોગવાસિષ્ઠ' અને 'સત્ સંહિતા' આદિ ત્રથામાં સ્પષ્ટ છે. 'પ્રસ્થાનત્રયી' માં તો શું નથી ? જ્ઞાનને બધન યા મર્યાદા હોય ? પરંતુ પૂર્ણ સ્વરૂપ આચાર્યશ્રીએ આપ્યું.

આચાર્યશ્રી, પુરાણોમાં કહ્યા મુજબ, પાપહી મતોમાંથી ધર્મના ઉદ્ધાર માટે શંકર રૂપે અવતરશે એમ કહેલું છે. તેઓશ્રીના જન્મ માટે વિદ્વાનોની ધણી ચર્ચા થઈ ગઈ છે. સનાતનીયો ઇ. સ. પૂર્વે લગભગ છઠ્ઠા સૈકામાં લઈ જાય છે, કેમકે રાજા મુદ્રન્વા (આ રાજા તે ઇન્દ્રનો અવતાર કહેલો છે. વેદ તથા વૈદિક ધર્મ નષ્ટપ્રાય થવાથી આ રાજા પણ કુમારિલભક્ટ માફક જન્મથીજ બૌદ્ધ હતો, પરંતુ જ્યારે કુમારિલભક્ટનો દિગ્વિજય થયો તે વખતે તેમણે પણ વૈદિક ધર્મ સ્વીકાર્યો) ના આપેલા તાત્રપટમાં જે સંવત લખેલો છે તે વિક્રમ કે શાલિવાહન નહિ પરંતુ યુધિષ્ઠિરનો ગણે છે. તાત્રપટમાં સંવત ૨૫૦૦ લખેલો છે. કલિયુગના ૫૧૦૦ વર્ષ હાલ ગણ્યતાં, આજથી ૨૬૦૦ વર્ષ ઉપર જઈ શકાય, એટલે કે ઇ. સ. પૂર્વે લગભગ છઠ્ઠો સૈકા આવે છે; પરંતુ હાલના કેટલાક વિદ્વાનોના હિસાબે ઇ. સ. નો આડમો સૈકા કહેવામાં આવે છે, તે કદાચ અંધએસતો ભાગે, કેમકે બૌદ્ધોનું પરિબળ ત્યાં સુધી થોડે ઘણે અંશે પણ કદાચ હોય; પરંતુ તે સાથે એમ પણ કેમ ન બને કે તે પાછળથી ટપી રહેલું અંતે અદૃશ્ય થયું હોય ? અસ્તુ. સમયનું ખાસ મહત્વ નથી. આપણે તત્ત્વથીજ કામ છે. પાંચમે વર્ષે પિતા ગુમરી ગયા, આઠ વર્ષની

અંદર વેદાધ્યયન પૂરું કર્યું, અને બારની અંદર તમામ શાસ્ત્ર પૂરાં કર્યાં. સોળમે વર્ષે બાબ્બ રચ્યું, અને દિગ્વિજય કરી બત્રીસમે વર્ષે દૈવદત્ત પામ્યા !

આચાર્યની પ્રવૃત્તિનું મૂળ અને મુદ્દો નહિ સમજવાથી, તેમજ કાળ બદલાવાથી, તથા કાળે કરીને અનુયાયીઓના હાથે વિદ્યાર થવાથી, તેમના વિરૂદ્ધમાં પાછળથી બહુ પ્રવૃત્તિ થઇ છે. બાકી આચાર્યશ્રીએ દ્વાઇ પણ વૈદિક ધર્મને ખોટો દર્શાવે નથી. જગત્, બ્રહ્માંડ આદિ 'મિથ્યા' કહ્યાં છે, તે પ્રમાણિકપણે શુદ્ધ બુદ્ધિથી વાસ્તવિક સત્ય જોવાની દૃષ્ટિથી જોવાશે તો આ ઝગડાનું કારણ રહેશે નહિ. 'પ્રત્યક્ષ' માતા, પિતા, પુત્ર આદિ સંસાર જોઇએ છીએ તેમાં જ્ઞાનની ઉપદેશની અથવા શાસ્ત્રની શી જરૂર છે ? પરંતુ આ પ્રત્યક્ષ દેખાતાં માતપિતા વિગેરે 'નશ્વર' છે; વળી છોકરાંની નજર આગળ છોકરાને મૂકી પોને નાશ પામે છે, તેમ પોતાની સમક્ષ છોકરાં નાશ પામે છે, એટલે પછી સાધારણ પામરને પણ 'પ્રત્યક્ષ' દેખાતાં માતપિતાને જૂઠાં અથવા ખોટાં માનીને તેમને ભૂલવાનું અને સાચાં પણ 'પરોક્ષ' માતપિતા-પ્રભુને જોળખવાનું વક્ષણ સદજ થાય એ ન્યાય છે. આ જોળખવામાં જો જ્ઞાનયક્ષ બુદ્ધી જાય, એટલે કે વિજ્ઞાન થાય તો પેલાં 'પરોક્ષ' માત પિતા પ્રભુ તે 'અપરોક્ષ' એટલે 'પ્રત્યક્ષ' થાય. કારણ કે તે નિત્ય અને નાશરહિત છે. લાખો કરોડો વર્ષ થયાં પણ હયાત છે. આ નિત્ય અવિનાશી પ્રભુ તે જ આચાર્યનું બ્રહ્મ એટલે કે સર્વસ્વ. વૃદ્ધ ધાતુનો અર્થ 'વધવું' થાય છે તેથી બ્રહ્મ એટલે સૌથી મોટું. ઉદાત્તિની પરાકાષ્ટા, હવે નશ્વર માત્ર જે પદાર્થ દેખાય છે તે પણ બ્રહ્મજ છે એમ તેઓશ્રીએ ઠરાવ્યું છે. એટલે કે બ્યવહાર દૃષ્ટિથી સોનાના દાગીના માફક સત્ય, પણ પરમાર્થ દૃષ્ટિથી, સત્ય સોનું ને તેના દેખીતા દાગીના માફક 'અસત્ય'; એટલે કે 'સત્ય' તે જ બ્રહ્મનું સ્વરૂપ કહેવું છે.

સત્યમ્ અવાધ્યમ્ અને વાધ્યમ્ મિથ્યા એજ શાસ્ત્રનું તત્ત્વ છે. વર્તમાનમાં ખરું પણ ભૂત ભવિષ્યમાં નહિ તેથી વાધ્ય એટલે 'મિથ્યા'. આ તત્ત્વમાં પછી કાળે કરીને વિકાર થવાથી કાંઈ મતમતાંતરે થયા, અને તેથી ગેરસમજ થવાથી પાછળના આચાર્યોએ સુધારા વધારા સમયને લઈને કરેલા છે, અને તેથીજ અનુયાયીઓ વચ્ચે ખંડન મંડન તથા ઝગડા ઉત્પન્ન થયા. એ ચુનું પણ સાહજીક છે. વાસ્તવમાં અદ્વૈત ધ્વજ, દેશ, કાળ, તથા વસ્તુ પરિચ્છેદ રહિત તેમજ સ્વગતીય, વિગતીય, તથા સ્વગત લેહથી રહિત અધિક જે વસ્તુ તે ધ્વજ છે. આનંદ સ્વરૂપ ધ્વજમાં અનિત્ય જગતનું કારણ પણ સભવે નહિ એમ તત્ત્વ છે. એક રીતે જોતાં તો અદ્વૈતની કેટલે હિમાલયના 'એવરેસ્ટ' 'ગવરીશાંકર' શિખરની ટોચ જેવી છે. 'એવરેસ્ટ' ઉપર પ્રયત્ન જવાતું નથી. * ને તેથી નીચે રહીને ગણતરી વિગેરે કરે છે. બહુમાં પણ જઈ શકાય તેમ નથી, એટલે કલ્પના કરવાનીજ રહી. આ ધોરણે અહ તાનો ત્યાગ કરી સાધન સંપન્ન થવાય કે જે કાર્ય 'એવરેસ્ટ' ઉપર જવા જેવું છે—ત્યારેજ અદ્વૈતની ઝાંખી થઈ શકે. અદ્વૈતની કલ્પના અથવા ભાવના ધણીજ વિચિત્ર અને અટપટી છે. ઉપનિષદોએ અનેક પ્રકારે અને યુક્તિથી સમજાવ્યું છે, પરંતુ સમજનારની મરજી ઉપર તથા અધિકાર ઉપર આધાર છે. શાસ્ત્ર કહે છે કે સાધારણ રીતે અનુભવ લેવા માંડવાથી માલુમ પડશે કે અદ્વૈતધ્વજનું ચિંતન કરતાં શરૂમાં તો ઉલટ દૈત ભાવનાજ ઉત્પન્ન થશે—દૈતના ખ્યાલ સિવાય અદ્વૈતનો ખ્યાલ કેમ આવે ? પોતાનેજ ભૂલવા જેવું છે તે કેટલું મુશ્કેલ ? ચિંતન કરતાં દરમ્યાન એમ જણાશે કે જાણે કાંઈ સમજાતુંજ નથી; માટે ધ્વજનું સ્મરણ કરતી વખતે તમામ બાબતોના સ્મરણનું વિસ્મરણ કરવું જોઈએ;

* હમણાં પાશ્ચાત્યો સાહસ કરે છે. જીવનાં જોખમ પણ ધોરે છે. હજી પૂર્ણ કાળ નથી, સાટે છોડે તેવા પણ નથી.

આખર જે વિરમરણ થાય તેનું રમરણ રહે એટલે તેની પિછાન કરવી જોઈએ; ને છેવટે તે પિછાનને પણ જૂઠ્ઠાથી જોઈએ. જુઓ કે તે બ્રહ્મને મળવા જતાં નાસે છે, ને નહિ મળવા જતાં મળે છે; સાધ્ય કરવા જતાં યતું નથી, તેમ છોડતાં છુટતું નથી; જોવા જતાં દેખાતું નથી, અને નહિ જોતાં ચોતરફ દેખાય છે; આવી વિચિત્ર અવદિત ધટના માટે અનુભવની જરૂર છે, અને તેથીજ આ-આર્યશ્રીએ મિથ્યા વ્યવહાર અને સત્ય તત્ત્વજ્ઞાન એમ બંનેનો સમાવેશ કરીને અધિકાર પરત્વે વહેંચણી કરી આપીને સાધનસંપન્ન અધિકારી માટે ઉંચામાં ઉંચી કાટિ તૈયાર કરી મૂકી છે કે જેથી ગમે તેવા અધિકારીને આદર્શ તરીકે કામ લાગે. જ્ઞાત કહે છે તેમ પ્રત્યક્ષ અનુભવની પણ વાત છે કે માણસ માત્રને અહંપણુંજ પ્રિય છે. આ અહંભાવને લાંબનેજ, સ્ત્રી પુત્ર બધાનાં સુખ દુઃખ અધ્યાસથી અહંભાવને પામે છે. દિકરા મરી જાય ને બાપ રડે છે કે ‘હું મરી ગયો!’ એનુંજ નામ અધ્યાસ! કેમકે એ દરેકમાં અહંભાવજ સુખ્ય છે. દેહ, ઇન્દ્રિયો, મન. જુદા, ‘મારું’ કહેવાશે પણ પોતાને માટે ‘હું મારું’ શબ્દ નહિ વપરાય. મતલબ કે સ્વતઃસિદ્ધ સદસ્તુ સર્વથી સ્વતંત્ર આત્મા એ બધાથી અલગ છે. આ ‘આત્માના’ અસ્તિત્વ માટે પ્રશ્ન રહેતોજ નથી, કેમકે “હું હયાત નથી” એમ કોણ કહી શકશે? આ ધોરણે પોતાની જાતની જે કાંઈ સુખ દુઃખ તે અહંભાવને લાંબને અધ્યાસથીજ થાય છે. બાકી સ્ત્રી પુત્ર કરતાં પણ કસોટીની વખતે પોતાની જાતજ પ્રિય થાય છે, પ્રત્યેક વ્યક્તિમાં આ જે અહંભાવ છે તે આખી સૃષ્ટિને વ્યક્તિ ગણીને તેના અહંભાવની કલ્પના કરવામાં આવે તો શંકરના બ્રહ્મની કલ્પના થઈ શકશે. ઉપનિષદમાં જે આત્માને અહંભાવથી પ્રિય કહેલો છે તેજ આત્માને વ્યક્તિ તેમ સમષ્ટિમાં ફેલાવી નાંખ્યો, ને તેજ આઆર્યનું ‘બ્રહ્મ. બાકી જેમ માતા, પિતા, પુત્ર, મિત્ર, આદિના

સુખ અગર સંકેટથી પામર પોતાનેજ સુખી અગર દુઃખી અધ્યા-
સથી માને છે, ને તેને અનુસરીને આનંદ પામે છે અથવા રૂદન
કરે છે, તે જેમ વસ્તુતઃ ખરૂં નથી, તેમ આ જગત્ પણ અધ્યાસથી
આરોપિત થયેલું છે તે જ્ઞાનદૃષ્ટિથી ખરૂં નથી. વ્યક્તિમાં જે અહં-
ભાવ અધ્યાસ કરાવે છે તેજ અહંભાવ જગતનો અધ્યાસ કરાવે
છે, વ્યક્તિમાં જેમ પોતાનો આત્માજ ખરી રીતે પ્રિય અને સત્ય
છે, તેમ સમષ્ટિમાં પરમાત્મા અથવા બ્રહ્મજ પ્રિય અને સત્ય છે.
આ વાત માત્ર જ્ઞાનીનેજ અનુભવથી સમજી શકાય; વાતો કરવાથી,
વાદ કરવાથી, અથવા વાંચવાથી કાંઈ વળે નહિ. દૈતભાવ છુટે તોજ
અદૈતભાવની આશા । આ આશા કેવી નિરાશા જેવી છે તેનો
ખ્યાલજ બસ છે. આ પ્રમાણેનો આચાર્યશ્રીનો મુદ્દો નહિ સમજા-
વાથી અથવા માનો કે દુરાગ્રહથી, અથવા શક્તિની અમુક મર્યાદાના
કારણથી અથવા વસ્તુતઃ કાળના વિપાકથી, પાછળથી તેમના મતની
સામે ઝઘડા થયા છે, અને હજી થાય છે. જે કે આચાર્યશ્રીએ તો
પ્રસંગ તથા સંજોગોને લઈને માત્ર તત્ત્વનો ભેદજ બતાવ્યો છે; પરંતુ
બંને પક્ષના અનુયાયીઓ બહુ ગેરસમજ બતાવે છે. એમ પણ કહેવાય
છે કે સંન્યાસીઓનો ઝોક વૈરાગ્ય તથા જ્ઞાન ઉપર બહુ જવાથી,
બ્રાહ્મણોએ શુરસે થઈને સામા સંપ્રદાયો ચલાવ્યા. સાધક દશામાં કર્મ,
ઉપાસના ને જ્ઞાન ત્રણેની જરૂર છે. એટલે સાધક દશામાં જેનો જે
ધમ હોય તેજ ખરે ને ઇષ્ટ છે. સિદ્ધ થયા પછી ‘મિથ્યા’
જાણેનો શાન્તે બતાવેલા માર્ગે અધિકાર પ્રાપ્ત કરીને અનુભવ અંતે
ઉપયોગ કરે તો પોસાય. એક સંત મહાત્મા કહેતા હતા કે દંડ-
માથી મુક્ત થઈને અંતિમ દશામાં જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરનારને પંચ, સંપ્ર-
દાય કે કશાનું અભિમાન રહેતું નથી । વ્યવહાર પક્ષે જેતાં નિસરણી
ઉપર થઈને મેઢીએ ગયા પછી નિસરણીની જરૂર રહે છે ? નાળી-
એરડું અંદરડું કાપડું કાઢ્યા પછી ઉપાધિશ્રી કાઢીને ફેંકી દીધેલાં.

છોતરાં છોડાની જરૂર રહે છે ? જમ્યા પછી તે જ અનની રૂચિ થાય છે ? તેમ જમ્યા પછી પતરાળાં પડીયા વાસણ કુસણ વિગેરે કાંઈ ચીજની દરકાર રહે છે ? માત્ર જોવાનું ક્યાં છે કે જમેલો માણસ આ ચીજો ફેંકી દે તે જોઈને ભૂખ્યો જમવા બેઠો હોય તે પણ ફેંકી દે તો તેનો શો ખલાજ ? આ ધોરણે આચાર્યશ્રીએ સિદ્ધાંત એક આદર્શ તરીકે મુક્યો છે તેમાં પ્રમાણિકપણાની તથા નિહર-પણાની પરાકાષ્ઠા છે. દુરાગ્રહ કાંઈ ઠેકાણે બતાવ્યો નથી. એમ કહેવામાં આવે કે આવા અધિકારી ક્યાં છે ? તો તેના જવાબમાં એટલું જ કહેવું બસ છે કે પૃથ્વી નિર્વીર્ય અને નિર્બીજ થઈ નથી, અને થશે પણ નહિ. લાખો કરોડોમાંથી એક નર પાકશે તોપણ બસ છે. આચાર્યશ્રી ઉપદેશસહસીમાં જ કહે છે કે આ ષ્ઠાવિધાનો અધિકાર સંન્યાસીને છે. સંન્યાસીનો અર્થ સાથે ગીતા જેવો વિજ્ઞાન છે. માટે સંખ્યા વધારે ન હોય તો તેથી વસ્તુ ખોટી કહેવાય ? બાદશાહ એક જ છે, ધેર ધેર પાકતા નથી, જો કે દરેક માણસ પોતાના ધરનો બાદશાહ છે એમ માનવામાં આવે તો ના નથી; પરંતુ તેથી કરીને બાદશાહની જરૂરીયાત કાંઈ મટતી નથી, તેમ બાદશાહ કેવો જોઈએ, તેમાં શું રહસ્ય છે, તેમાં શું સુખદુઃખ છે, એ બધું ગુપ્ત અથવા અગમ્ય રાખવાની શી જરૂર છે ? આવા બાદશાહને આદર્શ તરીકે બતાવવો એ જ ષ્ઠા લાવના છે. પછી સીદ્ધિ બાદશાહ કહો, નાટકનો બાદશાહ કહો, અથવા ગાંડાની ધરપી-તાલનો બાદશાહ કહો, તો તે કાંઈ સાચા સત્તાવાળા બાદશાહ કાંઈ કહી શકશે ? આ ત્રણ ખોટા બાદશાહો પોતાને બાદશાહ માને તેમ અધિકાર વગરનો માણસ પોતાને ષ્ઠા કહે તો તે કોટિનો સમજવાનો છે. બમે તે કેવને જાળવા અથવા યોગ કરવા અથવા કર્મ કરવા આચાર્યશ્રીની છુટ છે, એટલું જ નહિ પરંતુ અધિકાર પરત્વે ખાસ સાધન કહેલાં છે. માત્ર બધું રહસ્ય અને તત્ત્વ ‘અધિકાર’ શબ્દમાં

છે. કળિયુગમાં આદ્યજ્ઞ તથા ક્ષત્રિયમાંજ અધિકારી જવલ્લે મળે ત્યાં પછી વૈશ્યશૂદ્રનો શો ઇલાજ ? દિગ્ગજના સંસ્કારણ ન મળે ત્યાં શું થાય ?

કેટલાક વળી એમ આક્ષેપ કરે છે કે આચાર્યના અદ્વૈતથી ભક્તિમાર્ગ શિથિલ થયો, પરંતુ તે પણ એક ભ્રમ છે. તેમના બોધમાં ભક્તિ અને જ્ઞાન બંને છે, ને સાથે વૈરાગ્ય પણ છે. ભક્તિ-ને પ્રધાનપદ આપ્યું છે. પોતે અપૂર્વ શુદ્ધ ભક્ત હતા અને તેથીજ અધિકારી પરત્વે તત્ત્વ અને 'વ્યવહાર' અથવા 'લીલા' એમ બે ભાગ પાડેલા છે. પોતે બંને ભાગ પૂરી રીતે જાણવી બતાવેલા છે. તત્ત્વ જાણ્યા છતાં પણ ભક્તિ અંત સુધી મુકી નથી. ભાવમાં અદ્વૈત, ક્રિયામાં નહિ, કેમકે ક્રિયાત્મક તો હેઠ સુધી રહ્યા છે એ વાત એકજ શ્લોકમાંથી સમજાશે.

* સત્યપિ ભેદાપગમે નાથ તવાહં ન મામકીન સ્વપ્નમ્ ।

સામુદ્રોહિ તરંગઃ ક્વ ચ ન સમુદ્રો હિ તારંગઃ ॥

ઉપાસના તો અધિકાર પરત્વે ખાસ કહેલી છે. ખરું જોતાં ભક્તિમાં રસ પ્રધાન છે અને જ્ઞાનમાં અનુભવ પ્રધાન છે. ભક્તિ ભાવનામાં ઢળી પડે છે, ને જ્ઞાન શુદ્ધિમાં ઢળી પડે છે. ભક્ત, અતરમાં પ્રેમ સ્થાનને જોતો જોતો પોનેજ પોતાપણ બૂલે છે, અને જ્ઞાની અંતર તથા બહાર સર્વત્ર જોતો જોતો પોતાપણ મિથ્યા-ખોટું સમજી પોતાથી સર્વ અભિજ્ઞ છે એમ અનુભવે છે. ભક્ત, 'ભિન્નતા' થી શરૂ કરીને હૃદયની આસક્તિદ્વારા તદ્દૂપતા માગે છે અને જ્ઞાની 'અભિન્નતા' થી શરૂ કરીને અનુભવદ્વારા સ્વરૂપાનુ-સંધાન અનુભવે છે. કળ બંનેનું એકજ છે. ભક્ત વિશ્વને ઇશ્વર-

* અભેદ છે છતાં પણ, હે નાથ ! હું તારો છું, (પણ) તું મારો નથી. તરંગ (સમુદ્રનો મોજો) સમુદ્રનો છે, કંઈ સમુદ્ર તરંગનો નહિ !

મય દેખે છે તેમ જ્ઞાની પણ દેખે છે. વસ્તુસ્થિતિ એક છે. 'અભેદ' ને, ભક્ત 'ન' કારમાં માને, અને જ્ઞાની 'હ' કાર-અસ્તિત્વ-માં માને; પરિણામ એક. પરમહંસ રામકૃષ્ણ આ સંઘર્ષમાં અચ્છી ગમ્મત કરે છે. તેઓ કહે છે કે "ભક્તિ સ્ત્રી જાતિ હોવાથી ઠંઠ અંતઃકરણમાં પ્રવેશ કરે છે, અને જ્ઞાન બહાર દીવાનખાનામાં અટકે છે." વળી જ્ઞાન તથા યોગ નરજાતિ, અને માયા તથા ભક્તિ નારી જાતિ. હવે સ્ત્રીનું જોર સ્ત્રી ઉપર ન ચાલે. વિશેષમાં વળી ભક્તિ ભગવાનને ખાસ પ્રિય હોવાથી માયાનું જોર ભક્તિ ઉપર બીલકુલ ન ચાલે, અને પુરુષ જ્ઞાન, યોગ, ઉપર ચાલે; વળી એકલી ભક્તિ કે એકલું કર્મ કે એકલું જ્ઞાન અસ્તિત્વ ભોગવી શકેજ નહિ. જેમ ત્રિગુણાત્મક સર્વ સૃષ્ટિ છે તેમ તેમના અધિષ્ઠાતા બ્રહ્મા, વિષ્ણુ તથા શિવ પણ એકજ ગુણના નથી. એક ગુણથી કાષ્ટ પણ દેવ મનુષ્ય કે પ્રાણી અસ્તિત્વ ભોગવી શકે નહિ, ત્રણે રહે, પણ માત્ર પ્રમાણમાં ભેદ રહે. તેવી જ રીતે એક મહાભૂત કાષ્ટ પણ પદાર્થમાં એકલું ન રહી શકે; પાંચેનાં તત્ત્વ, પ્રમાણમાં રહે; તેમ વળી શ્રીમદ્ભાગવતના પ્રારંભમાં જે આખ્યાન છે તેમાં ભક્તિને યુવતી અને જ્ઞાન વૈરાગ્યને તેના પુત્ર કહી, વૃદ્ધ બતાવ્યા છે, ને તે માટે ભક્તિ રહે છે એમ બતાવે છે, તે ઉપરથી જ સમજાશે કે ત્રણેને ભેગાં માન્યા વગર ચાલે તેમ નથી. કર્મ જ્ઞાન અને ભક્તિ ત્રણે ભેગાં જ રહે છે, એકલું સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ છેજ નહિ, એ અનુભવીયોને સહજ જણાશે. કર્મ ભક્તિ અને જ્ઞાન ભેગાં જ રહી શકે, એકલું એક છુટું રહી શકે જ નહિ. પ્રથમ કર્મ પછી સજ્ઞાન ભક્તિ અથવા સભક્તિ જ્ઞાન. શ્રીકૃષ્ણે ગીતાશ્રના બીજા અધ્યાયમાં કર્મ કરવા છતાં સ્થિતપ્રજ્ઞનાં લક્ષણ કહ્યાં છે તે જ લક્ષણ બારમાં અધ્યાયમાં ભક્તનાં કહેલાં છે, અને તે જ લક્ષણ ૧૩ મા અધ્યાયમાં જ્ઞાનીનાં અને ૧૪ મા અધ્યાયમાં ગુણાતીતનાં કહેલાં છે. મતલબ કે વાસ્તવમાં ભેદ

નથી એમ શાસ્ત્રનો મર્મ સમજાય છે. સારા સારા સંતો પણ તે જ કહે છે. વળી શ્રીમદ્ભાગવતમાં કર્મ એ ભક્તિ અને જ્ઞાન માટેનું પગથીયું કહેલું છે જ્ઞાની તથા ભક્ત અતિમ ક્રાંતિમાં મરત છે. જ્ઞાની તત્ત્વમાં મરત રહીને અપૂર્વ અખંડ અનિર્વચનીય અભેદ લે છે, અને ભક્ત, ભક્તિમાં રહીને તેમ કરે છે. પ્રેમ બન્નેમાં છે. આનંદ પણ બન્નેમાં પૂર્ણ છે; માત્ર અપૂર્ણ જ્ઞાની કહી શકે કે “મારા જેવો આનંદ ભક્તને નથી,” તેમ અપૂર્ણ ભક્ત કહેશે કે “મારા જેવો આનંદ જ્ઞાનીને નથી.” વાસ્તવમાં તો કોઈ પણ મનુષ્ય પોતાનો આનંદ-પાર્થિવ આનંદ પણ-પોતે દહી શકતો નથી તેમ બતાવી શકતો નથી. જ્ઞાની તો સાફ ના પાડે છે કે તે અનિર્વચનીય છે, અને ભક્ત પોતાના આનંદના અનુભવનું બીજને આસ્વાદન કરાવી શકે છે એમ કહે છે. પરંતુ દહેશત એટલીજ કે પ્રાકૃત ભાષામાં એ દિવ્ય પ્રેમ મુકાયો કે બસ પ્રાકૃતરૂપ જ લેવાનો; “અલૌકિક” વાત “લોક”માં કેમ મુકાય ? આટલા શોષભોગના જમાનામાં પણ હજી સુધી આનંદ જંતેબવાનો કે માપવાનો સંચો નીકળ્યો નથી એજ અફસોસ ! આ કારણથી કોનો જાસ્તી ને કોનો કમી એ કોણ નિર્ણય કરી શકે ? બન્ને આનંદ અનંત અને અગાધ હોવાથી, ‘જ્ઞાનીના’ અથવા ‘હીંજાના’ બ્રહ્મ કે ભગવાનની માફકજ અવરુદ્ધ છે. ઉપનિષદોમાં આત્મદર્શી-વ્રજજ્ઞાનીનો આનંદ બતાવ્યો છે (જેમ કે વૃહદ્વાણ્સ્યક ઉપનિષદ ૪-૪-૨૬) તેમાં પણ મુંઝક ઉપનિષદમાં (શુઓ ૩-૧-૪) તો એ પુરૂષ, આત્મા સાથે રમે છે ને તેનો ઉપભોગ લે છે વિગેરે છે. ઉપનિષદ કહી શકે પરંતુ તે અનુભવનાર પુરૂષ કેમ દહી શકે !

વાસ્તવમાં ખરો આનંદ-પ્રેમ-જ્ઞાની અગર ભક્ત કોઈથી કહી કે બતાવી શકતો નથી. શંકરમાં બંને સમાન દેખાય છે; માત્ર એક, જ્ઞાન-એટલે કે અપરોક્ષ જ્ઞાન, ને તેજ સાક્ષાત્કાર પછી તે બ્રહ્મનો

કે ભગવાનનો ઉપર વિશેષ દેખાય છે. પછીના આચાર્યોએ ભક્તિને ખાસ પ્રધાનપદ આપ્યું; પરંતુ તેમાં પણ શ્રી રામાનુજઆચાર્યે તો જ્ઞાનને પણ ધણું મહત્વ આપ્યું. વાસ્તવમાં બંને એક જ છે. ભિન્ન નથી છતાં પણ અપૂર્ણ મનુષ્ય આગ્રહ કરે ત્યાં શો ઇલાજ ? જ્ઞાની તત્ત્વજ્ઞ છે, અને ભક્ત રસઅલંકારમય કવિ છે. પોતપોતાની વૃત્તિઅનુસાર બંને હોય છે, તેમાંથી કાઢીને એકા કરવા જેવું નથી. પૂર્ણ દેશને પામેલાને ક્ષેત્ર હોય જ નહિ. અર્ધદેશ માટે તો શો ઉપાય ? વિષયવાસના છુટવાનું તથા દેહાધ્યાસ ભૂલવાનું બંનેમાં છે; ને તે પછી જેને જે માર્ગે જવું હોય તે ભલે જાય, ને તે જ માર્ગે તેને માટે શ્રેષ્ઠ; માત્ર બીજાનો તુચ્છકાર ન થાય એટલે બસ.

અદ્વૈત માટેનો અધિકાર હોય તો ભલે જડભરત, ગુરુદત્ત, ઋષભદેવ માફક કર્મ ઉપાસના કર્યા સિવાય જ જન્મથી અધિકાર હાવે, બાકી તો વર્ણશ્રમના ધર્મના પાલન સિવાય અદ્વૈતનો અધિકાર કેમ આવી શકે ? આ તત્ત્વ સમજાવવા જતાં ભક્તો કર્મ તથા સંસ્કારની અપેક્ષા સિવાય ઇચ્છિત પદ પામે છે, એમ મનાય છે. વાસ્તવમાં તો જે સિદ્ધાંતમાટે જે માર્ગ બતાવ્યા છે તે સિવાય કેમ ચાલે ? જે ક્ષત્રિય વૈશ્ય દ્વિજના સંસ્કાર પામેલા નથી તે પામે તો પછી બધા યોગ્ય અધિકાર મળે ! હાલના ભૌતિક શાસ્ત્રના જમાનામાં પાશ્ચાત્ય અનુકરણવાળા પંડિતોને તો આવી ચર્ચા પીડાકારક લાગે અને તેથી બધું ખરાબ કહે અને તેથી કરીને સંસ્કાર સિવાય ફક્ત સ્પર્ધાથી સંતોષકારક નિર્ણય લાવે એ કેમ બને ? સંસ્કારની જ જરૂર છે. આ જમાનામાં તો હરેક પ્રકારે ચારિત્ર શુદ્ધ રહે પછી તે સંસારી હો કે સાધુ હો પણ તે જ સંયોધર્મી તથા સંત, પ્રેમી, જ્ઞાની, ભક્ત, કર્મી—જે નામ આપવું હોય તે ભલે આપો. ચારિત્ર શુદ્ધિ રહે તે જ માર્ગ શ્રેષ્ઠ, બીજા

ચમત્કારના બદલે આટલો ચમત્કાર બસ છે. એ જ મોટો ચમત્કાર !
ગમે તેવા કારણથી પણ સામ્ય ન હોય, તેમ સાર્વભૌમ પ્રેમ તથા
આનંદને ક્ષેત્ર ન થાય તે જ પૂર્ણ જ્ઞાની અથવા પૂર્ણ ભક્ત.
જેમનાં દર્શન કરવાથી કાંઈ પણ મનુષ્યને પ્રેમ ને આનંદ
થાય તે જ પૂર્ણ.

વાસ્તવમાં બંને જીવન્મુક્ત અથવા વિદેહમુક્ત હોવાથી એક જ
છે. જ્ઞાનીને 'પછી' માટે વિચાર નથી, તો શીકર તો ક્યાંથી જ
હોય ? જડભરતનો દેહ છુટ્યા પછી એ જીવાત્મા ક્યાં ગયો
તેનો પતો 'છે' ? ભક્તને દેહ છુટ્યા પછી પણ ઇશ્વરી સેવામાં
સતત રહેવાની લાલસા-ભાવના છે, અને પ્રેમી ભક્તને ભગવાનની
નિત્યલીલાના આસ્વાદનની લાલસા છે. દેહ છુટ્યા પછી ભાવના
પ્રમાણે વસ્તુ પ્રાપ્ત થાય છે એમ શાસ્ત્ર કહે છે. પાવતી તો
કાંઈની આવતી નથી, પરંતુ શાસ્ત્ર તો પાવતીઓ પણ
બતાવે છે, ને તે ધોરણે અનેક પ્રકારનાં દર્શાતો શાસ્ત્રોમાં બતાવ્યા
છે. આ બંને કાટિના જીવ આ પ્રમાણે અપૂર્ણ હોય તો રાગ
દ્વેષ કરવાથી 'બદ', અને પૂર્ણ હોય તો મુક્ત. અન્યસંપ્રદાયને
દેખીને ઘૃણા કરે તે જ્ઞાની નહિ તેમ ભક્ત પણ નહિ. ગમે તેને
જોધને પણ પ્રેમજ હોય, તેમ તેને દેખીને ખીજ સર્વને પ્રેમ હોય
તે જ પૂર્ણ-પછી તે ભક્ત હો કે જ્ઞાની હો-ને તે જ ભક્ત-આજ
શંકરનું અદ્વૈત !

જ્ઞાન આત્માતુર્ય છે, અને પ્રેમ-ભક્તિ-તેની સુગંધ છે; જ્ઞાન
સ્પર્શનો પ્રકાશ છે, ને પ્રેમ તેની સોપાન છે; જ્ઞાન માર્ગ દેખા-
ડનર છે, અને પ્રેમ માર્ગ છે; જ્ઞાન અન્ન છે ને પ્રેમ રસ છે; જ્ઞાન
પક્ષવ છે, અને પ્રેમ તે પુષ્પ છે; જ્ઞાન-વૃક્ષ-અભેદ નગર છે, અને
પ્રેમ તેનો ફરવાળો છે. હૃદય બિંદુમાં પ્રેમ સિંધુ દેખાશે. આ

ધોરણે બંનેનું ઐક્ય તે જ શાંકરસિદ્ધાંત ! આમ અનેક પ્રકારે પડિતો સમજાવે છે. 'ભક્તિ' ઉપાસનારૂપે ઉપનિષદોમાં સમાય છે પરંતુ 'ભક્તિ' શબ્દ શ્વેતાશ્વત્તર ઉપનિષદમાં માત્ર દેખાય છે. ગુરૂ તથા ઇશ્વર ઉપર 'શ્રદ્ધા' ના અર્થમાં દેખાય છે. માત્ર ગીતાએ સ્પષ્ટ સ્વરૂપ આપ્યું.

શાંકરના વેદાંતમાં આ બંનેનું મિશ્રણ છે. એક રીતે જોતાં તો બંને શબ્દો પર્યાયવાચક જેવા છે. જાણ્યા-જ્ઞાન-વિના ભક્તિ-થાય નહિ, અને ભક્તિ-પ્રેમ-વિના જ્ઞાન થાય નહિ, એટલે જણાય નહિ, પામણીમાં માથું ને માથામાં પામણી ! પગમાં જોડોને જોડામાં પગ ! એ ન્યાય છે. તમામ ધર્મોની રચના આ બે ભાવના ઉપર છે. બંનેના મિશ્રણના 'પ્રમાણ' ઉપર તેનો આધાર રહે છે. આ કારણથી વિશાળ દૃષ્ટિથી જોઈને આચાર્યે કોઈ અમુક દેવ, પંથ અથવા ગુરૂ માટે આગ્રહ કર્યોજ નથી; જેને જે ઇષ્ટ હોય તેને ભજવા સ્વતંત્રતા રાખી છે. નારિતક કહેવાતા યુદ્ધ ભગવાન પણ ધ્યાનમાર્ગી એટલે જ્ઞાનમાર્ગી તેમ એક રીતે ભક્ત કહેવાય, તો પછી આચાર્ય-શ્રી તો શરૂથી તે અંત સુધી ભક્ત હતા. કાંઈદિન અને પચગમનના તમામ ભક્ત હતા. મતમાં તો થોડો ધણો ફેરફાર હોયજ. હાલ જોવામાં આવે છે કે કાંઈ પણ મનસ્વી વર્તન કોઈ આકળા સુધારાનાગાને કરવું હોય તો વેદાંતનું શસ્ત્ર તૈયારજ છે. મારી મચરડીને એક ભાગી સંપન્ને મનસ્વી અર્થો કરવા અને બાકીનો ભાગ છોડી દેવો એ પદ્ધતિ આલી રહી છે 'ચોરી કરવી, એ મહા પાપ છે' એ વાક્યમાંથી 'ચોરી કરવી' એટલા શબ્દો પકડીને 'એ મહા પાપ છે' એટલા શબ્દો છોડી દેવા, અથવા તે ન માનવા, અથવા મનસ્વી અર્થો કરવા એ પ્રમાણે ધોરણ આપ્યું છે. પરંતુ સત્ય તો ક્યારે સાંપડે કે જ્યારે સમગ્રપણે નિષ્પક્ષપાતપણે શુદ્ધ જુદીથી ભાવાર્થ મહણ કરવામાં

આવે તોજ. આ સુધારકોમાંથી કેટલાક માટે અંગ્રેજીમાં કહેવત છે કે The Devil quoting scriptures for himself (ધર્મ પુસ્તકને સેતાન પોતે પોતાના માટે આધાર લે) તે લાગુ પડી શકે છે. બેશક ઉપયોગી ભાગ શાસ્ત્રમાંથી ગ્રહણ કરવા શાસ્ત્રજન્ય કહે છે; એટલે કે સાર તો સમગ્રપણે જ શુદ્ધબુદ્ધિ તથા યુક્તિથી લેવો જોઈએ. કાંઈ મહાત્માના ભાષણમાંથી ચાર શબ્દો છુટા પાડીને તેનો બોધ કરવામાં આવે તો પરિણામ શું આવે તે કોનાથી અજાણ્યું છે? વળી આવા વેદાન્તીઓ ઘેરઘેર પાકશે તો સંસ્થિનું બંધારણ (Society) ટકશે કેમ? અદ્વૈત પ્રવચનવાદીને તો સમગ્રું સમાન છે તે ધોરણુ વ્યવહારમાં સ્વીકારી શકશે? અધ્યાત્મિક અદ્વૈત ભાવ બાબતે રાખતાં પણ મહાત્મા ગાંધીજી જેવાનો વ્યાવહારિક અદ્વૈત ભાવ કેટલા સ્વીકારી શકશે? આથી આગળ વધીને વધારે સ્પષ્ટ કહેવામાં માલ નથી. માટે જેને વેદાંતી કહેવરાવવાનો દાવો કરવો હોય તેણે અધિકાર શબ્દ ખુબ ધ્યાનમાં રાખવા જેવો છે. આચાર્યશ્રીજી, કહે છે કે- કલૌ વેદાન્તિનો માન્તિ ફાલ્ગુને ચાલકા ઇવ ॥ આથી વધારે શું કહી શકાશે? અધિકાર વગરનો એટલે સમજ વગરનો વેદાંત શબ્દ પોપટ પોતાને ' પોપટ ' કહીને બોલે છે તેવો છે. પોતે પોપટ છે છતાં પોતાનો શબ્દ બોલે છે; કારણ કે પોતે બોલે છે તે શું બોલે છે તેનું જ્ઞાન નથી; મતલબ કે તેનો કાંઈ અર્થ નથી. ' પાણી પાણી ' બોલવાથી કાંઈ સાચું પાણી મળે? તેમ તૃષા પણ છીપે? અનુભવેલું પાણી મળે તોજ કાર્ય સિદ્ધ થાય. સ્વપ્નની તૃષા, સ્વપ્નના પાણીથીજ છીપે, સાચા પાણીથી નહિ. તેવી રીતે સ્વપ્નના પાણીને ઠોકણે સાચું પાણી આપો તો પથારી પથળા સિવાય બીજી કાંઈ પરિણામ આવે? તેમજ સ્વપ્નની આગ પણ સ્વપ્નના પાણીથી હોલવાય. સાચું પાણી આપવામાં આવે

તો ઉપર મુજબ થાય. સ્વપ્નની આગ અથવા તૃપ્તા, ખરી રીતે તે જગત્ત યત્રાથીજ મટે, તેવી રીતે સ્વપ્ન સમાન આ જગત્તા જગત્તની અજ્ઞાનની આગ અથવા તૃપ્તા જ્ઞાનથી જગત્ત યત્રાથીજ મટે.

આ જ્ઞાન તે જ બ્રહ્મજ્ઞાન, અને તે જ માયા-જગત્તનું મિથ્યાપણું સમજવાતું છે. વારંવાર કહેવાની જરૂર પડે છે કે “મિથ્યા” તે આકાશ પુખ્ત અથવા વધ્યાપુત્ર જેવું નહિ, પરંતુ તાંતુના પટ, મૃતિકાના ઘટ, સુવર્ણના અક્ષર, જળના પરપોટા વિગેરે જેવું મિથ્યા, એટલે કે વાસ્તવરૂપે નહિ; જેની રીતે સોની કિંમત આંકવામાં મિથ્યા ઘાટ નહિ જુઓ પણ વાસ્તવ સુવર્ણ જ જોશે, તેમ જ્ઞાની જગત્ત જોવાનો. દાગીનો બ્રહ્મજ્ઞાનને કે શ્વેતો તે નહિ જોવાનો, તેમ જ ખોટા દાગીનાનો ઘાટ ગમે તેવો સુંદર હશે તોપણ તે નહિ સધરે; તેમ જ જ્ઞાનીનું સમજવું.

શાસ્ત્રના અર્થ હમેશ ગંભીરપણે તથા વિશાળ દૃષ્ટિથી, તેમ જ નિઃસ્વાર્થ, નિર્દોષ તથા નિષ્પક્ષપાત વૃત્તિથી કરવાના છે. શાસ્ત્ર જ કહે છે કે ચુક્તિચુક્તમુપાદેયમ્ । અને યુક્તમાં જ શુદ્ધિ-સદ્શુદ્ધિ-નો ઉપયોગ કરવાનો છે.

હવે જુઓ કે શું કરેનો મૂળ “વિવર્તવાદ” છે. વળી તેને ‘માયા વાદ’ પણ કહે છે, એટલે કે અતાર્તિત્વઅન્યથાભાવ. આ મત પ્રમાણે કારણ જ કાર્ય રૂપે બાંધે છે તેથી કારણ જ સત્ય છે, કાર્ય નહિ. રજજી અને શુક્તિનું સત્ય જ્ઞાન થયેથી સર્પ અને રૂપાનું મિથ્યા જ્ઞાન નિવૃત્ત થાય છે તે “વિવર્તવાદ”. પૂર્વ રૂપ ત્યાગ કરીને, પોતાનું (બ્રહ્મનું) રૂપાન્તર જે જગત્ત એ રૂપાન્તર પોતે જ ‘વિવર્ત’. આ વિવર્તવાદને ‘સત્કાર્યવાદ’ પણ કહે છે. સાંખ્ય પણ સત્કાર્યવાદી ‘પરંતુ’ પાછા ‘પરિણામવાદી’; રામાનુજ તથા વદ્વંભી ધર્મોમાં પણ ‘પરિણામ’ વાદ છે. ‘પરિણામ’માં કારણ તથા કાર્ય અને અભિન્ન સત્ય છે, જેમ કે દુધ, દહિ; ઘી, તે ‘વિવર્ત’માં ?

‘આભાસ’ છે, અને ‘પરિણામ’માં વાસ્તવમાં તે જ કારણ રૂપાંતર છે. નૈયાયિક અને માધ્વમત અસતકાર્યવાદી છે એટલે કે ‘આરંભ-વાદી’ છે. ઉત્પત્તિની પૂર્વે કાર્ય જગત ન હતું, પણ પાછળથી કારણની સામગ્રિથી થયું છે અને તે જ કારણ-અલગથી કાર્ય જગત-ભિન્ન છે એમ કહે છે.

આ બધાનો મર્મ બુદ્ધિમાન યાત્રી સ્પષ્ટ જોઈ શકે કે અલગ મૂળ છે, એમ બધા કશુંક કરે છે, માત્ર દૃષ્ટિએ ભિન્ન ભિન્ન છે.

પૂર્વમીમાંસાનો ‘કર્મ’વાદ તથા બૌદ્ધોનો “ત્યાગવૈરાગ્યવાદ” એ બન્નેની વચ્ચેના માર્ગે તો શંકરના પહેલાં નીકળ્યો હતો તે અરસામાં અલગસૂત્રો રચાયા હશે; તેમાં યાત્રામિત્રા ઉપાસના છે; તેમાં નિર્ગુણ તથા સગુણ અલગ બંનેનો સ્વીકાર છે. ઉપનિષદમાં પણ તેમજ છે. તાત્ત્વિકા તો કહે છે કે સગુણ તથા નિર્ગુણ બંને સ્વરૂપ જાણવાં જોઈએ; એક જાણ્યાથી યાત્રા અપૂર્ણ છે, પૂર્ણ નહિ; વળી જગત કારણ પરમેશ્વર કેવળ નિર્વિશેષ નહિ પણ સવિશેષ પણ છે એમ શંકરના પહેલાંના વૃત્તિકાર ઉપવર્ણ, ભાતૃપ્રપચ, દ્રાવિકાચાર્ય આદિએ પણ સ્વીકારેલું છે. શંકરે માત્ર ઉપનિષદ મુખ્યપણે સ્વીકાર્યાં દેખાય છે.

શંકરવાદમાં અમુક ઉપાસ્ય ઇષ્ટ માટે ખાસ ઉલ્લેખ નથી ત્યાં આગ્રહ તો ક્યાંથી હોય ? પણ ત્યારપછીના સંપ્રદાયોમાં દેખાય છે. પરંતુ જે ઇષ્ટ-પછી શિવ, વિષ્ણુ, શક્તિ, કૃષ્ણ, રામ, ગણેશપતિ એમ ગમે તે હોય પણ-પરબ્રહ્મ ક્રોધમાં ઉપાસ્ય જોઈએ અને તેટલાજ ખાતર તેનાં પરવિષ્ણુ, પરશિવ, પરાશક્તિ, એવાં નામ આપેલાં છે. મૂળતત્ત્વ અલગની પરતા અને અપરતા એટલે કે કારણરૂપતા અને કાર્યરૂપતા ઉપર અવલંબે છે, નહિ કે તેની નિર્ગુણતા અથવા સગુણતા, અથવા નિર્વિશેષતા અથવા સવિશેષતા ઉપર; વાસ્તવમાં કારણ અને કાર્ય

ઉપર આધાર છે. હવે કારણ બહા નિર્ગુણ પણ છે અને સગુણ પણ છે, પરંતુ જગત કારણતામાં બહાનું તટસ્થ તથા સ્વરૂપ લક્ષણ જોવાનો પ્રયાસ શંકર પછીનો છે; તેમાં પણ કેવળ બેન્વાદ માર્ગમત શંકરના પહેલાં દેખાનો નથી, બાકી પ્રસ્થાનત્રયીમાં તો શું નથી ?

શંકર મત પ્રમાણે સયની બે ભૂમિકાઓ છે, વ્યાવહારિક અને પારમાર્થિક. વ્યાવહારિક પોતાની મર્યાદામાં સત્ય છે. તે સત્તાના પદાર્થો અને વ્યવસ્થાઓ પ્રાનિભાસિક સત્તાના રૂપમાં, રૂપાના-આભાસ-વાળા પદાર્થોનો બોધ કરી શકે છે, અને તે અન્વયે અનુભવ તથા શાસ્ત્રો વિગરે બધું સત્ય છે, અને વ્યાવહારિક સત્તાના વિષય છે, અને ‘પરમાર્થ’ સત્યના ઉદયને પ્રકટાવનાર છે, પણ એ બધાનું તાત્પર્ય સૃષ્ટિના તથા ભેદવાદની સ્થાપનામાં નથી, પરંતુ તે અવિદ્યા હોઇને પરમાર્થ તત્ત્વને સ્થાપનાર છે; અને અંતે અહંબ્રહ્માસ્મિની વિદ્યા અથવા સાક્ષાત્કારના અનુભવમાં સમા-એકું છે. જીવાત્મા નિર્વિશેષ બ્રહ્મરૂપ છે એમ પ્રસ્થાનત્રયીનું પારમાર્થિક પરમતત્ત્વ છે, તથા પરમતાત્પર્ય છે; અને સવિશેષ બ્રહ્મવાદમાં વ્યાવહારિક અવાંતર તાત્પર્ય છે. અહંબ્રહ્મ એટલે “હું જ ભગવાન” એમ નહિ, પરંતુ “ભગવાન સર્વત્ર છે, તેમ મારામાં પણ છે”, અને હું તેમાં છું એમ સમજવાનું છે. ઉપનિષદ શું કહે છે ?

न त्वं नचान्धवा सर्वं ब्रह्मैव केवलम् ।

न तदस्ति न यत्रાહં ન તદસ્તિ ન તન્મદમ્ ॥

અવિદ્યા-માયાનો બાધ ખસગથી માયામાં શું ચાએલ અદ્વૈત પ્રકાશે છે. આ પ્રમાણે આ કેવળ-અદ્વૈતમત વિદ્વાનોના સમજવા પ્રમાણે છે.

શાંકરના કહેવાતા 'માયાવાદ' ઉપરજ તેમના આચાર્ય શ્રી ગૌડપાદનો ઝોક છે, તેઓએ પણ અહમસૂત્ર ઉપર ભાષ્ય કર્યું છે, પણ તે ઉપસબ્ધ નથી. ગૌડપાદ ઉપર ખૌદોના મતની ઊંડી છાયા હતી એમ ક્ષેપ કહે છે. શાંકરે તેને અહમનું અધિદ્વાનપદ આપીને પ્રસ્થાનત્રયીના 'આધારથી' નિર્વિશેષઅહમવાદનું સ્થાપન કર્યું છે, અને પ્રાચીન સર્વિશેષ ઉપાસ્ય અહમવાદનું, માયાશબ્દઅહમ તથા 'અપરઅહમવડે રક્ષણ કર્યું છે, અનિર્વચનીય' માયાના સ્વીકારથી જીવ-અહમ, જડ-એતનના કૌકિક અને શાસ્ત્રીય ભેદની વ્યવસ્થા પણ સમજાય છે. જેવી રીતે પાશ્ચાત્ય તત્ત્વજ્ઞાનમાં કેન્ટે વિવેચક શીલસુશીનો જન્મ આપ્યો તેમ શાંકરે ખદ્ધું સાહિત્ય સમજાવીને અખિલવિશ્વમાત્ર વસ્તુતઃ નહિ પણ પ્રતીતિમાં સત્ય હોઇને તેનો આધાર અહમ પરમસત્ય છે એ તત્ત્વનો સ્પષ્ટ ખોધ આપ્યો એમ વિદ્વાનો કહે છે. મતલબ કે કેવળ ખોડું છે એમ નહિ, પછી છુટક વાક્યો પટ્ટીને ખંડન અનેક થયાં છે, પરંતુ શાંકરમાધ્ય પ્રથમ છતાં તેની ભાષાની સરળતા વિવેકમર્યાદા, ભવ્યતા, હિદરતા અને યુક્તના પ્રવેશમાં અપૂર્વ વિહાર અને સાથે પ્રસ્થાનત્રયી ઉપરની અચાગ શ્રદ્ધા વિગેરે ચમત્કારિક ગુણોથી આખો ભારતવર્ષ અંજલિ ગયો છે, એટલું જ નહિ પણ પાશ્ચાત્યો તો ખીલકુલ મોહિત થઇ ગયા છે. શિવ, વિષ્ણુનો સંબંધ શાસ્ત્રોમાં કહેલો છે, ને ખાસ શ્રીમદ્ભાગવતમાં પણ ધણીવાર સ્પષ્ટ છે તે સંબંધ શાંકરે પૂર્ણ સાચવ્યો છે. મધુસૂદન, સરસ્વતી તથા અરુપચ્ચદીક્ષિત જેવા વિષ્ણુના તથા શિવના ઉપાસકોએ પણ શાંકરમતનો સ્વીકાર કરેલો દેખાય છે. અને આ વેદાન્તનું સાહિત્ય તથા તત્ત્વ, હૃદયસ્પર્શી ભક્તિના કરતાં ધણું કઠણ છતાં પણ જ્ઞાનેશ્વર, અખો, કબીર, સમર્થ રામદાસ, વિગેરે ભક્તોએ અનેક પ્રકારે વિસ્તાર્યું.

આ શંકરના અદ્વૈતવાદમાં પાછા અનેક કિન્નેકિન્ન વાદો, જેવા કે, દષ્ટિસૃષ્ટિવાદ, સૃષ્ટિદષ્ટિવાદ, મિત્યપ્રતિમિત્યવાદ, પ્રૌદિવાદ, આલાસવાદ, શક્તિવાદ, અધ્યાસ-અવચ્છેદવાદ, ભેદાભેદવાદ, અગ્નતવાદ આદિ છે. આ વાદોના ભેદો-ખારીક ભેદો-ગતાવવાની જરૂર નથી. સુસ્ત અદ્વૈત, અગ્નતવાદ સ્વીકારે છે. આપણા અદ્વૈતમાં આ બધા વાદોની જાયા છે; મૂળમાં એક હોવાથી પ્રસંગે પ્રસંગે જુદાં રૂપો દેખી શકાશે. અદ્વૈત તે કેટલાકના મને ‘અભેદ’-એક, અને કેટલાના મને અદ્વૈત-દ્વૈત નહિ તે-એટલે કે ‘અભિન્ન’; એકથી બીજું જન્મ પડે નહિ તેવું. જડ વગર દશ્ય યાય નહિ, અને ચેતન વગર જડનું અસ્તિત્વ ન હોય શકે. આ પ્રમાણે અદ્વૈત ‘મિત્યપ્રતિમિત્ય-વવાદ’ મોટા ભાગને સ્વીકાર્ય છે, શકરમત મુખ્ય ઉપનિષદો કહે છે કે પરમેશ્વરે આ જગત્ પેદા કર્યું તે પછી તેમાં પેદા, તથા ‘જીવ અનુભવ કરે છે કે હું બ્રહ્મ છું’ વિગેરે વાક્યોનો સમન્વય જીવનો બ્રહ્મ સાથેનો સંબંધ દર્શાવનારો છે. તે સંબંધને આવરણ કરનાર ‘માયા’ છે. સૃષ્ટિનું વર્ણન શ્રુતિમાં છે તે કાંઈ તે સાખીત કરવાનો હેતુ વેદનો નથી, તેમ તે પરમ તાત્પર્ય પણ નથી, પરંતુ કાર્ય કારણના બંધનમાં ગુચવાયેલી જુદીને સમજાવવા માટે છે કે જગત્ કાર્ય તે બ્રહ્મ કારણથી અભિન્ન છે; સગુણ બ્રહ્મની ઉપાસનાથી જીવના ધીમે ધીમે બ્રહ્મમયતાના અનુભવને માર્ગે જવા મળે છે. આ પ્રમાણે ચોખના તટસ્થ જેવી વિદ્વાનો કહે છે.

ઉપર કહ્યું તેમ પાશ્ચાત્યો ઉપર શંકરમતની અજાણ અસર થઈ છે. તેમને જાણે કે એકદમ ઇશ્વરનું રહસ્ય મળી ગયું હોય ને ! શોપનહોર, પ્રોફેસર ડયુસન, મેક્સમ્યુલર આદિ ધણા અંગ્રજો છે એટલુંજ નહિ પણ શાહજહાં બાદશાહના દિકરા દારાશિકોહના જાણવામાં આવ્યું કે આ વિશાળ ભાવનાનું મૂળ ઉપનિષદ છે તે

ઉપરથી વિદ્વાનોને બોલાવીને તેનું ભાષાન્તર ફારસીમાં ૧૬૫૬-૫૭ માં પાંડિતો પાસે કરાવ્યું. તે પાછું ‘અંદ અવેસ્તા’ ના શોધક એન્કવેટીલ ડ્યુપેરોને શુભઉદ્દેશીતાના ફ્રેંચ રેસીડંટ લાન્ગેન્ડી-લને આપ્યું. લેટીન તથા ફ્રેંચમાં અનુવાદ ૧૮૦૧-૨ તથા ૧૮૩૨માં અનુક્રમે થયા. તે જ ૧૮૩૨ માં રામમોહનરાયે ફર્શ, કેન, કઠ તથા મંડુક્યના અનુવાદ કર્યા, અને ૧૮૮૨ માં લેટીન ઉપરથી જર્મનીમાં અનુવાદ થયો. ઇંગ્રેજીમાં ૧૮૫૩ માં રૂઅર-Royer પ્રથમનો અનુવાદક હતો; તેણે દસ ઉપનિષદના અનુવાદ કર્યા. મેકસમ્યુલરે ૧૮૭૨-૮૪ માં બધા અનુવાદ કર્યા. જર્મનીમાં તે આ વાદનો અભ્યાસ ખૂબ થયો ને ત્યાંથી પછી આખા યુરોપ તથા અમેરિકામાં પ્રવેશ કર્યો. આર્યબંધુ સ્વામી વિવેકાનંદ જેવાઓએ પણ બહુ પ્રકાશ પાડ્યો. હાલ લગભગ દરેક સુધરેલી ભાષ.માં અનુવાદ થયા છે.

સત્ય વસ્તુ છુપી રહેતી જ નથી. ગમે તે દેશમાં પ્રકટ થાય છે જ. કુદરતનો અજગ ખેલ છે કે સોએક વર્ષ ઉપર ‘કેન્ટર-બરીના આર્ક્બીશપ’ સેમન્ટ એન્સેલ (St. Anselm) મહાન તત્ત્વવેત્તા હોવાથી બધાએ કહ્યું કે “તમે ‘રામ’ જાણ પોપ પાસે રહીને બાઇબલ ઉપર બાબ્ય લખો.” આ પ્રમાણે તે ગયો, અને મહાન તત્ત્વજ્ઞ હોવાથી અથાગ મનનના અંતે જે નિર્ણય ઉપર આવ્યો તે કેવળ શંકરના અદ્વૈત બ્રહ્મ જેવું જ બન્યું. પેહેલા જ પ્રકરણના ભાષ્યમાં આ પ્રમાણે સંપ્રદાય વિરુદ્ધ દેખાવાથી એ સત્ય દાગી દીધું, અને તેને ગાંડો કરાવી, પોપે સજા કરી. જેટલો ભાગ લખાયો છે તે હજી ઉપલબ્ધ છે. આ પ્રમણે હકીકત સંલગ્નાય છે. બાકીનો ભાગ ન લખાયો એ પાશ્ચાત્યોનાં જ દુર્દૈવ! સત્ય વસ્તુ સૃષ્ટિમાં એક જ હોય શકે એજ રહસ્ય.

આચાર્યના મંતવ્ય પ્રમાણે એક ચૈતન્ય પદાર્થજ પરમ સાચ વસ્તુ છે. ન્યારે તે સ્વસ્વરૂપે પ્રકાશે ત્યારે તે પરમાત્મા પરબ્રહ્મ, ન્યારે પ્રસંગે દાંકણ તથા પ્રસંગે ખુલ્લા ભાસે ત્યારે શુવાત્મા અને ન્યારે સર્વાંશે દાંકણ જડરૂપે ભાસે ત્યારે તે જગત્ એ પ્રમાણે છે. જે નિમિત્તને ક્ષીધે પરમાર્થ વસ્તુના આ ત્રણ ભાવો દેખાય છે તે 'અવિદ્યા'. હવે આ 'અવિદ્યા' કેમ આ પ્રમાણે કરી શકે છે તે પ્રશ્ન નિરર્થક કહે છે. સંપ્રિ-શુદ્ધ-જેવાં દેખાય તેવાં ગ્રાણ કરવાનાં છે. કુખેલો માણસ ખુમ મારે તેને પૂછવું કે શી રીતે કુખ્યો? ક્યાં કુખ્યો? વિગેરે પ્રશ્નો જેવો નિરર્થક છે. વસ્તુ છે તે છેજ. આંતર જ્ઞાનદષ્ટિ ખોલવી એજ પુરૂષાર્થ છે. વેદાન્તના સિદ્ધાન્તના અન્વયે પ્રપંચ માત્ર અનાદિ છે, તે સાથે એક બ્રહ્મ સિવાય તે સાન્ત પશુ કલા છે. ૭ વસ્તુઓ. સ્વરૂપથી અનાદિ કહી છે. ૧-બ્રહ્મ. ૨-પ્રકર. ૩ શુદ્ધ. ૪ અવિદ્યા. ૫ અવિદ્યાનો ચૈતન્ય સાથેનો સંબંધ, અને ૬ અનાદિ વસ્તુનો ભેદ. અદ્વૈતાર આદિ બધી ચીજો સ્વરૂપે નહિ પણ 'પ્રવાહ' થી અનાદિ છે. દરેક વસ્તુનો પ્રવાહ અનાદિ કાળથી આવ્યો આવે છે.

આ પ્રમાણે શાસ્ત્રનો હિંમતથી નિરૂપણે મર્મ સમજાવીને શંકરે પાખંડી મતોનું નિરસન કરી, શુદ્ધ વૈદિક મત સ્થાપિત કરી ધર્મનો ઉદ્ધાર કરી ધર્મની સ્થાપના કરી; તેને પછી દિગ્વિજય કહેવામાં આવે તો શો વાંધો? શંકરે ન પ્રકટયા હોત તો વર્ણુ આશ્રમ તો શું પણ હિંદુ નામ રહ્યું ન હોત. આર્ય ધર્મની રચનાજ નવેસર કરી. સોળ સંસ્કાર વગરના વટયેલા દિગ્ગેને પાછા દિગ્ધ કર્યા, એમ અનેક કાર્યો કર્યા છે, હાલ પાશ્ચાત્ય સંસર્ગથી ધર્મની જે અધોગતિ થઈ છે અને વર્ણાશ્રમ છિન્નભિન્ન થઈ ગયો છે તે કરતાં પણ શંકરના સમયમાં સ્થિતિ ખરાબ હતી. માત્ર ભેદ એટલો છે કે પેલામાં કાંઈ રાજસત્તાથી બળાત્કાર જેવું હતું, અને હાલમાં તો

લાલચો એવી છે કે ખુશીથી સાણસ બ્રષ્ટ થઇ શકે. ગમે તેવું બગ-
ડશે તો પણ આર્યાવર્તમાંથી ખીજતો નહિ જાય. “આપણું એટલું
ખરાબ” બતાવવામાં પાશ્ચાત્યો તરફથી જે પ્રવૃત્તિ થઇ છે તે જ
પાશ્ચાત્યો વટલીને આપણને વટલાવશે ત્યારે ઠેકાણે આવશે.

શ્રી શંકરાચાર્યે જગપ્રસિદ્ધ દિગ્વિજય કર્યો તે વખતે જીવથી
ધંધરને બિન્ન માનીને, ઐક્ય કિંવા અદ્વૈત સિદ્ધાંત વિરૂદ્ધ દ્વૈતવાદી-
ભેદવાદી, વેદનો આધાર માનીને આદ્યતા ભાગવત (આ ધર્મમાં
શૈવ તથા વૈષ્ણવ એમ બંનેનો સમાવેશ થાય છે, પરંતુ હાલ
પ્રચારમાં આ શબ્દ વૈષ્ણવ ધર્મને વિશેષ લાગુ પડે છે,) મોરેશ્વર,
શૈવ, વૈષ્ણવ, (પાંચરાત્ર), પાશુપત, શાક્ત, સૌર, ગાણપત્ય તથા
અન્ય દેવતાઓને ધંધરરૂપે માનનારા અનેક પંથો તથા મતો જેવા
કે ભૈરવના ઉપાસક, કાપાલિક, કર્મ માર્ગી, ઇત્યાદિ વૈદિક નામથી
દુરૂપયોગ કરનાર અનેક ધર્મોવાળાને તેમજ સામ્ય, ન્યાય, વૈશેષિક,
મીમાંસક, યોગમાર્ગી તેમજ દેહ, ઇન્દ્રિય, મન, પ્રાણ, વિગેરેને આત્મા
માનનારા આર્યોને સમગ્રપણે ઠેકાણે આપ્યા છે. એક જ ઔપધ
અથા માટે લગભગ લાગુ પાડ્યું. “બ્રહ્મ એક જ સત્ય છે, આ
બધું દેખાય છે તે બ્રહ્મ છે,” એ સિદ્ધાંત ઉપર જ બધો આધાર
છે. ફક્ત એક બ્રહ્મ તથા તેની શક્તિ ઉપર ભાર છે વિકાર તથા
દ્વૈત ભાવની ખીંક શંકરને ધણી જ હતી એમ દેખાય છે. એક જ
દીપક ચોતરફ પ્રકાશે છે; તેના પ્રકાશથી બ્રહ્મણુ વેદ વાંચે, ઇસ્લામી
કુરાન વાંચે, ચોર ચોરી કરે, દુર્જન બનાવદી દસ્તાવેજ કરે એ
પ્રમાણે અનેક વ્યક્તિઓ અનેક ઉપયોગ કરે તેમાં દીપકને અગર
તેના પાત્રને શી નિસમત ? એક જ સૂર્ય આખા બ્રહ્માંડમાં તપે છે;
ગમે તે સ્થળમાં સરખો પ્રકાશે છે, સ્વચ્છ અસ્વચ્છ કાંઈ ભેદ ગણ્યો
નથી, પછી તેને ગમે તેવી ઉપાધિ લાગે તેથી તેને શું નિસમત છે ?
, નહીં-અગર સમુદ્રનું જળ ગમે તેવી ઉપાધિઓમાંથી નિર્લેપપણે સમુદ્રને

મળે છે તેને તેથી કાંઈ નિમિત્ત છે ! એક જ કુવાનું પાણી એક જ ક્ષેત્રમાં શેરડી અને અપ્પીણું પોષણ સરખી રીતે કરે છે, તેથી લીમડો, આંબો, આંબલી, પીપળો એમ અનેક વનસ્પતિઓને પોષે છે, તેથી તેને કાંઈ વિકાર છે ? એક જ પૃથ્વી ઉપર મળમૂત્ર પડે છે તેમ ગંગાજળ પડે છે તેથી તેને કાંઈ વિકાર છે ? એક જ આકાશ સર્વત્ર વ્યાપક છે. કુંગર ઉપર, શુક્રામાં, સ્વર્ગમાં, નગ્કમાં એમ ચોતરફ વ્યાપ્ત છે પરંતુ તે કેવું નિર્લેપ છે ? આ પ્રમાણે બ્રહ્મ પણ નિર્વિકાર નિર્લેપ છે, પરંતુ સુક્તિ અર્થે દરેક સાધન-ઉપાધિરૂપે-જે તે માણસનું સિદ્ધિદાયક હોય તે સિદ્ધ થતા સુધી સાચું જ કહેલું છે. બ્રહ્મને કર્તૃત્વ આપતા નથી, બ્રહ્મ તો જ્ઞ છે તેમ છે. પૃથ્વી, આકાશ, સૂર્ય, જળ, એ બધાં જેમ નિર્લેપપણે સ્થિર રહ્યાં છે તેમ બ્રહ્મ પણ નિર્લેપપણે સ્થિત છે, અને તેથી વેદમાં અન્ન, સૂર્ય, આદિ સાર્વજનિક વસ્તુને બ્રહ્મ કહેલાં છે તેનો મર્મ સમજવાનો છે. પ્રત્યક્ષ જગત્ છે તે તો માત્ર માયા તથા ઇશ્વરે રચેલું છે, તેમાં બ્રહ્મ કાંઈ જ કરતું નથી; સૃષ્ટિની રચના માટે શાઓએ જનસમાજ માટે અધિકાર તથા રચિને અનકૂળ થાય તેવી અનેક ચેજનાઓ બતાવી છે, અને કલ્પનાઓ કરી છે. પરંતુ આચાર્યશ્રી તો નિરૂપણે કહે છે કે જે બધું દેખો છો તે બ્રહ્મ જ છે, બાકીનો ભ્રમ છે; એક જ સત્તા-શક્તિ-સર્વત્ર વ્યાપક છે. શક્તિ અને શક્તિમાન જુદાં કહેવાય ? બ્રહ્મ સિવાય બ્રહ્માડમાં ખીજ વસ્તુ જ નથી, કેમકે બ્રહ્મ સિવાયનું તમામ દ્રશ્ય છે તે તો વિકારી હોવાથી નાશવંત અને તેથી અસત્ય એટલે વિકારી મિથ્યા-તુચ્છ છે; સત્ય અને નિત્ય તો ફક્ત એક બ્રહ્મ જ છે, કેમકે તે સર્વત્ર વ્યાપક છે. સૂર્યના પ્રકાશ માફક વ્યાપક નહિ પણ જાતે જ વ્યાપક છે, અને નિર્વિકારી છે. આ બધાનો ભાવાર્થ એટલો જ છે કે રથાવર જંગમ સર્વ, પોતાના કર્મનાં ફળો, સંસ્કારના વિપાકને અનુસરીને

ભોગવે છે; પરંતુ કર્મ તથા તેનાં ફળ જડ હોવાથી ઇશ્વર સાક્ષીરૂપે એતન ભાવથી કર્તા કહેવાય છે. આ રીતે ઇશ્વરને કર્તા કહો તો ભલે. ઇશ્વર ખીજું કંઈ માથે લેતો નથી. પ્રેરક તો દરેક બક્ષિતની પોતાની શુદ્ધિ જ છે. અને ઇશ્વર નિમિત્ત માત્ર છે; અને ધ્રુવ તો કેવળ-સાક્ષીરૂપ છે; પછી તેને વાણી તથા શુદ્ધિને ગમ્ય થવા માટે ધ્રુવને ભલે સૃષ્ટિનું ઉપાદાન અગર નિમિત્ત કારણ જે કહેવું હોય તે કહો. સાંખ્યદર્શન કહે છે કે કાર્ય તે કારણથી ભિન્ન નથી, પરંતુ એ દ્વૈતભાવજી અનર્થ માત્રનું મૂળ છે એમ આચાર્યશ્રી કહે છે, ખરું તો ધ્રુવ જ છે, પછી તેને કાર્ય કહો, કારણ કહો કે ગમે તે કહો. “આપણે એક જ છીએ એમ બરાબર જાણીએ છીએ;” એ અદ્વૈત જ્ઞાન માયારૂપ દર્પણ ધર્યું કે દ્વૈતની ઉપાધિ લાગી પાછું દર્પણરૂપી માયા અગર ઉપાધિ ખસી કે અદ્વૈતપણું કાયમ જ છે, શું ગયું અને શું આવ્યું ? તેવી જ રીતે ધ્રુવ પ્રાપ્ત થતું નથી તેમ જતું પણ નથી. અજ્ઞાનની ઉપાધિથી માત્ર ભ્રમ થાય તે દૃષ્ટી કે બસ પાછું અદ્વૈત દેજ. આ ન્યાયથી ધ્રુવ જ ઇશ્વર, ધ્રુવ જ માયા અને ધ્રુવ જીવ અગર જગત્ જે કહો તે. જેમ ધડો તે મૃત્તિકા જ છે. ગમે તે રૂપે હોય પરંતુ મૃત્તિકા સિવાય તેનામાં ખીજું કંઈ છે ? ઉપાદાન નિમિત્ત જે કંઈ કારણ કહો તે સરવાળે મૃત્તિકા જ છે, કુંભાર પણ પંચ મહાભૂતમાંની મૃત્તિકાથી જન્મેલો* છે. શરૂમાં બધું મૃત્તિકા હતું તેમાંથી કુંભાર,

* પંચ મહાભૂતોમાંના પ્રત્યેકમાં ખીજાં ચાર કહેલાં છે. પ્રમાણુ પણ હિસાબે જ રહે છે. તેવી રીતે પૃથ્વી-મૃત્તિકા-માં પણ બધાં મહાભૂતો છે. દેહ પંચભૂતનો હોવાથી દેહ પણ પૃથ્વી-મૃત્તિકા છે. (આ સંબંધમાં શ્રીદારુભોધના આઠમા દશકનો સમાસ—૮-૫-ભુઓ.).

મૃતિકા, અને ધડો થયાં. મતલબ કે ધડો તે મૃતિકા સિવાય બીજું કાંઈ પણ છે ? તે જ પ્રમાણે ઇશ્વર, જીવ અગર જગત્ બંધું બ્રહ્મ છે. ખુમી જીવો કે પોતાના શરીરમાં જ-અરે પોતે જાતે જ-બ્રહ્મ છે તોપણ બહાર બોળવો પડે એ કેટલી ધેલછા ? કેડમાં ઊંકડું છતાં આખા ગામમાં શોધ કરવો એને શું કહેવું ? ધરમાં ચીજ છતાં બજારમાં લેવા જવું એનો શો અર્થ ? ધરમાં સોય એક માણસની બોવાઈ હતી, પણ ધરમાં અંધારું હોવાથી ધરની બહાર અજવાળામાં બોળવા માંડ્યો ત્યારે કાંઈએ પૂછ્યું એટલે કહે કે “ ધરમાં બોવાઈ તો છે પણ ધરમાં અંધારું છે તેથી બહાર અજવાળામાં બોળું છું. ” સૂર્ય સર્વને પ્રકાશ સરખો આપે છે, પરંતુ આંધળાને શો અનુભવ ? તે તો સૂર્યનું અસ્તિત્વ કદી કણુલ કરશે નહિ. સંગીત ગમે તેટલું ચાલતું હોય પણ બેહેરો કણુલ કરશે ? આ દૃષ્ટાંતો માફક જાનીને જે કાંઈ દેખાય છે તે બ્રહ્મ જ છે, માત્ર જીવાસુને અધિકાર પરત્વે ધીમે ધીમે સમજી શકાય.

ઉપર પ્રમાણે સિદ્ધાંતમાં એક બ્રહ્મને જ સત્ય કહેવાથી આત્માર્થ ઉપર પાછળના સંપ્રદાયવાળાઓ આક્ષેપ કરે કે તે પ્રચ્છન્નબૌદ્ધ હતા-બુદ્ધ ધર્મનો ઉચ્છેદ કરનાર તે જ “ પ્રચ્છન્ન બૌદ્ધ ” !! “ કલ્પનાવાદ ” (Idealism)નું ખંડન કરનાર કાન્દને જ જેમ “ કલ્પનાવાદી ” કહેવામાં આવે છે તેવો જ આ માયાનો કિસ્સો છે ! ખિતાબ આપનારની પણ બલિહારી !!-નરિતક હતા, ઇત્યાદિ ઇત્યાદિ. આનું કારણ શાન્તિ અને સમદૃષ્ટિથી શોધતાં સ્થળ સમયનો ભેદ, કાળે કરીને થતો વિકાર, ગેરસમજ, પોતાના મતનું ગૌરવ, - દુરાગ્રહ અગર મનનું સંકુચિતપણું દેખાય છે. ખરૂં કારણ તો માણસ જાતનો સ્વભાવ અગર પ્રકૃતિ છે, અને તેથી પણ ખરૂં કારણ કાળ જ છે. કાળ સર્વભક્ષી છે. જરા નિષ્પક્ષપાત તથા ઐતિહાસિક દૃષ્ટિથી હંડા ઉતરીને જોવામાં

આવે તો જાણશે કે બૌદ્ધોને કાવવાનું કારણ શું ? વૈદિક ધર્મોમાં અજ્ઞાન વ્યાપ્તું અને અનીતિ ઉપર ધર્મનું પરિવર્તન થયું ત્યારેજ બૌદ્ધમતને તક મળી; પાછો બૌદ્ધોમાં પણ સારાં તત્ત્વોનો વિકાર થઇને નિ શ્વરવાદ ઉપર જઇને વેદ તથા બ્રાહ્મણનો ધણો દ્વેષ માડ્યો તે ભટ્ટભાસ્કર તથા મંડનમિત્રે ઠેકાણે આપ્યો; વળી પાછો એ બંનેના વિકાર થવાથી બંનેની આંખ એક સાથે ઉઘાડવા માટેજ સાક્ષાત્ શંકર ભગવાન, ‘ ધર્મસંસ્થાપના ’ ની પ્રતિજ્ઞા પૂરી કરવા માટે પ્રગટ્યા. ધર્મ તથા ઉપાસના માર્ગવાગા, બાહ્યાચારોને વળગી રહીને, ‘ આધ્યાત્મિક વિદ્યાનું ભાન પણ ભૂલી ગયા હતા, અને એક બાળકને ગમે તો રાજ્ય આપો પણ તેના હીંગલા હીંગલી છોડે નહિ તેવી સ્થિતિમાં જનસમાજ કુબ્ધો હતા તે બધાને એકજ સપાટાથી ઠેકાણે આપ્યા. બૌદ્ધધર્મનાં નાસ્તિક તત્ત્વોને જે લોકો વળગી રહ્યા હતા, અને વેદની શત્રુતાનોજ ગર્વ કરવામાં ગૌરવ માનતા હતા, તે લોકોએજ ધર્મને દેશનિકાલ કર્યો, અને વૈદિક ધર્મના નામે જે પાખંડો, મઠ મંદિર આશ્રમ વિગેરેમાં આદ્યાં હતાં તેનો ઉદ્ધાર કરી વૈદિક ધર્મ સ્થાપ્યો, અને વર્ણાશ્રમ નષ્ટપ્રાય થયાં હતાં તેનાં બધારણ્ય કર્યો, બધા ધર્મોના ઉદ્ધાર કરીને ચાર મઠ સ્થાપ્યા, અને રક્ષકો માટે દસ પ્રકારના સંન્યાસી ‘ ગિરિ પર્વત ’ વિગેરેને ચોનરફ મુક્યા. તે સ્થિતિનો ખ્યાલ કરવો હોય તો હાલની સ્થિતિ લગભગ તેવી જ છે. અત્યારે પણ તેવા સમર્થ મહાત્મા નહિ પાડે તો કોણ જાણે ક્યાં જઈશું ? રોમ શહેર છે અને તેમાં રોમન લોકો પણ વસે છે, પરંતુ એકલા રોમના જે લોકોએ સામ્રાજ્ય કર્યું હતું તેનું સ્વપ્ન, નામ નિશાન કાંઈ છે ? રોમનું તો સ્થળ પણ મુકરર છે, પરંતુ સ્પાર્ટા, શીની-શીયા, કાર્થેજ વિગેરેનાં સ્થળ પણ મુકરર કરવામાં બેઠ છે ! તેવી જ રીતે આર્યાવર્તની દશા થાય તો પછી ઇશ્વર ઇચ્છા. પરંતુ લાખો વર્ષથી આર્ય પ્રજા અસ્તિત્વ ધરાવે છે તે પ્રજાને પ્રજા

એકાએક કેમ બધું કે નષ્ટ કરી નાખશે ? જેર. શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્માએ સામ દામ દંડ ભેદ એમ અનેક ઉપાયોથી શત્રુ (જો કે તેમને તો શત્રુ હતા જ નહિં તોપણ જોએ) એકતરફી શત્રુ ભાવ રાખતા હતા તે) તથા મિત્ર બધાનું કલ્યાણ કર્યું, તેમ અર્થાથ્રીએ બોધથી બધાનું કલ્યાણ કર્યું છે. નષ્ટપ્રાય થએલા વેદધર્મનો ઉદ્ધાર કર્યો; અને આર્યત્વનું રક્ષણ કરી ધર્મની સંસ્થાપના કરી. સાર પછીના આચાર્યોનું કામ પછી સરળ થયું. આચાર્યને સેંકડોનું ખંડન કરવાનું, અને પાછળનાઓને મુખ્યત્વે કરીને ફક્ત એક શંકર મતના વિકારનું કરવાનું હતું. નવીન ગ્રંથ લખવો અગર નવીન શોધ કરવી તે એક વાત છે, અને પછી તેના ઉપર સુધારા વધારા કરવા એ બીજી વાત છે. પાછળના આચાર્યોને વિશેષમાં અંદરના શત્રુ સામે એટલે કે ખાસ ફક્ત અદ્વૈતના વિકાર સામે—અને તેને લીધે મૂળનાં વાક્યો સામે—લડવાનું હતું. વૈદિક ધર્મમાં પાછો થોડો ધણો ધોટાળો થયો અને ગેરસમજ અષ્ટ તેટલી દૂર કરીને તથા મનુષ્યો અચાન અને શુદ્ધિની થવા લાગ્યા તેવા સંજોગોમાં ધર્મને સ્થિર કર્યો છે.

શાન્તિના સમયમાં ભક્તિમાર્ગને અદ્વૈતવાદના વિકારથી કાળે કરીને ગેરસમજથી કાંઈક ધક્કો લાગ્યો હતો તે આ પાછળના આચાર્યોએ અધિકાર પરત્વે સુધારો કર્યો છે; બાકી તેમના ફેટલાક પાછળના પક્ષપાતી અનુયાયીઓનાં કેવળ સાંપ્રદાયિક અભિપ્રાયો ધારણ કરીને જો જગતશુર સંગ્રામમાં નિકળી પડ્યા હોત તો જોન અને બૌદ્ધ મતના તત્ત્વજ્ઞાનથી ભરેલા, ન્યાય અને તર્ક આદિ અચામ વિદ્યાથી ભરપૂર અપૂર્વ મજાસુત કિલ્લા ઉપર કાંઈ પણ અસર કરી શક્યા હોત નહિ. તેઓશ્રીએ તેમનાં જ અભિપ્રાય તેમની સામે વાપર્યા ત્યારે જ ફાળ્યા. અદ્વૈત શબ્દ સામે જ શત્રુતા રાખવી હોય તો તે બંને મુખ્યારક હો, બાકી આખું ઉધાડીને જોવું હશે તો ઇતિહાસ

તો એમ જ કહે છે કે યુદ્ધ ભગવાને, વેદધર્મના વિકારમાંથી
 લોકોનો ઉદ્ધાર કરીને ધર્મ શુદ્ધ કર્યો છે; ઘડાની કડાકુટમાં પડ્યા
 જ ન હતા ત્યાં સુધી ઠીક હતું; પણ પાછળથી તેમના અનુયાયીઓએ
 વેદધર્મ સામે કેવી શત્રુતા માંડી તે જરા જોવાશે તે બસ છે.
 યુદ્ધ ભગવાને વેદનો, ધર્મનો, આત્માનો—પ્રજ્ઞનો, આગળ કહેવાયું
 તેમ દ્રોહ અગર દ્વેષ કર્યો જ નથી; માત્ર બ્યવહાર નીતિ જનસમા-
 જને શિખવાડીને બધાને જ નિર્વાણના અધિકારી બનાવ્યા. એકજ
 ઔષધ તમામ દરદોને લાગુ કર્યું; પણ પાછળના ઔદોએ તે
 શત્રુતાને સીમાડો જ ઝોળંગ્યો ત્યારે તે સમયના આચાર્ય પડિતો
 દૈત શત્રોથી ન ફાળ્યા ત્યારે જ પ્રભુએ શંકરના હાથમાં અદૈતનું
 શસ્ત્ર આપીને તેમને મહાન કર્યાં. આ એક મોટા ઍરિસ્ટરનું કામ
 કર્યું છે. શ્રીકૃષ્ણ જેમ અણુનને કર્મમાં પ્રયોજી તેને તથા સૃષ્ટિને
 નિષ્કામ કર્મ કરવાનો બોધ આપ્યો તેમ આચાર્યશ્રીએ અદૈતને
 બોધ બધાને આપીને ભક્તિ જ્ઞાન બંને સતેજ કરીને ધર્મ રાખ્યો,
 અને ઇતર તમામ પાખંડી ધર્મો સામે ધર્મ શુદ્ધ કરીને વિજય મેળવ્યો.
 જુઓ કે જર્મનીએ શરૂમાં કપાટો કેવો માર્યો હતો ? આ વખતે
 ફ્રેન્ચો તથા ઇંગ્લેન્ડે અને પછી બીજાં રાજ્યોએ મળીને જર્મની
 નેવાં અસ્ત્રશસ્ત્ર લીધાં ત્યારે જ આખર વિજય મળ્યો, બાકી
 યાંત્રિક તોપો (Machine Guns) સામે ટિએટ ચામડાની તોપો
 ઊરાડો તેમાં શું વળ્યું ? ઉદ્ધટ ઇતિહાસમાં વાત રહી ગઈ ! જેમ
 મિત્રરાજ્યોએ વિજય મેળવ્યો તેમ આચાર્યશ્રી એકલાએ ચોતરફ
 ફરીને રણસંગ્રામમાં વિજય મેળવ્યો માટે જ તેઓ જગદ્ગુરુ-
 વળી પ્રથમના આચાર્ય તેથી સર્વના—પાછળના આચાર્યોના પશુ-
 ગુરૂ, તેમ વળી શિવને વૈષ્ણવો પશુ ગુરૂ કહે છે તો તેમના અવતાર
 પણ સ્માર્ત વૈષ્ણવ સર્વના ગુરૂ, પછી દરેક ધર્મ અગર પંચવાળા
 પોતાના આચાર્ય અગર ગુરૂને જગદ્ગુરૂ તો શું પણ બ્રહ્માંડ

ગુરુ કહે અગર સાક્ષાત્ ઇશ્વર અગર બ્રહ્મ કહે તો કાંઈ ના છે ? તેમ દરેકના વિજ્ઞાને દિવિવિજ્ઞ અગર બ્રહ્માંડવિજ્ઞ કહેવામાં, આ પરકીય રાજ્યમાં કાંઈની મનાઈ છે ? વળી એક રીતે તેમ ચતુર્જ વ્યાજ્ઞી છે કેમકે કાંઈ પણ ગુરુ અગર આચાર્ય પોતાના શિષ્યને ઇશ્વર તુલ્ય છે એમ શાસ્ત્ર કહે છે; પરંતુ સમગ્રપણે તટસ્થ રીતે ન્યાય જોખવો પડે તે વખત મુકાબલે તો નિષ્પક્ષપાતપણે વિજ્ઞાનતાના પ્રમાણમાં જગત્ ગુરુ-ચારે વર્ણના ગુરુ તેમાં પણ દ્વિજના સંસ્કારવાળાના તો ખાસ-કામ કંઈ હોય તેને જ કહેતા પડે.

આચાર્યશ્રીના વાદમાં ઔદ્ધવાદના દેટલાક પારિભાષિક શબ્દો આવે છે, પરંતુ તેમ ક્યા વગર ચાલે જ કેમ ? આ પ્રમાણે ઔદ્ધવાદના 'બુદ્ધિ' (જેનો ધાતુ પણ ઔદ્ધ શબ્દનો ધાતુ છે), 'યોગ', 'આચાર', 'શૂન્યત્વ', 'ગ્રાહ્ય ગ્રાહકનો અભેદ', 'આત્મ શૂન્ય', 'અંતર શૂન્ય' ઇત્યાદિ શબ્દોની સામ્યતા અદ્વૈતવાદમાં 'માયા', જ્ઞાન, વિજ્ઞાન, બ્રહ્મ, જ્ઞાન જ્ઞાતાનો અભેદ, પરોક્ષ જ્ઞાન, અપરોક્ષ જ્ઞાન, ઇત્યાદિ શબ્દો છે, પરંતુ તેમાં આશ્ચર્ય શું ? તોપની સામે બંદુક અગર પથરા શું કરે ? સરખી રીતે ઉતર્યાં સિવાય જંગ થાય જ કેમ ? આચાર્યશ્રીના રક્તમાં જ અદ્વૈત તત્ત્વ ભર્યું હતું. જીવન્મુક્ત દશામાં પણ અદ્વૈત જ હતો. હાલ આપણે સેંકડો હજારો વર્ષે નિર્ભયપણે શાન્તિથી ટીકા કરીએ છીએ કે રામચન્દ્રે વાલિને માર્યો એ જો હો, સીતા જો ત્યાગ કીધો એ કૂર અને નિંદા કર્મ કર્યું, શ્રીકૃષ્ણે સત્તરવાર જરાસંધને હરાવીને છેવટ અઢારમી વાર નાહી, તેમણે અનેક છળકપટ કર્યા, શત્રુ અને મિત્ર બંધાનો મંહાર કરાવ્યો, નેપોલિયન બોનાપાર્ટે જોસફીનને ત્યાગ કરવામાં તથા ખીજ અમુક બૂદ્ધિ કરી; પરંતુ જે તે વખતનો ખ્યાલ કરવામાં આવે તો જ ચક્ષુ ઉઘડે. તે સમય તથા સ્થળ

સંજોગોમાં આપણે માનસિક રીતે મુકાબલો અને પછી ટીકા કરીએ-
 તો કાંઈક પોસાય; માણસનો વાદ માણસ સાથે માણસાધથી થઈ
 શકે. પછી પંચતંત્ર, હિનોપદેશ, Aesop's Fables આદિ પુસ્ત-
 કેના માણસો પશુ પક્ષી સાથે વાતો કરે, તેમ પશુ પક્ષી વિગેરે
 અંદર અંદર વાતો કરે તેની ના નથી; ખરી વાત એજ છે કે
 વાદવિવાદમાં તો જે જરા વધારે વાચાળ અથવા યુક્તિબાજ હોય
 તે વધારે ફાવે. રાજના બ્યવહારમાં પણ તે જ જોવામાં આવશે.
 એમાં તો શંકા જ નથી કે આની અશૌકિક વિકૃત્તા, શક્તિ, ચાતુર્ય
 અને યોગ્યતા સાથે સત્યની ધૃષ્ટતાવાળો પુરુષ નિદાન તે સમયમાં
 તો હતો જ નહિ, અને હજી પણ થયો નથી-જે કે હાલ જ જરૂર
 છે. એક ગૌડિયા સંત કહે કે પાછળના બધા આચાર્યો મળે તો
 પણ શ્રીશંકરને પહોંચી શકે નહિ, તેથી જ તેમનો માયાવાદનો કિલ્લો
 તોડવો કેટલો મુશ્કેલ ! આ માયાવાદને ભેડીને ભક્તિ સ્થાપન કરવા
 માટે જ પ્રભુ ગૌરાંગ રૂપે આવ્યા. ” ઉડા ઉતરીને જોનાં દેખાશે
 કે શંકર અને ગૌરાંગ એકજ કાદિમાં છે. બંનેને અહંબ્રહ્માસ્મિને
 સાક્ષાત્કાર થયો હતો એ પ્રત્યક્ષ વાત છે; બંને ત્યાગી અને વિરાગી
 હતા; બંનેએ સંન્યાસ લીધો હતો; તત્ત્વમાં બંને અદ્વૈત અને
 લીલામાં બંને દ્વૈત હતા; પછી માર્ગ ભલે જૂદા હોય. બ્રહ્માનંદ
 કહ્યો કે લીલાનંદ કહ્યો, આનંદ એકજ છે; શંકર, અદ્વૈત છતાં
 અંત સુધી બ્યવહારમાં દ્વૈત હતા, અને ગૌરાંગ મહા પ્રભુએ,
 દેખાવમાં દ્વૈત છતાં અદ્વૈતનો મંત્ર સ્વીકાર્યો હતો, તથા શંકરના
 જોવો સંન્યાસ લીધો હતો; બંનેને બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર હતો એટલે
 કે બ્રહ્મમય હતા; બંને સાક્ષાત્ પ્રેમમૂર્તિ હતા; દેહાબ્યાસ ભૂલવાનું
 તથા જીવાત્મા સચ્ચિદાનંદમય સ્વરૂપનો છે એ બંનેમાં છે, બંનેની
 કાદિ આખરની છે. વયમાં રહેનાર અધુરાને સમજી શકાય નહિ-
 પૂર્ણ અધિકાર વિનાના પાછળના થવાથી, બંનેમાં વિકાર થાય
 એ સહજ છે.

આચાર્યે ઔદ્ધોના નિરીશ્વરવાદને તેમના જેવા શત્રુથી હરાવ્યા અને વેદ ધર્મને સ્થાપિત કર્યો. અર્જુનને સંહાર કરવાનો યોધ કરીને તેની પાસે શ્રીકૃષ્ણે બધાનો સંહાર કરાવ્યો તેમાં શ્રીકૃષ્ણને દોષ લાગતો નથી; કેમકે તે જગતના કલ્યાણ માટે હતું; તેવોજ કૌરવો આચાર્યનો દેખાવ છે. ખ્રિસ્તી, ઇસ્લામી ધર્મો જેમ એક જ ધર્મતત્ત્વ માણસ માત્ર પાસે કણુસ કરાવે છે, એટલે કે ગમે તેવો અધિકારી હોય પરંતુ એકજ તત્ત્વ સ્વીકારવા ફરજ પાડે છે, મતદાન કે ગમે તેવા દરદ મટે એકજ દવા ‘પેનેશિયા’ લાગુ કરે છે તેવી પદ્ધતિ ઔદ્ધોએ ગ્રહણ કરી હતી. ગમે તેવા દરદીને ગમે તે સ્થળમાં ગમે તેવા સંજોગમાં એક જ દવા બતાવી, ભેંસ અગર માણસ બધાંને એક જ અસ્ત્રે મુંડવાનો ઉદ્ધોગ લીધો. આથી કરીને ગુચવાડો થયો ને બગાડ પણ થયો. આચાર્યશ્રીએ વેદ ધર્મનાં તત્ત્વોને અનુસરીને ‘વ્યવહાર’ માટે અધિકાર પરત્વે ભેદ કરી આપ્યો, પણ “તત્ત્વજ્ઞાન દષ્ટિ”થી ‘અભેદ’ બતાવી, એક પ્રભુનો જ સાક્ષાત્કાર કરાવ્યો. શ્રીકૃષ્ણે જેમ કર્મ કરવા યોધ કરવામાં ‘કર્મ’ ‘માન’ ‘અકર્મ’ ‘પણું’ બતાવ્યું તે રીતે—વ્યવહારમાં જેતાં એક માણસ બાપ તરીકે જૂદો, ધણી તરીકે જૂદો, નોકર તરીકે જૂદો, અને માલીક અથવા તાબેદાર તરીકે જૂદો છે, તેમ આચાર્યનો પ્રભુ એક છતાં, જૂદાને જૂદો જૂદો છે. વળી જેમ એકજ પેલા માણસને મા, દીકરા તરીકે જુએ છે; દીકરા, બાપ તરીકે જુએ છે; સ્ત્રી, પતિ તરીકે જુએ છે; વેશ્યા પોતાના ભક્ષ્ય તરીકે જુએ છે; ભાણેજ મામા તરીકે અને મામો ભાણેજ તરીકે જુએ છે; પરંતુ આટલા ભેદની ખાતરજ આ પામરો પણ લડી મરતાં નથી, પણ જેને જે સંબંધ હોય, અગર ઘાગે તેવું કહે તેમાં બીજાને શું ? એમ સમજી શકે છે. જ્યારે પામરો પણ આ ભેદની ખાતર કલેશ કરે નહિ તો પછી વિદ્વાનો, પુખ્ત અક્રમ નહિ તો નિદાન પુખ્ત

ઉંમર તથા અનુભવનાળાઓએ કલેશ અગર ઝખઝા શા માટે કરવા જોઈએ તે સમજતું નથી. જેવી રીતે કંસના અખાડામાં શ્રીકૃષ્ણ જૂદી જૂદી દષ્ટિવાળાને જુદા જુદા દેખાયા; જેમ રામચંદ્ર, સીતાસ્તવવંના મંડપમાં દેખાયા, તેમ ભલે આચાર્યશ્રી પણ દેખાય; પરંતુ તેથી કરીને આચાર્યમાં કાંઈ વિકાર છે? તેઓએ તો બધાનું કલ્યાણ જ કર્યું છે. દુસ્ત્રમન માન્યા તેમનું પણ કલ્યાણ કર્યું છે. તરવાર લપ્તને મારવા ઉઠનાર કાપાલિક અગર કોઈની વ્યાધિ આપનારનો દ્રેષ પણ તેઓશ્રીએ કર્યો નથી. બિલાડી જેમ તે જ મ્હોડેથી કરીને બચ્યું પકડે છે તેમ ભક્ષ્ય ઉંદર પણ પકડે છે ત જ ધોરણ આચાર્યને વૈદિક તથા પાખંડી ધર્મો માટે લાગુ કરવું પડ્યું હતું. સ્ત્રી, પુત્રી, મા, બેન, ભાણેજ, ભત્રીજી તથા વેશ્યા એ બધાને એક જ પુરૂષ સ્પર્શ્ય છે; પરંતુ તેમાં ભેદ કેટલો છે? તે જ રહસ્ય શંકરના ‘અદ્વૈત’ અગર ‘બ્રહ્મ’માં છે; માત્ર જેની તેની ગ્રહણ કરવાની શક્તિ, સ્વભાવ તથા ખાનદાની ઉપર આધાર રહે છે. ઉપનિષદો, ગીતા તથા બ્રહ્મસૂત્રોમાં, કર્મ ઉપામના તથા જ્ઞાન અધિકાર પરત્વે બતાવ્યા છે તે જ ધોરણ આચાર્યો પણ પકડેલું છે. રૂચિ તથા અધિકાર પરત્વે જેણે તેણે ગ્રહણ કરવાનું છે. અહંબ્રહ્માસ્મિ તથા તત્ત્વમસિ મહા વાક્યોનો અર્થ સ્પષ્ટ અદ્વૈતવાદી છે; પછી ભલે બીજા અર્થ ગમે તેવા કરવામાં આવે. જેવી રીતે આ મહાવાક્યો તથા બીજાં અનેક વાક્યો પ્રસંગે કેવળ અદ્વૈતવાદી છે, તેમ પ્રસંગે મિશ્ર અદ્વૈતવાદી તો શું પણ સમજણ માટે દ્વૈતવાદી વાક્યો પણ છે. મતલબ કે વેદમાં સર્વ છે, ને તે પ્રસંગ પ્રમાણે છે. અદ્વૈત માટે તે શાસ્ત્ર જ શું? દ્વૈત ભાવ વિના તો શાસ્ત્ર પણ શું કહી શકે? અદ્વૈત, વાદ વિવાદનો વિષય નથી. અદ્વૈત તો સિદ્ધાંત રૂપે દેખાય. અદ્વૈતની તો ઝાંખી થઈ શકે. અધિકારી માટે જ છે. તો પછી અમુક એક જ મત સાખીત કરવા માટે બાકરજીને તથા સાધારણ શુદ્ધિને મારી

મયડીને મનસ્વી અર્થ કરવા એથી શું ફળ ? અધિકાર અન્વયે બધાનો સમન્વય કરવાનો છે. આચાર્યોને તો પ્રસંગ તથા સંજોગોને લઈને એક તત્ત્વ સાબીત કરવા માટે થોડે ઘણે અંશે પણ તેમ કરવું પડ્યું હતું; પરંતુ અનુયયીઓએ શાંતિથી તથા સ્થિર બુદ્ધિથી વિચારવાનું છે કે એક જ મૃત્તિકાના બધા ઘાટ છે; અધિકાર પ્રમાણે જેણે તેણે લેવાનું છે. જુઓ કે એક જેલમા જેમ જેલર (ફરોગો) રહે છે, કેદી રહે છે, તેમના રક્ષકા રહે છે તેમ એક જ શરીરમાં પ્રાણુ, ધ્રુવિયો, આત્મા, પરમાત્મા એમ બધું છે છતાં કાંઈ કલેશ અગર ઝંખડો છે ? તો પછી કલેશ અગર ઝંખડો શા માટે ? શાંકરના વાદમાં જેને જે જેમણે તે છે. આગળ અનેક વાર કહેવધ ગયું છે તેમ અધિકાર એજ મુખ્ય ધેરણ છે. પોતે એક સ્વરૂપ છતાં અધિકાર પરત્વે પોતાનાં જ બે સ્વરૂપ કેવાં બતાવ્યા છે ? બ્રહ્મસૂત્રોનાં ભાષ્યો વિગેરેમાં તમામ પાખડ મતોના ખંડન ખાતર કહેવાતા માયાવાદને લઈને અદ્વૈતવાદની ઉંચામાં ઉંચી કોટિ દેખાય છે, તે સાથે તેમનાં બનાવેલાં સ્તોત્રો તથા પોતાનાં પચાસતન પૂજા વિગેરે વ્યવહારિક ચારિત્ર જુઓ. અદ્વૈત અને દ્વૈતનું કેવું સંમેલન છે ? બ્રહ્મજ્ઞાની માટે પણ, ગુરુ ઇશ્વર અને વેદાન્ત, આખર સુધીને માટે જરૂરનાં કહેણાં છે.

આચાર્યની આશ્ચર્ય ભરી ' માયા ' જુઓ કે જે જગતને ખોટું (એટલે કે અપત્ય નહિ પણ અનિર્વચનીય) દૃષ્ટી, વેદ પ્રતિપાદિત બ્રહ્મને જ સત્ય કહે ને તે સાથે સ્તુતિનાં સ્તોત્રો બનાવે, અને પચાસતન પૂજા સંન્યાસી છતાં કરે તે આચાર્યને વેદના શત્રુ કહેવામા ગૌરવ મનાય, અને વેદ વિરુદ્ધો માર્ગ પ્રવર્તનાર વનાર છુદ્ધ, તે ભગવાન-ઇશ્વર-વિષ્ણુના અવતાર ગણાય ? વેદનો ઉદ્ધાર કરનાર ભક્ત આચાર્યને, વેદ ધર્મને માનનારા, વેદ ધર્મના નામથી ખીળ સંપ્રદાયવાળા પાછળથી તેમને ' પ્રચ્છન્ન છુદ્ધ ';

“શૂન્યવાદી”, ‘નાસ્તિક’ ઇત્યાદિ ક્રિતાઓ આપે એનું જ નામ ‘માયા’, અને તેથી જ જગત મિથ્યા-માયાયુક્ત !

શંકરના કહેવાતા ‘માયાવાદ’નાં પાછળથી, કહેવાતાં ખંડન થયાં છે, કેમકે વાસ્તવમાં ખંડન સંભવતું જ નથી. તેમના સમયમાં તો કોઈ ખંડન કરી શક્યું નથી. વળી ખંડન કરવાનો દાવો કરનાર પાછળના સંપ્રદાયો તે વખત ન હતા; એટલે અચૂક સંપ્રદાયની વિરૂદ્ધ તે નહિ હોવાથી ખંડનની અપેક્ષા જ ક્યાંથી ? તેમણે તો સાધારણુ દલીલો કરી છે, અને સિદ્ધાંત સામ્રીત કરવામાં સ્વાભાવિક બીજા ખંડન માની લે તો ઇલાજ નથી. માત્ર અર્થેદિક ધર્મોનાં નામ જોગ ખંડન છે, બાકી બીજા ખંડન કરનાર સંપ્રદાયોનું તો તેમાં નામનિશાન પણ નથી.

આ સમયમાં જો આચાર્યશ્રી હોત અથવા તો પ્રકટ થયા હોત તો જરૂર એમ બોલત કે, “મેં તમારૂં ખંડન કર્યાં કર્યું છે ? તે તમે મારૂં ખંડન કરો છો ? મેં તો એક કાટિ બતાવી છે. કીર્તનકાર હરદાસ એમ સાધારણુ રીતે બોલે તેમાંથી જેને જે લાગુ પડે તે ચોંતાને માટે માની લે તેમ તમે નાહક શા માટે ઉપાડી લ્યો છો ? મેં જે કાટિ બતાવી છે તે રૂચિ તથા અધિકાર હોય તો ગ્રહણ કરો, નહિ તો જે કરતા હો તે કરો. વેદ ત્રિરૂપ પાખંડી મતોના ખંડન કરવામાં કોઈ વાક્યો અથવા શબ્દો જાણે તમારે માટે કણાં હોય એમ નાહક શા માટે માનીને રોષ કરો છો ? વેદ વિહિત તમામ સંપ્રદાયો અને સંમત છે. ઉપાસના માટે વેદને અનુસરીને ગમે તેની ઉપાસના કરવામાં મારે ક્યાં વિરોધ છે ? મેં તો બધા પંચાલતન દેવ તથા શ્રીકૃષ્ણનાં પણ સ્તોત્રો કર્યાં છે ? તે બધાંને જો તૂટ માનનો હોઈ તો થું હું નાહક ખોટી દાંભિક સ્તુતિ કરવાવાળો, તમને લાગુ છું ?”

આ બધાનો મતલબ કે ખંડન કહેવામાં આવે છે તે શંકરનું નથી, પરંતુ પાછળના વિદ્યારત્ન કરવામાં મૂળને પણ બેથું વેતરવામાં આવ્યું છે.

આ પ્રમાણે વાસ્તવમાં તો ખંડન થયું જ નથી એમ માનવું પડે છે છતાં ખંડન માનવામાં આવે તોપણ ખુદને ખંડનનું ખંડન કરવા તક જ મળી નથી. માત્ર પાછળથી શ્રી હર્ષમિશ્રાચાર્યકૃત "ખંડનબાદ" નામના ગ્રંથમાં ખંડનોનાં પણ ખંડન છે. બીજાં પણ 'ભેદધિઃકાર', 'સ્વરાભ્યનિદ્ધિ', 'સિદ્ધાંતવેશ', 'અકું'૧ કૌરતુમ', 'ચિત્તશુષ્પી', 'વેદાંતપરિભાષા', પ્રત્યાદિ છે. વસ્તુતઃ હવે બધારે જોકે અદ્વૈત સિદ્ધાંત ઉભો જ છે પરંતુ પાછળથી પ્રમગે ખંડન થવાનું દેખાય છે તો તેમાં પહેલો નંબર શ્રી ભટ્ટભાસ્કર છે. પોતાના બ્રહ્મચૂરના ભાષ્યમાં ઉપનિષદના અર્થ કરવામાં કારણ જ સાચું અને કાર્ય ખોટું એમ માયાવાદનો સિદ્ધાંત કહીને તે વિરૂદ્ધ દલીલ કરે છે, પરંતુ શંકરના સામે અંગત અક્ષેપો બીજાકુલ નથી. એક તટસ્થની ઉદાર દિલ્લની શૈલ છે. માયાવાદને કેટલાક અધુરાઓએ ખોદ્ધના શ્લેષવાદ જેવો ગણી કાઢ્યો છે, પણ બ્રહ્મના સ્વીકારથી તે ખોટું છે, તેમ 'અનિર્વચનીય'ની વ્યાખ્યામાં જ આ આચાર્ય ગોથું ખાધ ગયેલા છે એમ તેઓ કહે છે; એ પણ બરાબર નથી. શંકરના મતમાં શ્લેષ નથી જ. બ્રહ્મની અપેક્ષાથી સૃષ્ટિ સત્ય કહી છે. 'અનિર્વચનીય'નો અર્થ, 'ન કહી શકાય તેમ' નહિ, પરંતુ "અધ્યસ્ત પદાર્થ કેવળ સત્ય નથી તેમ અસત્ય પણ નથી, તેમ એકી વખત સત્ નહિ અને અસત્ નહિ, તેમ એકી વખત સત્ ને પાછો અસત્ એમ પણ નહિ; આ મતલબ બતાવનાર શબ્દ 'અનિર્વચનીય' છે" એમ શાંકરવાદીઓ કહે છે. વસ્તુ માત્રનાં પાંચ રૂપ છે, અસ્તિ, ભાતિ, પ્રિય, નામ, રૂપ. આ પાંચમાંથી પ્રથમનાં ત્રણ "સત્, ચિત્, આનંદ", બ્રહ્મનાં

નિત્ય સ્વરૂપ છે, અને 'વિકારી', નામ, રૂપ છે. નિરાકાર નિર્મલ્ય મઢીને સાકાર સચુચુતું સ્વરૂપ લીધું કે નામરૂપ કેટલાં થયાં ! મૂળ બ્રહ્મતું એક જ સ્વરૂપ, પણ તેમનાં નામ રૂપ થયાં એટલે ઉપાસ્ય ભેદે અનેક નામ રૂપ થયાં ! એ જ ઇશ્વરની માયા ! જીવને ઇશ્વર સૃષ્ટિ બાધક નથી પરંતુ પોતાની બનાવેલી મમત્વની સૃષ્ટિ બાધક છે. ઇશ્વર તે કારણ, અને જીવ તે કાર્ય—ઉપનિષદ કહે છે કે કાર્યોપાધિરયંજીવઃ કારણોપાધિરીશ્વરઃ ॥

માયાનું અધિષ્ઠાન આ પ્રમાણે બ્રહ્મ હોવાથી જગતનું અધિષ્ઠાન પણ બ્રહ્મ છે. માત્ર અભ્યાસ હોવાથી બ્રમ કહે છે. દસરૂપે જગત્ અનિર્વર્તનીય અને અધિષ્ઠાન રૂપે બ્રહ્મ છે. આ અધિષ્ઠાન બ્રહ્મની સત્તાથી તથા પ્રકાશથી આ દસ જગત્ અનેક રૂપે ભામે છે હવે આ ચેતન બ્રહ્મ છે છતાં તેની અવગણના કરીને નામરૂપાત્મક જગત્ને જ સાચું માનવાનો આગ્રહ હતો તે સામે શંકરેનાં ઝખડો છે. પરંતુ આ ખરો અર્થ નહિ સમજવાથી જ વિકારની સામે થવામાં મૂળ સામે પાછળથી ખંડન થયાં દેખાય છે. શંકરે મત પ્રમાણે જગત્ ત્રિપુટિના દેવ, અતારો વિગેરે સત્, ચિત્, આનંદ, એટલે કે અસ્તિ, માતિ, પ્રિય, રૂપે બ્રહ્મના સ્વરૂપે સાચા; પણ નામ રૂપના ચુચુથી જો કે બ્રહ્મના અધિષ્ઠાનથી સાચા, બાકી તે સિવ.યના મિથ્યા તે આકાશ પુષ્પ જેમ નહિ પણ બ્રહ્મના જ આભાસ-પ્રતિબિમ્બ ! બ્રહ્મ રૂપે જ સત્ય.

ભટ્ટભાસ્કર પછીના આચાર્યોએ ખંડન કર્યું છે તેમાં પણ ધોરણ તથા પદ્ધતિ લગભગ સરખી છે. માત્ર ભટ્ટભાસ્કરની ઉદારતા કાળે કરીને શિથિલ થઇ, તે સાથે એ પણ કહેવું જોઇએ કે ભટ્ટભાસ્કર જો કે વિચારશીલ, ઉદારતાવાળા સમર્થ વિદ્વાન તથા તેના ચુણેથી પૂર્ણ હતા, પરંતુ ભક્તિનું ઉગાથ નહિ હોવાથી તેમનો વાદ ટક્યો નહિ, અને શંકર તથા પાછળના ખીજ આચાર્યો પૂર્ણ ભક્ત હોવાથી એ બધા વાદો અસ્તિત્વ ભોગવે છે.

સગુણબ્રહ્મના ખાસ ઉપાસકોનો શંકર ઉપર આક્ષેપ છે કે તે ક્રવળ નિર્ગુણ બ્રહ્મની ઉપાસના માટે આગ્રહ કરે છે, પરંતુ તે વાસ્તવિક નથી. તેમના ગ્રંથોમાં સગુણ બ્રહ્મને દાખીને નિર્ગુણને આગળ લાવવાની તેમની જરા પણ ઇચ્છા હોય એમ દેખાતું નથી. પ્રસ્થાનત્રયીમાં નિર્ગુણ બ્રહ્મવાદ સાથે સગુણ વાદ પણ છે, એમ પોતે સ્પષ્ટ કહે છે. તેમની આ ન્યાય બુદ્ધિથી, સગુણવાદના ખાસ આગ્રહી અપરિપક્વદીક્ષિત જેવા મહાન સમર્થ પુરૂષ પણ પ્રશંસા કરે છે કે શંકરનો જો કે ખાસ અભિપ્રાય નિર્ગુણબ્રહ્મમાં છે પરંતુ સૂત્રોનો અન્વય સગુણબ્રહ્મવાદમાં પણ સમજાવ્યો છે. માત્ર અન્ય સંપ્રદાયોનો આગ્રહ સગુણ સાકાર માટે તે તે પણ અમુક પ્રકાર માટે જ છે. શંકરાચાર્ય બંનેને માન આપે છે, અને બંનેનો સાર અદ્વૈત-અભેદમાં છે એમ કહે છે. સાધારણ બુદ્ધિથી જોઈશું તોપણ દ્વૈતમાં અદ્વૈત દેખાશે. જ્ઞાન બે છતાં સંભળવાનું એક, આંખ બે છતાં જોવાનું એક, હોઠ બે છતાં બોલવાનું એક, પગ બે છતાં ચાલવાનું એક, પુષ્પ બે છતાં સુગંધ એક, દીરી બે છતાં અજવાળું એક, આ પ્રમાણે અનેક દ્વૈત-દ્વંદ્વ-માં વસ્તુ એક જ છે.

શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્માએ માખાપ છોકરાં કુટુંબકળીલો ન્યાતજાત ભક્ત શત્રુ એમ અનેકનું કલ્યાણ કર્યું અને મોટા ચક્રવર્તી અગર ચક્રવર્તી રાજા કરતાં વધારે વૈભવ છતાં પણ અરણ્યમાં એકલા-જ્યાં છેવટના અવસરે કાંઈ પાણી પાનાર પણ નહિ ત્યાં-દેહોત્સર્ગ કરે એનું નામ જ માયા । જાણે કે પ્રત્યક્ષ બતાવતા હોય કે ગમે તેવું દુઃખ માણસને પડે તે કાંઈ હિસાબમાં નથી એ પ્રમાણે ચેષ્ટા કરી છે ! દશરથરાજા જેને ઘેર રામચંદ્ર જેવા દીકરા તેમની પાસે પણ અંતકાળે કાંઈ નહિ ! કૌશલ્યા અને સુમિત્રા બંને રાણીઓને ઉજગરાથી ગાઢ નિદ્રા આવી ગઈ હતી ! મધ્યરાત્રીએ સ્વર્ગવાસ

કર્ચો છતાં ઠેક સવારમાં બધાંએ જાગ્યું ! આનું જ નામ માયા ! રામ જેવો ધણી, જનક જેવો પિતા, અને લક્ષ્મણ જેવો દિયર છતાં સીતાના દુઃખનો પાર છે ? આજ માયા ! આવા પ્રસંગો અનેક થયા છે ને હજી થાય છે. આચાર્યશ્રીની ‘ માયા ’ જીઓ કે તેમનાં માતૃશ્રીના કૈલાસવાસ વખતે, ન્યાતિલા તો શું પણ આખા ભરતખંડનો ઉદ્ધાર કરનાર આચાર્યને ઘેર ન્યાતિલાઓ ન ગયા ! વલ્લભી સંપ્રદાયના આચાર્યોને પણ હજી ન્યાત સાથે ક્યાં પૂર્ણ સંબંધ છે ? જ્ઞાનેશ્વર—ગીતાના પ્રસિદ્ધ ટીકાકાર મહાત્માએ ન્યાત બહાર રહીને દુનિયામાં ગણ્યાતાં સંકટ વેઠ્યાં છે તે જાણવાથી જ બસ થશે. કૃષ્ણને તો ક્ષત્રિયોમાંના ધણા, ન્યાત બહાર તો શું પણ ભરવાડ જ ગણતા, તેમનાં અપમાનનો પણ પાર નથી; વળી તે ઉપરાંત કંગારો, ચોર (સ્વયંતંત્ર મણિની ચોરીનું આજ આખું હતું), જાદુગર, લંપટ, કુળસંહારક ઇત્યાદિ અનેક ક્રિતાઓ મળ્યા. કૃષ્ણનો પૂર્ણ કૃપાપાત્ર કૃષ્ણ જેવો જ નરસિંહ મેહતો ન્યાત બહાર રહ્યો હતો ! મીરાંબાઈનું તો પૂછવું જ શું ? કળીર નાનકે આદિને ન્યાત બહાર મુકવાપણું હતું જ નહિ કેમકે તેઓએ પોતે જ થઈને ન્યાતની દરકાર રાખી ન હતી ! આખા યુરપને ધ્રુવવનાર અને યુરપનો ઉદ્ધાર કરી હાલની ટોચ ઉપર મુકનાર નેપોલિયન તેને ‘ સેન્ટ હેલેના ’નો કારાગૃહવાસ થયો ! તે ઉપરાંત કેટલોક પણ તેને જીવમગાર, ખુનરેણ કરનાર એમ ક્રિતાઓ આપે ! પરમાર્થ તત્ત્વ વગર સ્વાર્થ તત્ત્વવાળા મહાત્મા જેવા કે ‘ ડ્યુપ્લે, કલોર્નવ, ’ ‘ હેરિટ્ઝ ’ આદિ રાજ્ય સંપાદન કરનાર ઉપર કમો-ચાલ્યાં અને તિરસ્કારને પાત્ર થયા ! યુરપના શોધક મહાત્માઓ ન્યાત બહાર તો શું પણ નાસ્તિક કહેવાઈને દેહાંત જેવી મોટી શિક્ષાઓ ખમ્યા, તેમાં પ્રસંગે સીઆવી સીઆવીને પ્રાણહાનિઓ કરવામાં આવી છે ! સોફિસ્ટિસ જેવા

મહાત્માને દેહાંત શિક્ષા ! પયગમ્બર કાંઈસ્થને લાકડા સરસા ખીલા
 ડેહીને પ્રાણુનો ધાત ક્યો ! આ બધાનો એક જ જવાબ છે.
 ‘ માયા ’. સ્વામી દયાનંદ તથા કેશવચંદ્રસેન જેવા જૂના તથા
 હાલના સંસાર સુધારકો પણ મુશીબતો વેડતા અને વેઠે છે તે
 પણ ‘ માયા ’ જ છે. માત્ર આ બધાઓનો શુદ્ધ ભાવ હોવાથી
 તેમનાં નામ અમર થઇ ગયાં. સત્ય વસ્તુને ‘ માયા ’ લાગી શકતી
 નથી. સૂર્યનો પ્રકાશ વાદળથી ઘડીભર મંદ પડે પણ તેથી તે
 ઢંકાતો નથી, તે જ ન્યાયથી આચાર્ય માટે ક્ષણભર કોઇ આવરણ
 લાવે, પરંતુ તેથી તેમની કીર્તિને ઝાંખ લાગતી જ નથી. ભરત-
 ખંડમાં અને બહાર પ્રસરતી જ જાય છે. નેપોલિયનને તેના
 સરદારે “સેઇટહેલીના”માં કહ્યું કે “ તમે કાંઈસ્થ કરતાં શું ઓછા
 છો ? તમે જ પરમેશ્વર છો ”, ત્યારે તે વીર મહાત્મા કહે કે મને
 જમીનમાં દાટ્યા પછી કોઇ યાદ પણ નહિ કરે, અને જુઓ કે
 કાંઈસ્થને ભૂમિગત ક્યારે પછી સેંકડો વર્ષે પાછો જીવતો થયો એટલું
 જ નહિ પણ દિનપ્રતિદિન વધારે ને વધારે જીવતો થતો જાય છે !”
 સીઝર, નેપોલિયન, સિકંદર, વિગેરે ચક્રવર્તી કોઇ પૂજતા
 નથી; પૂજવામાં ગરાબનો દીકરો કાંઈસ્થ ! !

આ પ્રમાણે આચાર્યના સિદ્ધાંતથી હિંદુસ્થાન બહારના
 પડિતો પણ ચક્રિત થઇ જાય છે. જડવાદી શૈતિકશાસ્ત્રના
 પડિતો પણ પેતાના ‘ મોનિઝમ ’ને સરખાવવા પ્રયત્ન કરે
 છે, પણ મેળ ક્યાંથી મળે ? ચોતરફ તેમનો પ્રકાશ અને
 કીર્તિ ઝળકી રહ્યાં છે, અને સર્વત્ર પૂજાય છે. શંકા આવે
 છે કે આચાર્ય ઉપર આક્ષેપ કરનારા ખરા મનથી માનતા
 હશે કે તુળશી સારી કે રૂદ્રાક્ષ, વિષ્ણુ મોટા કે શિવ મોટા, સાયુજ્ય
 સુકિત ધૃષ્ટ કે સંમીય, કૈલાસ સાફ કે વૈકુંઠ કે ગોલોક આવા
 આવા વાદોથી તથા પ્રશ્નોથી અપૂર્વ વિદ્વાતાવાળા ઔદ્ધ તથા જૈન

મતોને તેમ જ તે સમયના 'કહેવાના વૈદિક ધર્મોનું' નિરસન કરી શકાત ? " સિવાય જ હોતે તો સુન્નત હોત સખાઈ " એ જ ન્યાયથી, આચાર્ય ન હોત તો 'આર્ય' એવું નામ પણ રહ્યું ન હોત એ વાત કોની અજાણમાં છે ? બાહ્યે વર્ણ આશ્રમ કર્મકાંડ ઉપાસના શાસ્ત્ર બધાનું નિકંદન કાઢેલું તે બધું આચાર્ય નવેસર કર્યું, અને જાણે કે નવો યુગ શરૂ કર્યો હોય એમ ઉદ્ધાર કર્યો. તે છતાં પણ હાથ જેમ કેટલાક મહાત્માઓ મોટા પુરુષોને હરેક રીતે હલકા પાડવામાં જ ગૌરવ માને છે તેવાઓ-પછી તે સ્વધર્મવાળા હો અગર પરધર્મવાળા હો-રામ, કૃષ્ણ, કાષ્ટ, મહારવ, આચાર્યો વિગેરે દૈવી પુરુષો માટે હલકું બોલે તેમાં પોતાની જ યોગ્યતા બતાવે છે કે બીજું કંઈ છે ? આવા મહાત્માઓ માટે દીક્ષાગીરી સિવાય બીજો બોલ જ નથી, પ્રભુ તેમને સંપૂર્ણ આપો ! સુખડ સુગંધ ન છોડે અને દુઃખળી દુર્ગંધ ન છોડે ! જાતિ સ્વભાવનો શો છલાજ ? દોષ બંને પક્ષમાં તો ખરો. અદ્વૈતી તત્ત્વવાળા પાછળનાઓ બીજા મતોની તથા સંપ્રદાયની નિંદા કરે અને નિંદા પામે એ એક વ્યવહાર જ જાણે મન ગયો !

ગ્રાહકની યોગ્યતા ઉપર જ ગ્રાહની કીંમત છે. હીરો શાક બજારમાં નહિ પણ ઝવેરી બજારમાં જ પરખાય; તે પણ વળી ઝવેરી એકાગ્ર થઈને (જરૂર પડે તો ભાંગતો નિશો કરીને પણ), જુએ ત્યારે જ પારખી શકે ! વળી એક બીજા બાબત ખાસ ધ્યાનમાં રાખવા જેની છે તે એ કે આ દુનિયામાં બધાનું મન સંપાદન કરનાર એક માણસ હજી સુધી પાડ્યો નથી, અને તેવો મિથ્યા પ્રયત્ન કરવો એ જ મિથ્યા. માયાનું આવરણ એવું છે કે તેમ થવું અસંભવિત છે; માટે જ ગીતામાં સામીત કર્યું છે કે ક્ષણની અપેક્ષા રાખ્યા સિવાય માણસે નિષ્કામપણે કર્મ કર્યા કરવું. ગાળની સામે ગાળ દેવાથી ગાળનો વ્યાપાર ઉઘટ પધે.

દેવ વધે અને તેથી દુઃખ પણ વધે, માટે શાન્તિથી પોતાનું કર્તવ્ય કરવું એ જ પુરુષાર્થ છે. 'માયા'ને જીતવાને તેટલો જ ઉપાય છે. ઉપરના બધા મહાત્માઓએ એ જ સિદ્ધાંત પ્રત્યક્ષ બતાવી આપ્યો છે, હાલમાં પણ તે જ સ્થિતિ દેખાશે. મોટાઓ ઉપર આક્ષેપો આવ્યા નય છે, ને તેઓ શુદ્ધ શુદ્ધિથી પોતાનું કર્તવ્ય કર્યા દરે છે. ખીચારી આગ્નીષીસાંટ કહે છે કે “મારા મૃત્યુ પછી જ મારે માટે ખાત્રી થશે,” તે ખરું છે. વાસ્તવમાં પણ દિનમાં જન્મ લેશે એટલે જ ખરો અધિકાર થશે. વળી પ્રત્યક્ષ અનુભવની વાત છે કે માણસ જેમ જેમ જેને રાહ રાખવા વધારે પ્રયત્ન કરે, તેમ તેમ પરિણામ ઉલટું આવવાથી તેને વધારે ને વધારે નિરાશા અને દુઃખ પ્રાપ્ત થાય છે. પામર તો તરત પાછો દૂર અને ઉલ્લભ છોડી દે, પરંતુ આચાર્ય જેવા મહાત્માઓ કેમ છોડે? એ તો લોકના અનુગ્રહની ખાતર, સારા નરસા કહેવરાવવાની દરકાર જ રાખતા નથી, અને ગીતામાં કહેલું નિષ્કામ કર્મ કર્યા જ નય છે. તેઓને પડેલો ત્રાસ દુનિયાંના હિસાબે બલે હોય પરંતુ તેઓ તો સદા આનંદમાં જ હતા! ઝોળખનાર ઝોળખે અને બાકીના બલે ભવાટવિમાં ભટકે! રામ, કૃષ્ણ તથા કપિલ ભગવાને પોતાની માતાને પણ કૃપા કરીને ખાસ બોધ આપ્યો ત્યારે જ ઝોળખાણુ થઈ હતી, બાકી રાત દિવસ પાસે રહેનારે પણ ઝોળખ્યા ન હતા. 'યશોદા અને દશરથનો પુત્રભાવ કદી મટ્યો હતો! આ બંધાનું કારણ જ 'માયા.' આ ઠેકાણે એક ઇશારો કરવાની જરૂર દેખાય છે કે આચાર્યના સિદ્ધાંત ન સમજાય. અથવા પ્રમાણિકપણાનો મતભેદ હોય તો સારા શબ્દોમાં કહેવું એ ગૃહસ્થાષ્ટનું લક્ષણ છે, સારા વિચાર કરવા અથવા સારી બાણી બોલવી એમાં જ ગૃહસ્થાષ્ટ, કૃત્રીનતા તથા સૌજન્ય છે. યદા યદા સંવતિ વાઙ્મયબાળમ્ । તદાતદા જ્ઞાતકુલપ્રમાણમ્ ॥ એક

સાધારણ મનુષ્યના તિરસ્કાર અથવા અપમાનથી ભયંકર પરિણામ સોસવાં પડે છે, એ અનુભવની વાત છે, તો પછી આવા દૈવી પુરુષોની, નાહક વગર સમજે નિદા કરવામાં શો લાભ તે તો જે તે નિદેશ જ સમજે. ખરી વાત, ઉપર કલા મુજબ એ જ છે કે જ્ઞાનાત્રય માટે વેદવિરૂદ્ધતા પાખંડી મતોના ખંડન માટે સિદ્ધાન્તની ખાતર, કહેવાતા 'માયાવાદ'ની ઉંચામાં ઉંચી કાટિ છે, અને ભક્તિના અધિકારી માટે સ્તોત્રો આદિ તૈયાર છે. જેને જે જોઇએ તે લે ! શક્તિ, રૂચિ અને અત્રિકાર ઉપર આધાર છે.

આચાર્ય પછીના આચાર્યો માટે પણ, ઉપરનું વિવેચન પ્રસંગ પ્રમાણે તથા પ્રમાણમાં લાગુ થઇ શકે છે. અદ્વૈતવાદના સિદ્ધાન્તમાં ભક્તિને ગૌણપદ મળ્યું છે એમ સમજીને અનુયાયીઓએ ગેરસમજ કરી તેથી ભક્તિના ઉત્કર્ષ માટે જ અતભેદ થઇ તે સમયના જનસમાજ માટે એકદેશી સંપ્રદાયો થયા છે. વાસ્તવમાં એ બધા વેદવિરૂદ્ધ છે. પાછળના આચાર્યોનાં પરાક્રમ પણ જે તે સમય માટે અપૂર્વ હતાં, માત્ર ચિરંતર તેટલો વિશાળ ન હતો, તેમ વિકટતા પણ કમી હતી. બાકી સંપ્રદાય પ્રવર્તાવનારા બધા જ આચાર્યશ્રીઓ દૈવી પુરુષ હતા એ નિર્વિવાદ છે. શંકરાચાર્ય શંકરનો અવતાર તો રામાનુજાચાર્ય શેષાવતાર; મધ્વાચાર્ય હનુમાનના અવતાર તો વલ્લભાચાર્ય અગ્નિના અવતાર કહેવાય છે ! માત્ર એક બ્રાહ્મણ ધ્યાનમાં રાખવાની છે તે એ કે જ્યાં ગાદી-પછી રાજ્ય ગાદી હો કે ધર્મ ગાદી હો પણ-પસંદગી ઉપર હોય છે ત્યાં હંમેશ તેજસ્વી અને પ્રતાપી પુરુષ પાડ્યા છે. ઉદેપુરની ગાદી જુઓ કે શિખના આચાર્યો જુઓ તો તેની સાખીતીઓ અનેક છે. શંકરાચાર્યની ગાદી માટે પસંદગીનું તત્ત્વ માન્ય હોવાથી જ પરિણામ અર્થ દેખાય છે. તે જ પસંદગીનું તત્ત્વ પ્રજાસત્તાક રાજ્ય અધિકારીમાં તથા સ્વરાજ્યમાં પણ છે. આચાર્યશ્રીએ જ આવી

પરનાશિત્રા બાંધી મુકી છે. અન્ય સંપ્રદાયોમાં મૃદસ્થ હોય તો વાગમ ગાદીએ આવે, અને વિચ્છિન્ન હોય તો ચેન્ના આવે, પણ આચાર્યશ્રીએ તો, સંસારી પ્રાણીય અથવા વિરક્ત ગમે તેમાંથી સ્વમાન્ય ગાય તે ગાદીએ આવે ત્યારે વિરક્તજ હોયો બેઠેએ એવું ચોરણ બાંધ્યું છે.

શંકરના 'અદ્વૈત'વાદને વાસ્તવમાં 'અભેદ'વાદ કહેવામાં આવે તો વધારે યોગ્ય થશે. 'દ્વૈત' પણ એટલે 'એ' પણ નહિ તે 'અદ્વૈત'. 'દ્વૈત'-'એ' પણ. છતાં નહિ હોવું તે 'અદ્વૈત'—એટલે કે બેપણું છતાં તેમાં ભેદ નહિ તે અદ્વૈત-અભેદ. દ્વૈત તે પ્રત્યક્ષ છે; પરંતુ વાસ્તવમાં પરમાર્થરૂપે એકપણું હોઇને બંનેમાં અભેદપણું હોવું તે જ અદ્વૈત-અભેદ.

આ અદ્વૈતવાદને માયાવાદ કહેવામાં આવે છે. આ 'માયા-વાદ' શબ્દ કોઇ શાસ્ત્રમાં નથી; પરંતુ 'માયા' ઉપર આ વાદનો આધાર હોવાથી તેમ પાછળના અનુયાયીઓએ માયાનો વિકાર કરીને એક પક્ષ જેવું સ્વરૂપ આપવામાં આવ્યું છે તેથી પાછળના અન્ય સંપ્રદાયના આચાર્યોએ વિકારને સુધારવામાં, મૂળને જ નહિ પકડીએ તો કાંઈ નહિ બને એમ સમજીને મૂળનું ખંડન કર્યું. વાસ્તવમાં પાછળના સંપ્રદાયોમાંનો કોઇ પણ સંપ્રદાય, આચાર્યના સમયમાં ન હોતો એટલે પાછળથી વેદના આધાર લઇને સંપ્રદાયો ચલાવે તેમનું ખાસ ખંડન આચાર્યે કર્યું જ નથી, કેમકે અસ્તિત્વ જ ન હતું; પણ માત્ર પાખંડી મતોનો નિરાસ કરવામાં ધ્વજની સહિને અર્થે જે વાક્યો આવ્યાં તે પોતાનું ખંડન સમજીને તેનું ખંડન થયું. વળી બીજી દીક્ષમીરી એ કે પાછળથી થએલા ખંડનનું ખંડન ખુદ આચાર્યશ્રી શી રીતે કરી શકે? બીજાઓએ કર્યું આચાર્ય તો પ્રભુ બન્યો કાંઈ માર્ગ હોત તે કમ કમી

શકાય ? કેમ જાણ્યું કે પોતે જ અનેકરૂપે પ્રકટ થઇ, સ્થળ સમયને લઇને પ્રવાસ કર્યા ન હોય ? અસ્તુ. અધ્યાત્મપુરાણના અધ્યાય ૪ માં કહે છે કે “ શાસ્ત્રવેત્તાઓ તો ‘અજ્ઞાન’ને જ ‘માયા’ કહે છે, જેમ કે દીપક હોય ત્યાં અંધારાનું જ્ઞાન હોતું નથી તેમ વિવેકી પુરૂષો જ્યાં જ્યાં દષ્ટિ કરે ત્યાં ‘માયા’ રહે નહિ. યથાર્થ જ્ઞાનથી નાશ થાય તે જ “ માયા ” વળી ભક્તિગ્રંથકુસુમાનલિમાં પણ પ્રકૃતિ’ ના અર્થમાં કહેલી છે “ ઇશ્વરની ‘માયા’ પ્રાણીમાત્રને જળમાં ફસાવીને ખેંચે છે. ” એમ પણ કહેલું છે. ખરી રીતે તો આ માયામાં નહિ ધસડાતાં પુરૂષે, સામે પૂરે જઇ, વિશ્લેષ તથા આવરણનાં પડળ ફર કરી બ્રહ્મમય થવું એ જ પુરૂષનો પુરૂષાર્થ, અને એ જ મોક્ષ. આ ‘માયા’ તે ઇંદ્રિયમાં જેને ‘ગ્રેટમધર’ કહે છે, તેમ લેટિનમાં ‘મેન્નામેટર’ કહે છે, ઇત્યાદિ અનેક નામે દુનિયામાં ફરેક ધર્મ કે પથમાં હરેક રીતે જુદાં સ્વરૂપે કલ્પાઇ છે અને કહેવાઇ છે તે જ. ‘માયા’ શબ્દની વ્યુત્પત્તિ અનેક રીતે થાય છે; તેમ તેનાં નામ પણ શાસ્ત્રમાં અનેક દેખાય છે જેમ કે:-પ્રકૃતિ, પ્રધાન, અવિદ્યા, અજ્ઞાન, મહામાયા, આલશક્તિ, અવ્યાકૃત, જાયા, અજ, મહતત્ત્વ. ઇત્યાદિ.

પ્રકૃતિ. લક્ષ્ય પ્રધાન થઇને ભૂત ભૌતિક માત્રને ઉપાદાન કારણરૂપે રચે તેથી.

પ્રધાન. જીવ માત્ર કર્મ અને અદૃષ્ટ વાસનાઓ સહિત કારણ દેહથી તેનામાં લીન રહે છે તેમ જ પ્રલય કાળે વળી ઉદરમાં રાખીને સાથે ઉદાસીન રહે છે તેથી.

અવિદ્યા. બ્રહ્મવિદ્યાના ચોગે તેની નિવૃત્તિ થાય છે તેથી.

અજ્ઞાન. બ્રહ્મના જેટલે પોતાના સત્ય સાક્ષી સ્વરૂપને આવરણ કરીને ઢાકી દે છે તેથી.

મહામાયા. નિર્વિકલ્પ રૂપમાં દુર્લ્ભ ઇચ્છા આદિને ઉત્પન્ન કરે જેથી જેમ દેશકાલ આદિ સામગ્રીવિના દુર્લ્ભ પદાર્થ ઈદ્રજ્વળી કરે છે તેમ, અસંગ અદ્વિતીય બ્રહ્મમાં ઇચ્છાદિ દુર્લ્ભને બનાવે છે તેથી.

આદ્યશક્તિ. શક્તિમાન પુરુષથી બિન્ન નહિ તેથી, તેમ ચેતનના આશ્રય સિવાય સ્વતંત્ર ન રહી શકે તેથી.

અન્યાકૃત. ઇશ્વરના કારણ દેહને કલ્પે છે તેથી.

જાયા. જગતને જન્મ આપે છે તેથી.

અન્ન. જીવ શિવને જૂદા બતાવે છે તેથી.

મહતત્ત્વ. ત્રણ ગુણગુણ કારણ સામાન્ય અહંકારરૂપે છે તેથી.

ઉપર કહ્યું તેમ ‘માયા’ શબ્દની વ્યુત્પત્તિ તથા અર્થ ધણી રીતે થાય છે. ‘મા તથા યા બંને ‘ન’કારવાચક છે, કેમકે યા માં પણ. ‘જવા’નો અર્થ છે. આ બે ‘ન’કાર તે જ નેતિનેતિ રૂપ છે, વળી મા તે ‘ન’કારવાચક, અને યા એટલે ‘જે’, એટલે કે ‘જે દેખાય છે તે નાહું’, મંત્રત્રય ત્રિરૂપ તે જ ‘માયા’; એટલે કે ‘આભાસ’નો બ્ધનિ છે. મીચત્ત અનયા ઇતિ માયા. વળી ‘મા’ધાતુ (માપવાના અર્થમાં) મૂળ છે. આ શબ્દની કાંતિઓ પણ બહુ ઘણાં છે. ‘માયા’ શબ્દ, વેદમાં ‘અત્રિઘ્ના’ના નામથી પણ ‘ભૂલ’ અથવા ‘ભ્રમ’ના અર્થમાં વપરાયો દેખાય છે. વળી કવચિત્ ‘ઈદ્રજ્વળ’ જેવો પણ દેખાય છે; રૂદ્રો માયામિઃ પુરુરૂપ ઈચ્છતે । “માયા” તે ‘દૈવી’ અને ‘રાક્ષસી’-આસુરી-એમ બંને પ્રકારની જોવામાં આવે છે. શ્રુતિ પ્રમાણે જીવેશાત્રામાસેનકરોતિ સા માયા. જીવ અને ઇશને આભાસ દેનારી માયા. ધીમે ધીમે આ શબ્દ ‘અંતરાય’ અથવા ‘પટલ’ના અર્થમાં ગયો. પાછું ઉપનિષદોમાં

‘ માયા ’નું સ્વરૂપ બધાવવા માંડ્યું. ‘ માયા ’ તે પ્રકૃતિ, અને માયાવાળો તે પરમેશ્વર એમ સ્વરૂપ બધાયું. માયાં તુ પ્રકૃતિ વિચ્છિ । માયિનં તુ મહેશ્વરમ્ (જીઓ શ્વેતાશ્વેતર ઉપનિષદ્ તથા મગવદ્ગીતા). વળી શ્રુતિમાં અજ્ઞામેકામ્ ઇત્યાદિ કહેલી છે તે ‘ માયા ’ તે મૂળા અજ્ઞાન એટલે કે બ્રહ્મને આત્મજ્ઞાન કરનારી અને બ્રહ્મજ્ઞાનથી જોનો નાશ થાય તેવી માયા. ઇન્દ્રોમાયામિ- પુરુષરૂપઈયતે ઇત્યાદિની માયા ને મૂળા માયા છે. બૌદ્ધો એ તો ‘ માયા ’ ઉપર ધણો જ વાદ કર્યો છે. ગીતામાં મોહમયી શબ્દ માયાના બાવમાં દેખાય છે. વૈદિક નિધનુમા ‘ માયા ’ શબ્દ પ્રજ્ઞાનવાચક દેખાય છે. બ્રહ્મસૂત્રમાં માયામાત્રં તુ કાત્સ્વેન (૩-૨-૩) છે, તેમાં સ્વપ્ન સૃષ્ટિને ‘ માયા ’ વાળી કહી છે. આ ‘ માયા ’ શંકરે બુદ્ધિથી બતાવી તે બૌદ્ધના શ્વન્નવાદની છાયા, બન્ને કહેવાય; પણ તે ઉપનિષદોમાં સ્પષ્ટ છે. ઉચ્ચરતાપનીય ઉપનિ- પદ્માં ‘ માયા ’ નો અર્થ આચાર્યશ્રી જોવો કાંઈક વિશેષ સ્પષ્ટ છે. ર્જુણ ઉપનિષદમાં, “ સોનાના વાસણથી ઢાંઢાએલું સત્ય ” (બ્રહ્મ) કહેલું છે આ નાનું પાત્ર તે “ આવરણ ” માયા. કઠ ઉપનિષદમાં “ અંધ અંધને દોરે છે. જ્ઞાનનો આશ્રય લેતો અજ્ઞાન જાય, ” એમ કહીને ‘ અજ્ઞાન-અંધકાર ને માયા કહી છે. વળી ‘ આત્મા ’ સિવાયનું બધું માત્ર નામ-શબ્દ-કહેલું છે. મંડુક ઉપનિષદમાં “ અજ્ઞાનની ગ્રંથિ ” કહીને, ‘ તે છુટવી જોઈએ એમ કહેલું છે. આ ‘ અજ્ઞાન ગ્રંથિ ” તે જ માયા. વૃહદારણ્યક ઉપનિષદમાં અસતો મા સદ્ગમય । તમસો મા જ્યોતિર્ગમય કહે છે એટલે કે અસત અથવા તમસ્ તે જ માયા. વળી આ ઉપનિષદમાં ઋગ્વેદનો પંચ ઉલ્લેખ છે. ઉપર કહેલું વાક્ય ઇન્દ્રો વા ઋગ્વેદમાં છે તેમાં ‘ શક્તિ ’ ના અર્થમાં તેમ વળી જાણે કે દ્વૈત હોય એમ ‘ આભાસ ’ ના અર્થમાં પણ છે. છાંદોગ્ય ઉપ-

નિષદ્ધમાં 'જ્ઞાન' ને 'શક્તિ' કહીને 'અજ્ઞાન' ને નિર્જગતા (Impotence) કહી છે. વળી 'સત્ય' ને, 'અભ્યસ્યે' છુપાવ્યું છે. એ સત્ય-આત્મા-હૃદયમાં જ છે એમ કહી અજ્ઞાન ને માયાના અર્થમાં બતાવ્યું છે. શ્વેનાશ્વનર ઉપનિષદમાં ઉપર કહ્યા મુજબ માયા શબ્દ સ્પષ્ટ છે. આ 'માયા' ને 'પ્રકૃતિ' કહીને 'ઇન્દ્રિય'—'indriya' જેવી કહીને માયી ને 'મહેશ્વર' કહેલો છે. પ્રજ્ઞોપનિષદમાં પણ માયા શબ્દ સ્પષ્ટ છે તે પણ ઉપરના જેવા અર્થમાં છે. આ સિવાય ઉપનિષદોમાં અનેક હેતુ 'માયા' શબ્દ સ્પષ્ટ કહીને 'મિથ્યા' ના અર્થમાં લીધેલો છે, જેમ કે હૃદં પ્રપંચં નાસ્ત્યેવન્નોત્પન્નં નોસ્થિતં જગત્ । માયા કાર્યાદિકં નાસ્તિ માયાનામિતિ મયં નહિ । બ્રહ્માહમસ્મીતિ સ્મરણસ્ય મનો નહિ । વધ્યાકુમાર, શશશૃંગ, મૃગતૃશ્ણાજલ, ગંધર્વનગર આદિ અનેક શબ્દો છે. વળી રક્ષન્તો વિષ્ણુ રિત્યાદિ, બ્રહ્મા સૃષ્ટેસ્તુ કારણમ્ । સહારે રુદ્ર ઇત્યેવં સર્વં મિથ્યેતિ નિશ્ચિનુ । અહં બ્રહ્મારિમ્યહં બ્રહ્માસ્મ્યહં બ્રહ્મેતિ નિશ્ચયઃ ॥ યોઽસાવ સૌ પુરુષઃ સોઽહનસ્મિ । તદ્યોહં સાઽસૌ યોઽસૌ સોઽહમ્ ॥ ઇત્યાદિ અનેક વાક્યો છે. શ્રીમદ્ ભાગવતના સ્કંધ ૬ અ. ૧૬ શ્લોક ૫૪ મે

एवं जागरणादीनि जीवस्थानानि चात्मनः ।

मायामात्राणि विज्ञाय तद्रष्टारं परं स्मरेत् ॥

છે. આ શ્લોક ઉપર શ્રીધર સ્વામીજીની ટીકા છે તેમાંનાં જીવસ્થાનાનિ એટલે કે જીવોપાધે વૃન્દિરવસ્થામૃતાનિ આત્મ નોમાયામાત્રાણિ કહેલું છે. આ અર્થ બગબર આચાર્યશ્રીને મળતો છે. એ જ 'માયા' આગળ જતાં વૈષ્ણવી 'લીલા' પણ થઇ. શ્રી રામાનુજાચાર્ય 'માયા'ના અર્થ 'અદ્ભુત' કરે છે.

આચાર્યશ્રીના ગુરુ ગુરુનાગુરુ ગૌડપાદની ' માંડુકચકારિકા ' માં આચાર્યના જેવો માયાવાદ દેખાય છે ખરો. ગૌડપાદ ઉપર બૌદ્ધની કાંઈક છાયા હતી એમ કોઈ તર્ક કરે છે, પણ મહાન વિદ્વાનો તે વાત માન્ય કરતા નથી, છતાં ધડીભર માનાએ કે છાયા હતી તો પણ શું આશ્ચર્ય ? બૌદ્ધોનો માયાવાદ શું હતો એ તો પ્રસિદ્ધ છે. ગૌડપાદનો તો કેવળ આસ્તિક છે. બૌદ્ધોમાં જેમ ' યનિ ' ઉપર ખાસ આગ્રહ છે ને નથી વૈરાગ્ય ત્યાગ ઉપર વિશેષ ભાર મુક્યો છે તેમ ગૌડપાદ પણ ત્યાગી સંન્યાસી હોવાથી તેમને કેટલાક બૌદ્ધના સિદ્ધાંતો પસંદ પડે એ બનવા ભોગ છે. વળી બૌદ્ધ કાંઈ ભારતવર્ષ બહારનો પરકીય ધર્મ ન હતો; પ્રવર્તકો પણ હિંદુ-બ્રાહ્મણો જ હતા. માત્ર આ ' * માયા ' ને બૌદ્ધોએ આધાર આપ્યો ન હતો તે બ્રહ્મનો આધાર મળ્યો. પ્રથમ બૌદ્ધોનું ખંડન કરનાર કુમારિલ ભટ્ટ જ બૌદ્ધ હતા. રાજ સુધન્વા પણ બૌદ્ધ । બીજો શા ઉપાય ? ઇસ્લામી મહમ્મદમાં ' કાફર ' કહે છે, તે પણ એક પ્રકારનો વિકૃત હિંદુ ધર્મ જ સમજવાનો, માત્ર કુમારિલભટ્ટે વૈદિક ધર્મ સ્થાપ્યો પછી મંડનમિશ્ર પણ વૈદિક ધર્મવાળા ગણાયા, ને શંકર પણ ગણાયા આચાર્યના ચાર શિષ્યોનો ઇતિહાસ પણ અતિ અમત્કારિક અને અપૂર્વ છે. ચારે શિષ્યોની હકીકત બાજુવા ચોગ્ય છે.

* શાંકરવિચારમાં માયા અને અવિદ્યાના રૂપ બેદની સ્પષ્ટતા થઈ નથી; પરંતુ તેમના અનુવાચીઓએ એમ બતાવ્યું છે કે જે શક્તિ શુદ્ધ ચૈતન્યને ઢાંકે તે અવિદ્યા એટલે અજ્ઞાન અને તેનાથી આવૃત્ત તે ' છાંય ' અને શુદ્ધ ચેતન્યને જગતરૂપે ત્રિલક્ષ્ય કરી દેખાડે તે ' માયા ', અને જેના ઉપર તે આરોપાય તે માયાવી-ઇશ્વર.

આત્મપુરાણમાં કહે છે કે: “ માયાની દુર્ધટતા જણાવવા માટે ચાર રીતના ‘માયા’શબ્દના અર્થ થાય છે. એક તો ત્રણે કાળમાં ન થાય તેને શુદ્ધિમાન ‘માયા’ કહે છે. બીજું કાર્ય કારણરૂપ જગતના ભેદનું જે કારણ છે તેને શાસ્ત્રવેત્તાઓ ‘માયા’ કહે છે. ત્રીજું આ સર્વ જીવોના આત્મસ્વરૂપને જે આચ્છાન્ન કરે છે, તે ‘માયા’ કહેવાય છે, તથા ચોથું યથાર્થ જ્ઞાન વડે જે નાશ પામે છે તેને પણ વિદ્વાનો ‘માયા’ કહે છે. ” પદ્મપુરાણમાં મા લક્ષ્મી યા માક્ષ અને ચા દેનારી કહેલાં છે.

આ પ્રમાણે અનેક કૃતિઓ થઇ તેમાંથી પસાર થયા પછી ‘માયા’ આચાર્યના હાથે સ્થિર થઇ. આ સ્થિરતા હાંની મુક્ત સુધી ટકવા પછી, પાછળથી આચાર્યોએ પાછો, તેમાં વિકાર કર્યો. આ પ્રમાણે ખુદ ‘માયા’ પણ ‘માયા’ની જાળમાં પડી. હાલમાં તો ‘માયા’ એ લક્ષ્મી પે આખી દુનિયાને, ને ખાસ યુરપ અમેરિકાને તથા જાપાનને ઘેરી છે, ને ત્યાં પૂજાય છે ।

આ સંપ્રદાયમાં યાન હિપર વધારે ઝોક હોવાથી, તેના ક્યારામાં પાછળથી સંતપ્રમ, કમ્પીરપંથ વગેરેના બીજા નેપાય. આ યુક્તભક્તિવાળા મહારાષ્ટ્રમાં, રામદાસ, તુકારામ, મોરોપંત, જ્ઞાનેશ્વર જેવા અદ્વૈતી વૈષ્ણવ મહાત્મા પાકયા; ‘પંચદશી’ જેવા અનુપમ ગ્રંથો લખાયા. સ્થૂળર્ષિન્દ્રયગ્રાહ વસ્તુ ન હોય ત્યાં પછી શાસ્ત્ર, શુદ્ધિ અને યુક્તિની જરૂર પડે ન; એટલે જે તે પોતાના જાળ પ્રમાણે ગ્રહણ કરી લે. આ તત્ત્વ દરેક ધર્મમાં છે.

આખા સંપ્રદાયનું રહસ્ય એક વાક્યમાં કહેતાં સ્વમનું મનોગળ્ય જેમ સ્વપ્નમાં સત્ય હતાં જાગવાથી મિથ્યા છે તે તે માટે જેમ શુદ્ધિમાન હર્ષ કે શોક કરતો નથી તેમ જગતના

મનેરાજ્ય સંબંધમાં જ્ઞાનથી 'જાગેલા' માટે સમજવાનું છે. એમ કહેવા હરકત દેખાતી નથી. શું હતું ને શું ગયું ? ”

વાસ્તવમાં તો શંકરના અદ્વૈત મતનું ખંડન પાછળથી થયું છે તે ખુદ વ્યાસ ભગવાનનું જ સમજવાનું છે. કેમકે સાંખ્ય વગેરે દર્શનોમાં અદ્વૈતવાદનું ખંડન છે તે વખત આચાર્ય ન હતા, પરંતુ વ્યાસનાં બ્રહ્મસૂત્રો જ હતાં. પાછળના આચાર્યોએ શંકરના અદ્વૈતનું ખંડન કર્યું છે એટલે કે વ્યાસ અને શંકરનો અદ્વૈતવાદ એક કહેવામાં શો વાંધો ? પછી ત્રિદાનો તો ગમે તેમ કરવા સમર્થ છે !

૪ વિશાષ્ટદ્વૈત.

શંકરના અદ્વૈતવાદમાં પાછળના આચાર્યોએ કળિયુગના વધવા સાથે અધિકાર કમી થતા જવાથી તે સમયના મનુષ્યના અધિકાર પરત્વે સુધારા વધારા કર્યા છે એમ આગળ કહેવાય ગયું છે. શંકરે વૈદિક ધર્મ સ્થિર કર્યો, અને વિધ્વસ થતો હતો તે ઉગાર્યો. ચારે ધર્મોનું અસ્તિત્વ તો હતું, પરંતુ એકનું પશ્ચ પૂર્ણ રૂપ નહોતું. વેદમાં શું નથી ? ઉપનિષદોમાં બૌદ્ધ, જૈન, સાંખ્ય, યોગ ન્યાય, વૈશેષિક, મીમાંસા, દ્વૈત, અદ્વૈત, વિશિષ્ટદ્વૈત સર્વે છે (જુઓ An, Encyclopaedic history of Indian philosophy vol: 2 chapter IV p. 179). આવા સંજોગોમાં એમ કહી શકાય કે એક માટીનો ગોળો થયો કે પછી કુંભાર તેમાંથી ગમે તે ઘાટ ધડી શકે છે તેમ અસ્તવ્યસ્ત થઇ ગયેલી ધર્મની માટી એકઠી કરી તેનો ગોળો શંકરે આપ્યો, પછીથી તેમાંથી ઘાટ ધડ્યો, ને પછી તેમાંથી રૂચિ અનુમાર ખીજા પશ્ચ ઘાટ ધડાયા સમય, સ્થળ, તથા સંજોગો પ્રમાણે સુધારા વધારા થયા, ને તેને અગે ખીજા સાત સપ્રદાયો થયા. તેમાં મુખ્ય વિશિષ્ટદ્વૈત, દ્વૈત, તથા શુદ્ધદ્વૈત

છે. પરંતુ અદ્વૈતનો ખરો હરીફ અથાગ ત્રિવિધતાયુક્ત વિશિષ્ટ-
 દ્વૈત જ છે. બાકી વાસ્તવમાં અદ્વૈત, વિશિષ્ટાદ્વૈત અથવા શુદ્ધાદ્વૈત કંઈ
 પણ ઉપર કલા મુન્ન નવું નથી. હવે ભુઓ કે શંકરના સિદ્ધાંતો તથા
 દલીલો બુદ્ધિના ક્ષેત્રમાં મને નેટલા ઉત્તમ છતાં પણ તેને સમજ-
 વામાં અથવા અનુભવમાં અધિકારીઓ ન પાડે તો પછી એ
 સિદ્ધાંતો તથા દલીલોનો ગેરઉપયોગ થાય તેમાં કંઈ આશ્ચર્ય ?
 કાળે કરીને સિદ્ધાંતનો પાયો 'સાધનસંપત્તિ' કમી થવા માંડી,
 અને અહંબ્રહ્માસ્મિનો પોપટ જેવો પાક હૃદયના શૂન્યત્વમાં અથવા
 અનાચારમાં અથવા કવાચત્ નાસ્તિકપણામાં જવા જેવું પણ જણાતું,
 અને અંતે જ્ઞાનનો ધુનમાં અનધિકારીથી ભક્તિની અવગત થવા
 માંડી ત્યારે ભક્તિને પ્રધાનપદ મળવાની જરૂર પાછળથી જણાઈ.
 ગમે તેવી મીઠી વસ્તુ હોય પણ તેમાં કાળે કરીન સંડો પેમ છે, અને
 તુકસાનકારક થાય છે એ અનુભવસિદ્ધ છે. આ પ્રમાણે કાળની
 ગતિ તથા કાલનો વેગ વધવા સાથે ધર્મની દશા બેઠેને ભક્ત
 માર્ગ દૃઢ કરવા માટે લોકના અનુગ્રહની ખાતર પ્રભુના 'ધર્મ-
 સંસ્થાપના'ના સકદપને અનુપ્રરી દક્ષિણ કાવેરી નદીના
 'ભૂતપુર' ગામમાં શ્રીરામાનુજાચાર્ય ખારમાં સકામાં પ્રકટ
 થયા ! આચાર્યશ્રી શેષાવતાર કહેવાય છે. તેઓશ્રીનો જન્મ ભૂત-
 પુરીગામે કેટલાક મોધમ ઇ. સ. ૧૦૨૧ માં, ૧૦૧૭ માં અને
 કેટલાક ચોક્કસ ૧૧૨૭ માં થયાનું કહે છે. પિનાનું નામ
 કેશવાચાર્ય અને માતાનું નામ કાંતિમતી હતું. તેઓશ્રીએ બહુ
 દીર્ઘ આયુષ્ય ભોગવ્યું. શંકર કરતાં લગભગ ચારગણું ! શંકર
 બાળબ્રહ્મચારી હતા, ને તેથી સંસારનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ કંઈ ન
 હતો. આચાર્યશ્રીએ ૧૨૦ વર્ષનું પૂર્ણ આયુષ્ય ભોગવ્યું અને
 ગૃહસ્થાશ્રમી હોનાથી સંસારને કડવો મીઠો અનુભવ સારી પેઢે
 લીધો હતો ને તેટલા જ માટે તેમનામાં વ્યવહારક્ષતા વધારે

દેખાય છે. તે સંપ્રારમાં સુખી ન હતા. પત્ની બહુ કલેશી હતાં. આખર જીને પિયર મોકલી બત્રીસમે વર્ષે સંન્યાસ લીધો. તેમના ગુરૂ યાદવપ્રકાશ શંકરમતના હતા. તેમની પાસેથી તેઓશ્રી મીમાંસા શીખ્યા હતા. આચાર્યશ્રીના સિદ્ધાંતના પ્રથમના બળથી પુરૂષ શઠકોપ મુનીશ્વર, પછી મુનિવાહનાચાર્ય ને પછી યામુનાચાર્ય થયા. બાદ પરંપરામાં આચાર્યશ્રી થયા હતા. ગુરૂ પરંપરામાં નારાયણ, મહાલક્ષ્મી, વિશ્વંસેન, શઠકોપ, નાથમુનિસ્વામી, રામભિશ્વરસ્વામી, યામુનાચાર્ય એ પ્રમાણે છે. શઠકોપ સ્વામી કીયા વર્ણના છતાં શો પ્રનાપ? શંકરે સાધક તરીકે ગમે ને છટ્ટની ભક્તિની છુટ આપી હતી, પરંતુ આચાર્યશ્રીએ જોયું કે સમયને અનુસરીને તથા લોકની ભુદ્ધિ કમતી થવાથી તથા દિવના સંસ્કાર શિથિલ થવાથી પંચાયતનના તરતને સમજવાને અશક્ત બંધને એકલા વિષ્ણુની જ સાત્વિક ભક્તિ જરૂરની છે તથા નિરાકાર નિર્ગુણ બ્રહ્મ કરતાં વિગ્રહમય નારાયણ-વિષ્ણુ જ ખરૂં સ્વરૂપ છે ને જીવ તેનો નિત્ય દાસ છે તેથી ભક્તિ જ સાધન ઠીક છે, માટે તે સમયના જન સમાજની રૂચિ, સંજોગો, વજ્રણ તથા અધિકાર પરત્વે ધર્મ મર્યાદામાં રાખવા માટે જ્ઞાન સાથે વિષ્ણુ ભગવાનનો ભક્તિને પ્રધાનપણું આપ્યું. આ પ્રમાણે શંકરના અદ્વૈતના વિકારથી જે શુષ્કતા ધર્મમાં આવી હતી તે ધર્મ પાછો આચાર્યશ્રીએ ભક્તિના પોષણથી સનેજ કર્યો. બ્રહ્મનું નિર્ગુણપણું રાખીને શંકરના નિર્ગુણ બ્રહ્મને ઠેકાણે સગુણ બ્રહ્મ સ્થાપિત કર્યો, ને ‘માયા’નું સ્વરૂપ પણ મન્દ્ય મૂળમાં જેવી રીતે વેદના કર્મદર્શી પૂર્વ ભાગના વિકારમાંથી જ્ઞાનદર્શી ઉત્તર ભાગ ઉપનિષદની ક્રાંતિ થઈ; તેમા જ્યારે પાછી શુષ્કતા થવા પામી એટલે પૂર્વ મીમાંસાના યજ્ઞ*

*આણુ અરવિ દ્વેષાય યજ્ઞે “ આત્મ સમર્પણમાં પશુ વૃત્તિઓનો વધ ” તથા ‘ અશ્વમેધ ’ ને ‘ પ્રાણાયામ ’ કહે છે. વળી

સ્માર્ત પૂજા રહી હોત, અને વૈષ્ણવી સંપ્રદાયો પ્રકટયા નહિ હોત તો હુતર, કળા, કૌશલ્ય, ગાન, તાન, નાચ, રંગ, ઋતુના ભોગવિલાસ, ઓઝાઓ, મેળા વિગેરેના સમારંભો આપણામાંથી લગભગ અદશ્ય જ થઇ ગયાં હોત, અને તેની ભાવના પણ નષ્ટ થઇ ગઇ હોત ! પ્રભુ જે કરે છે તે સારાને માટે જ હોય છે, માત્ર સમજનાર જોઇએ.

શંકરની પછીથી 'અદ્વૈત' શબ્દ સ્વીકારીને પણ તેમના કહેવાના માયાવાદનું ખંડન કરવાની ફરજ કેમ પડી એ સમ્બંધમાં આગળ કહેવાઇ ગયું છે. શંકરમતમાં તત્ત્વજ્ઞાન મુખ્ય અને ભક્તિ ગૌણ છે. જગત્ કારણ પરમેશ્વર ભક્તિના પાત્ર છે એ ખરૂં પરંતુ તે આપણા જ આત્મા હોવાથી ભગનીય છે ને તેથી ભક્તિ સ્વતઃ સાધ્ય નથી વિગેરે જોઇને વિષ્ણુ સંઘ'વાળા પરબ્રહ્મ ભગવા લાયક કહી ભક્તિને પ્રધાનપદ આપીને વૈષ્ણવ સંપ્રદાયો,—શિવ તત્ત્વ અને શંકરના અદ્વૈતના અનુભવ માટે બ્રહ્મણ્ય પણ અધિકારી કમતી થતા ગયા તેથી—પાછળથી રચાયા છે. શંકરના અવિકૃત બ્રહ્મનો આ વૈષ્ણવી સંપ્રદાયો સ્વીકાર કરતા નથી. જીવાત્મા તે પરમાત્માને હોવાથી બને વચ્ચે તાદાત્મ્યભાવ નથી પણ સાયુજ્ય ભાવ હોવાથી આ સંપ્રદાયોમાં 'ભક્તિ' તથા 'પ્રપત્તિ' મુખ્ય છે; ભગવાનના મહાત્મ્યના જ્ઞાનથી ભક્તિનો ઉદય થાય છે ને તેમાંથી પછી પ્રેમ થાય છે, ભગવાનની સેવા એ જ મોક્ષ છે એમ તત્ત્વ છે. આધારમાં જો કે સૂત્રોમાં ભક્તિ અંતર્ગત છે પરંતુ ઉપાસનાની વિધિ ક્રમ પદ્ધતિ વિગેરે બાબતમાં 'પંચરાત્ર તંત્ર' મુખ્ય છે.

આ ભક્તિપ્રધાન સંપ્રદાયોમાં પ્રથમ વિશિષ્ટાદ્વૈત છે. વાસ્તવમાં તો દરેક આચાર્યનું કાર્ય પ્રભુપ્રેરિત છે, એટલે કે તેમાં પ્રભુનો જ હાથ છે એમ સ્પષ્ટ દેખાય છે. ધર્મસ્થાપનાના પ્રભુના સંકલ્પની ખાતર જ પ્રકટ થયેલા દેખાય છે. એક વૈષ્ણવ ભક્ત મહાત્મા કહે કે શ્રીકૃષ્ણ તે જ શંકરાચાર્ય, શંકરાચાર્ય તે જ

રામાનુજાચાર્ય એમ તે જ પ્રભુએ સમય સંજોગોને લઈને કાર્ય કર્યા છે; પોતાના જ સિદ્ધાંત પોતે વારંવાર સમય પરંવે બતાવ્યા છે. આ મહાન્માનું મહાવાક્ય ખરેખર સચળતા જેવું છે. જો તે વાત ધ્યાનમાં લેવાય તો પછી કલેશનું કારણ જ ન રહે અને બધે સંપ થાય, ને તેથી ભારતવર્ષનું કલ્પણ થાય. આ સંબંધમાં આચાર્યોની ગુરૂ પરંપરા ધ્યાનમાં લેવા જેવી છે.

શંકરની ગુરૂ પરંપરામાં નારાયણ, બ્રહ્મા વસિષ્ઠ, શક્તિ, પરાશર, વ્યાસ, શુક, ગૌડપાદ; અને હેવટના વલ્લભાચાર્યની ગુરૂ પરંપરામાં, નારાયણ, શંકર, નારદ, વેદવ્યાસ, શુક, વિષ્ણુસ્વામી, મિદ્ધમંગળ. નિર્બાક મતની પરંપરા અનુસાર વૈષ્ણવોનો સંપ્રદાય નારદથી છુટો પડ્યો છે. સ્કંદ પાસેથી નારદ શિષ્યા. શિવના પુત્ર સ્કંદ તેને જ બ્રહ્માના માનસપુત્ર સનતકુમાર ગણે છે. પછી નારદની પરંપરામાં પ્રથમ અવતાર વિષ્ણુસ્વામીનો, પછી બીજો નિર્બાદિત્ય-નિર્બાક-નો, ત્રીજો મધ્વાચાર્યનો અને ચોથો રામાનુજાચાર્યનો ગણાય છે. રામાનુજાચાર્યની ગુરૂ પરંપરા ઉપર કહેલી છે.

ઉપરનાથી સમજશે કે નારાયણ-બ્રહ્મા તથા શંકર એ દ્વિત્ય-પરમેશ્વરરૂપે-ગુરૂ, નારદ વસિષ્ઠ એ આર્ષ ગુરૂઓ, અને પછીના મતુષ્ય, એમ બધા સંપ્રદાયોમાં ગુરૂ પરંપરા છે. મતુષ્ય યોગિ આવી ત્યાંથી ફાટા પડ્યા. દેવ તથા ઋષિ કોટિ હતી ત્યાં સુધી અભેદ હતો.

આ સંપ્રદાયની બે પ્રણાલિકા છે. ૧ આલવારો. ૨ આચાર્યો.

વિદ્વાનો કહે છે કે શંકર પહેલાં મૂળ આગમોનાં મતનું સમર્થન પ્રસ્થાનત્રયી વડે થતું હતું, પણ જ્યારે દ્રવિડ દેશમાંથી

શૈવાગમ તથા વૈષ્ણવાગમ પ્રકટ થયાં ત્યારે તે વેદનાં આધારવાળાં નથી એમ ધ્યાનપૂર્વકે આલેખ કરવાથી શંકરાચાર્ય પછીથી વેદનો આધાર લખતે હકદાર થઇને આચાર્યોએ સંપ્રદાય ચલાવ્યા છે. આ વૈષ્ણવી સંપ્રદાયની પ્રથમ છાયા શ્રી સંપ્રદાય ઉપર પડી. જેવી રીતે અદ્વૈતમાં 'અવધૂત' અને 'શિષ્ટ' બે વર્ગ છે તેમાંથી અવધૂતને વર્ણશ્રિમતાં બંધન બહુ નથી તથા જેમાં ગોરક્ષનાથ, ગુરુદેવ આદિ વર્ણશ્રિમતી પેલી પાર છે, તેવી જ રીતના આ શ્રી સંપ્રદાયમાં 'આલવારો' છે. આલવારો, ભક્ત હતા. શંકરનો મત શિષ્ટ માટે છે, તેમણે અવધૂતોને અલગ રાખ્યા છે. પરંતુ આ આચાર્ય 'xઆલવારો'ની પરંપરા સ્વીકારી તેમને મુખ્ય પદવી આપી છે. બાર પૈકી પ્રથમના ત્રણ દ્રાવિડ વેદાન્તના કર્તા છે. ચોથા વારાંગનાના પુત્ર મનાય છે. તેમને પણ પ્રથમના આલવારોએ ભક્ત બનાવ્યા, ગોદામા તુલસી ખોદતાં જડ્યાં હતાં; આ બાઇ મીરાંબાઇ જેવાં અપૂર્વ ભક્ત હતાં. સાતમા ક્ષત્રિય હતા. આઠમા અંત્યજને ઘેર ઉછર્યા હતા. શંકેપરવામી-અત્તાનરૂપ કલ્પના શત્રુ-શ્વર હતા. પ્રથમના ત્રણ સાતમા સૈકામાં થયા, ચોથા આઠમા સૈકામાં અને બાકીના નવમામાં થયા હતા. આ આલવારો વર્ણશ્રિમી નહિ હોવાથી ધ્યાનપૂર્વકે નિંદા કરતા હતા, પરંતુ પૂર્ણ ભક્તો હોવાથી પરંપરા ચાલે છે. આલવારો પછીના આચાર્ય પરંપરામાં નાથમુનિ, ચામુનાચાર્ય તે પછી રામાનુ-

x આ બાર આલવારોનાં નામ નીચે મુજબ.

સરયોગી, જૂનયોગી, મહતયોગી, ભક્તિસાર, ગોદામા, લટનાથ, કુલશેખર, ચેઝિવાહ, (શ્રી પાણુસ્વામી) ભક્તાધિરેણુ, પન્ડિતશમ્ભુ (શંકેપરવામી), મધુરકવિ, પરકલ. આ આલવારોનાં તામિલ નામ જુદાં છે.

જાન્યાર્ય. આ સંપ્રદાય 'શ્રી સંપ્રદાય' કહેવાય છે તે ખીલકુલ યોગ્ય છે, કેમકે આચાર્યોની પૂર્વે સેંકડો બદ્ધે હજારો વર્ષથી ઉપર કલા મુજબ 'આલવારોએ' ભાગવત ધર્મ ચલાવ્યો હતો. તેઓ ભગવાનના અપૂર્વ ભક્તો હતા. તેમના મંડળમાં શુદ્ધો ધણે ભાગે સામીક્ષ થતા, કેમકે વેદને બદલે ખાસ દેશી ભાષામાં ગ્રંથો રચાયા હતા. વેદાંત પણ દેશી ભાષામાં. તેમના આયુષ્ય પણ ધણા જ લાંબા કહેવાય છે. આ આલવારો પૈકી ભક્તિસાર, સ્વદર્શિ તથા વારાંગનાના પુત્ર કહેવાયાથી માતાએ ખેતરમાં નાખેલા, ત્યાંથી જડ્યા એમ કહેવાય છે. ગોદામા તે ભટ્ટનાથના પુત્રી. તુલસીવન ખોદતાં પિતાને જડ્યા હતાં. બધાંમાં શંકેકોપમુનિ વિશેષ પ્રસિદ્ધ છે. કેમકે તેઓગ્રીએ દ્રાવિડ વેદાન્તના 'દિવ્ય પ્રબંધ'ને ફરી પ્રકટ કર્યો હતો.

આ આલવારો કરતાં આચાર્યોની પદવી કાંઈક ઉતરતી દેખાય છે, પરંતુ સંપ્રદાયનું બંધારણ બાંધનાર તેઓ જ છે. આલવારો કેવળ ભક્ત હતા સાંપ્રદાયિક સંકોચ ન હતો. આચાર્યોમાં મૂળ આચાર્ય નાથમુનિ, પછી યામુનાચાર્ય અને છેવટ આચાર્યશ્રી. નાથમુનિ એ તપ કરવાથી શઠકોપરવામી તથા તેઓગ્રીના શિષ્ય મધુરકવિ-એ પ્રકટ થઈ, ઉપર કહેલો 'દિવ્ય પ્રબંધ' ગ્રંથ આપ્યો, અને શિથિલ થયેલો ભાગવત ધર્મ સતેજ કર્યો. યામુનાચાર્ય તે નાથમુનિના પૌત્ર થાય. નાથમુનિ અંતકાળમાં પોતાના શિષ્ય પુંડરીકાક્ષને કહી ગયા કે આ શાસ્ત્રનું રહસ્ય તારે યામુનાને આપવું. પુંડરીકાક્ષને પણ તક નહિ મળ્યાથી અંત સમયે શિષ્ય રામભિશ્રને તે જ આજ્ઞા કરી. તેમણે પણ નજીક અવસાન દેખવાથી યામુનાચાર્યને મળવા બહુ પ્રયત્ન કર્યો; આખરે મળ્યા, અને શ્રી રંગનાથ લઈ જઈને બધું રહસ્ય સમજાવ્યું. રાજવૈભવ છોડી શ્રી રંગજીની સેવા સ્વીકારી, અને તેમને ગુરૂ કર્યા. યામુનાચાર્યે ધણા ગ્રંથો લખ્યા છે. તેમના શિષ્યોમાં મુખ્ય

વીસ હતા, તેમાંથી પંચ પાંચ પસંદ કરીને તેમને વિવિધ જ્ઞાન 'આપ્યું'. આ આચાર્યના ગ્રંથોનો આધાર 'શ્રીરામાનુજયાર્થે' પુષ્કળ લીધો છે.

શ્રીરામાનુજયાર્થના ગુરુ તે યામુનાચાર્ય. આચાર્યશ્રીએ વેદનો અભ્યાસ તો સોળ વર્ષ અંદર પિતા પાસેથી કરેલો, પછી બીજાં મીર્માંસાદિ શાસ્ત્ર યાદવપ્રકાશ નામના સન્યાસી પાસે શિખવા માંડ્યાં, તેમાં અદ્વૈતનો વિકાર કરીને ગુરુએ કંઈક અર્થ કર્યાં તે નહિ રચ્યા. આખર તેઓ કાંચીપુરમાં રહી ભગવાનની સેવા કરતા. યામુનાચાર્યજીએ આચાર્યશ્રીના અવતારની વાત સમજાવાથી તેમને રૂબરૂ મળવા બહુ પ્રયાસ કર્યો. આઠ દિવસ અંતના બાંકી હતા ત્યારથી તો ઘણો પ્રયાસ કર્યો, પણ યોગ બાધો નહિ. આખર શિષ્ય મહાપૂર્ણ સ્વામીને મોકલ્યા અને કહ્યું કે આચાર્યશ્રીને લાવો. તે પ્રમાણે આચાર્યશ્રી ગયા, પણ શ્રીરંગજી પહોંચતાં પહેલાં ગુરુનો દેહ છુટી ગયો. પછી રાત્ર તરફ દષ્ટિ કરતાં ત્રણ આંગળીયો વળેલી દેખી તે ઉપરથી ગુરુની ત્રણ આંખા સમજ્યા. એ ત્રણ પ્રતિજ્ઞા તે.

૧ બ્રહ્મસૂત્ર ઉપર લાભ્ય લખવું.

૨ શ્રીમત્ પરાશરમુનિનું નામ રાખવું.

૩ શ્રી આલવાર શાહકોપમુનિનું નામ રાખવું.

આ ત્રણ પ્રતિજ્ઞાઓ છે એમ સમજી પોને તેમ કરવા પ્રતિજ્ઞાએ લેતા ગયા તેમ તેમ ગુરુની આંગળીઓ ખુલતી ગઈ ! પછી મહાપૂર્ણ સ્વામી પાસેથી રીતસર મંત્ર દીક્ષા લીધી, અને બીજા પશુ શિષ્યો પાસેથી જુદી જુદી શિક્ષા લીધી.

આચાર્યશ્રીનો પ્રયત્ન ભાગવત-ધર્મ-ને નારદ પંથરાત્રના પાયા ઉપર દેખાય છે તેને ઉપનિષદ સાથે એક કરવાનો દેખાય

છે. પરંતુ એ કાર્ય કેમ સિદ્ધ થઇ શકે ? કેટલું મુશ્કેલ ? ડૉ. ભાંડારકર જેવા તટસ્થ મહાવિદ્વાન પંડિતો પણ એ વાત માન્ય કરતા નથી. શ્રુતિ અને બ્રહ્મસૂત્રો રૂઢિ ઉપાસના માટે જ છે એવા સંક્રાંતવાળા વેદ છે એમ કેમ મનાય ? અરુણ, પરંતુ આચાર્યશ્રીનાં તેમાં અપૂર્વ વિહાર તથા સાદૃશ્ય પણ છે.

હવે શંકરને ખાસ કોઇ પૂર્વના આચાર્યોની મદદ બહુ નથી, પરંતુ આચાર્યશ્રીના તો ગુરુએજ માયાવાદનું ખંડન પણ કરેલું છે. એ બધી સામગ્રી તથા આલવારોની સામગ્રીનો આચાર્યશ્રીને ઉપયોગ સારો થયો.

શંકરે વર્ણશ્રિગ છિન્ન ભિન્ન યદ્ ગએલો હોવાથી પ્રસંગને લખતે જરા બંધન સખત કર્યા હતાં તે આચાર્યશ્રીએ, ઠેક આલવારોથી ચાલ્યા આન્યા પ્રમાણે જરા શિથિલ કર્યા. યામુનામુનિ-આલયદારના શિષ્ય નિરૂક્યા ચિનખી બને ચદ્ર હતા તેમ છતાં આચાર્યશ્રીએ તેમને પણ એક ગુરુ ભાવે માન્યા હતા. પૂર્ણ ભક્ત હોવાથી તથા શરણુપ્રપત્તિની સમાધિમાં ગરકાવ હોવાથી તેઓ બહુ જ દામળ હૃદયના હતા. તથા સમાન દષ્ટિવાળા હતા. કેટલાક વિદ્વાનો તેમને બુદ્ધથી બીજો નંબર મૂકે છે.

આચાર્યશ્રીની પ્રવૃત્તિ એ મુદ્દા ઉપર ખાસ દેખાય છે. (૧) સગુણબ્રહ્મ-વિષ્ણુની ઉપાસનાને મુખ્ય પદ આપવાનું, અને (૨) વૈષ્ણવ સંપ્રદાય દબ કરવાનું. બ્રહ્મસૂત્રના ભાષ્યની સરૂઆતના પ્રથમ અધ્યાયના પ્રથમપાદના પ્રથમના સૂત્ર ઉપર જે લાખ્ય છે તેમાં અથ અતઃ બ્રહ્મ અને જિજ્ઞાસા ચારેના અર્થ શ્રીશંકરથી બૂદ્ધ કર્યા છે. અથ અતઃનો હેતુ, કર્મ પછી જ્ઞાનકાંડ લેવાનું કહે છે, બ્રહ્મ તે સકાર સગુણ પુરુષોત્તમ ભગવાન, અને જિજ્ઞાસા તે 'જ્ઞાન'. આની અંદર આખા ભાષ્યનો સાર ઉપર કહ્યા મુજબ

દેખાય છે. શંકરે સગુણ અને નિર્ગુણ બંનેની ઉપાસના કહી છે. બંને બાબત શ્રુતિમાં સ્પષ્ટ છે, પણ બધાનો સમન્વય નિર્ગુણ નિરાકાર બ્રહ્માં દેખાય છે, એમ બતાવ્યું છે. અને આચાર્યશ્રી તે સગુણ સાકાર જ ઉપાસ્ય છે એમ આગ્રહપૂર્વક કહે છે, અને તે માટે જ્યાં જ્યાં બ્રહ્મ તથા બ્રહ્મવાચક શબ્દ આવે ત્યાં શંખ ચક્ર મહા પદ્મધારી વિષ્ણુ જ સમજવાનું કહે છે. નિર્ગુણ નિરાકાર તો વિષ્ણુનાં વિશેષણ જેવું છે. જ્યાં બ્રહ્મને 'સગુણ' કહેલ છે ત્યાં ગુણનો અર્થ સારા મંગળ ગુણ કહે છે, અને નિર્ગુણ છે ત્યાં નકારા ગુણ રહિત એમ કહે છે. મતલબ કે શ્રુતિ ફક્ત સગુણ જ સાબીત કરે છે એમ કહે છે.

શંકરના આધારમાં મુખ્ય શ્રુતિ જ છે, અને પ્રસંગે સ્મૃતિ લે છે. અને આચાર્યશ્રી તે ઉપરાંત મહાભારત તથા વિષ્ણુપુરાણ, લિંગપુરાણ, ભવિષ્યતપુરાણ વગેરે અનુકૂળ પુરાણોમાંથી અનુકૂળ આધાર લે છે તે, ઉપરાંત વળી કેટલાક શ્લોકોમાં આધાર લખ્યા નથી તે ઉપરથી વિદ્વાનો તર્ક કરે છે કે પ્રથમના કોઈ 'આશ્વાર' ના છે, અથવા પોતાના બનાવેલા પણ છે; જેમ કે યથાર્થ સર્વ વિજ્ઞાન મિતિવેદવેદાં મતમ્થી શરૂ કરીને ૧૫ શ્લોક છે તે પોતાના જ રચેલા છે, તથા જ્ઞાનરૂપ પરબ્રહ્મ તન્નિવર્ત સૃષ્ટાત્મકમ્થી શરૂ કરીને ૩ શ્લોક છે તે યામુનાચાર્ય મુનિના દાદા નાથમુનિ 'આશ્વાર'ના છે એમ પાંડિતો માને છે.

એક બીજો પ્રશ્ન સહ જ થાય છે કે શંકરે બીજા સઘળા અવૈદિક ધર્મનું ખંડન કર્યું હતું, છતાં પાશુ* તેવું તે આચાર્યશ્રીએ શા માટે કર્યું? પણ તેનો ઉત્તર સરળ એટલો જ કે ત્યાં સુધી

* આશ્વર્ય એ છે કે વૈષ્ણવી પુરાણ શ્રીમદ્ ભાગવત જે શિરોમણિ છે તેને આધાર દેખાતો નથી !

પણ બૌદ્ધનું અદ્ય પણ અસ્તિત્વ હતું; તેમ વળી શંકરના અદ્વૈતમાં પાછળથી વિકાર થયો તેથી જ મૂળનું ખંડન કરવું પડ્યું, કેમ કે બાકી બીજા બધાનાં ખંડનમાં લગભગ બંને મળતા છે. ખંડન છે ત્યાં 'વેદાન્તીઓ' એમ લખેલું છે. વળી વિષ્ણુપુરાણનો આધાર, તે સમયના વેદાન્તીઓએ લીધો હોવો જોઈએ, કેમકે કોઈ કોણે તે લોકોના આધારનું તે જ વિષ્ણુપુરાણના આધારથી ખંડન કર્યું છે. આ અનુમાનનું કારણ કે શંકરે તો કોઈ પણ પુરાણનું વચન આધારમાં ખાસ લીધું નથી. શંકર અદ્વૈતનો દુરપયોગ થઈ, સગુણ સ્વાકાર પદ્ધતિ તરફ વિશેષ થયો, અને આચાર્યનો મુદ્દો નહિ સમજતાં વિષ્ણુ પણ મિથ્યા, વૈકુંઠ પણ મિથ્યા-એટલે કે અસત્ એમ વિકાર થઈ જવાથી, આચાર્યશ્રીને આ બે મુદ્દા ઉપર જ બાળ્ય લખવા જરૂર પડી હોય એમ સ્પષ્ટ અનુમાન થાય છે. વળી શંકરની જે પ્રૌઢ વિવેકપુરઃસરની ઉંચી કાટિની વિશાલ દષ્ટિ વાળી નહોતી છે તે આચાર્યશ્રીએ સંભાળી છે. “મુવેલાને હથોડા વડે મારવાનો શો અર્થ ?” “વૈતાળ” વગેરે વિશેષણો દેખાય છે, પરંતુ એકંદર ગૌરવ ઉત્તમ છે. જેમ જેમ વિકાર વધતા ગયા તેમ તેમ પાછળના આચાર્યોની ભાષામાં પણ વિશેષ વિકાર થવા માંડ્યો એ પણ પ્રત્યક્ષ છે, પરંતુ આચાર્યશ્રીની નહોતી ગંભીર તથા પ્રૌઢ જ છે. મધ્વઆચાર્યમાં વિકાર બહુ દેખાય છે ! તેમ તેનું કારણ પણ છે.

આ પ્રમાણે આચાર્યશ્રીએ આરંભાતમાં જ કર્મ જ્ઞાનનો સમુચ્ચય કર્યો છે તે જ વાત બાળ્યમાં તથા વર્તનમાં પણ બતાવ્યા છે. સંપ્રદાયનું બંધારણ બરાબર બાંધ્યું. માત્ર દીક્ષગીરી

* T. Gopalacharya in his “Vaishnavite reforms in India” says:—And his system, though not possessing the simplicity and universality of Shankarchara (P. 77)

એટલી જ કે જેમ શંકર પછી અદ્વૈતમાં વિકાર થયો તેમ આ સંપ્રદાયમાં પણ થયો અને તત્ત્વ કરતાં સંપ્રદાયના આચાર વિચાર ઉપર વધારે જામને શિવ તથા અદ્વૈતનું શત્રુત્વ જ ગ્રહણ કરી લીધું જાણે ના હોય ? ઠેકથી વિષ્ણુને મુખ્યપદ આપવામાં શિવને કમી દરજ્જાને તો અપાયો જ છે, ને તે પ્રસંગવશાત્ વ્યાસ ભગવાનના ધોરણે યોગ્ય છે, કેમકે કારણ બહા તરીકે ભેદ જોઈએ જ; પણ ખાસ દ્રોહ તો ધીમે ધીમે જ વધ્યો અને અંતમાં તો વૈષ્ણવ સંપ્રદાયોએ તો પછી કમાવ જ કરી. આચાર્યશ્રીને ખાસ ભેદ ન હતો. જુઓ કે બ્રહ્મસૂત્ર અ० ૩-૨-૪૩ ના ભાષ્યમાં આચાર્યશ્રી કહે છે કે “ પરવિદ્યામાં ‘ અક્ષર ’, ‘ શિવ ’, ‘ શંભુ ’, ‘ પદ્મભક્ત ’, ‘ પર-જ્યોતિ ’, ‘ પરતત્ત્વ ’, ‘ પરમાત્મા ’, વગેરે જે શબ્દોથી પરબ્રહ્મ રૂપ ઉપાસવાની વસ્તુ વર્ણવાય છે તે જ શબ્દો અત્રે પાછા વાપર્યા છે, અને એ ‘ નારાયણ ’ છે એમ વિધિ કર્યો છે.” આચાર્યશ્રી તો આ પ્રમાણે કહે છે, પછી જેવી અનુયાયીઓની મરજી. ઉપાસના માટે એક જ નામ, રૂપ, ગુણ વગેરે જોઈએ. તેથી જ ‘ નારાયણ ’-વિષ્ણુ-માટે આગ્રહ દેખાય છે પણ તેથી સર્વત્ર બ્રહ્મદષ્ટિમાં ક્યાં ખામી આવે છે ? મૂળ પાથો ‘ પંચરાત ’ તંત્ર તેમાં જ કહે છે કે જે સ્થાનમાં શિવાલય ન હોય ત્યાં ટકવું જ નહિ ।

હવે જરા સિદ્ધાંત જોઈએ.

આચાર્યશ્રીએ બ્રહ્મમાંજ, ચિત્ જીવ, અને અચિત્ જડ, એમ બે ભેદ બતાવ્યા. બંનેને વળી અન્યોન્યવિશ્લેષણ કહ્યાં છે, તેમ બ્રહ્મ પણ ‘ વિશ્લેષણ ’ કહ્યું છે. અંતર્યામી હરિ, ચિત્ અચિત્-ભોક્તાભોગ્ય, એમ સર્વમાં છે, અને એક જ બ્રહ્મનાં આ પ્રમાણે ચિત્ અચિત્ શરીર, તથા ઇશ્વર તેનું સ્વરૂપ છે એમ કહ્યું છે. જ્ઞાનમય બ્રહ્મમાં અજ્ઞાન-માયા-કેમ હોઈ શકે ? એમ વાદ કર્યો. એક જ બ્રહ્મની કાર્યાવસ્થા તથા કારણાવસ્થા કહે છે. પ્રલય

વંખતે ચિત્ત અને જડ તેમાં તિરોહિત થાય, ત્યારે કારણાવરથા, અને પાછી હિતપત્તિ વખતે કાર્યાવરથા થાય છે; તે જ પ્રકૃતિ પુરુષ; સૂક્ષ્મ અને સ્થૂળરૂપમાં બ્રહ્મનાં શરીર છે, એમ યુક્તિ છે; કારણુ બ્રહ્મ અને કાર્ય જગત્, બંને અલિપ્ત કહે છે. જગત્ અસત્ય એટલે બ્રહ્મ જેવું નિર્વિકાર નહિ પણ વિકારમય એમ યોજના છે. આવા અનુભવી અને સચુક્તિકવાદથી પોતાનો સિદ્ધાંત સમજ કરે તેમાં ખીજાઓએ ખંડન માનવાનું શું કારણુ ? શંકરના સમયમાં હાલના પ્રત્યક્ષ સંપ્રદાયો ક્યાં હતા ? અને તેમ તેઓએ સ્પષ્ટ ખંડન કાનું કર્યું છે ? સિદ્ધાંત સમજવવામાં કાંઈ પોતાનું ખંડન માને તેનો શો ઇલાજ ? વાસ્તવમાં તો વિકાર થવાથી મૂળને પકડયા વગર છુટકો નથી સમજીને જ ખંડન થયું છે. માત્ર અનુયાયીઓએ સામસામા લડાઇઓ કરીને ધર્મ અને દેશનું અહિંત કર્યું. વેદમાં જ્યારે પ્રત્યેક ધર્મ અને સંપ્રદાયનાં અંકુર છે એમ દરેક સંપ્રદાયના બાબ્યમાં છે, તો પછી ખંડન મંડન કાનું ? વેદ વિરૂદ્ધ હોય તેનું જ ખંડન સંભવે ને શાભે !

હવે વેદ વિરૂદ્ધ હતું તેનું તો ખંડન શંકરે ક્યારનું કરી નાંખ્યું હતું, એટલે પાછળના મતભેદો માત્ર સુધારા વધારા કહેવાય. ખંડન શી રીતે કહેવાય ? વેદની બહાર હોય તેનું જ ખંડન ગણાય. બાકી મતભેદો-દરેક ઋષિના મત જુદા જુદા ! આવી ઝીણી ઝીણી બાબતોમાં, વેદને વળગી રહીને શબ્દોના અર્થ કરીને-થવા એ કાંઈ ખંડન કહેવાય ? કુટુંબ કલેશ જેવું છે, ને તે કલેશ કલ્યાણુ અર્થે હતો. ભક્તિમાર્ગ શિથિલ થઇ ગયો હતો એ નિર્વિવાદ છે, તેને સતેજ કરવાની અગત્ય હતી એ પણ નિર્વિવાદ છે, અને તે પ્રમાણે આચાર્યશ્રીએ માત્ર કર્યું છે.

શંકરના પહેલાં જેમ અદ્વૈત મત હતો તેમ, આચાર્યશ્રીની પહેલાં પણ વિશિષ્ટાદ્વૈત મત હતો. પોતાના બાબ્યમાં જ, શંકર

માફક પૂર્વના આચાર્યોનું અનુસ્મરણ છે. તેઓશ્રીના પહેલાં ઐત્સાહ્યન, ટંક, દ્રવિડ, ગુહુદેવ, ભાર્ગવિ, કપર્દિ, યામુના-ચાર્ય હતા. યામુનાચાર્ય મિવાયના બીજાઓનાં બાળ ઉપલબ્ધ જણાતાં નથી.

આચાર્યશ્રીએ પણ મહાન પરાક્રમે કર્યા છે, ચૌદ રાજ્યના ત્રાસથી માઇસોરના રાજ્યમાં જવું પડ્યું હતું, તે જ મોટા જૈનધર્મી આગેવાન રાજને આચાર્યશ્રીએ વૈષ્ણવ કર્યો હતો, અને પરિણામે સંધના બધાં માણસો વૈષ્ણવ થયાં હતાં. આ સંપ્રદાય તથા જૈન સંપ્રદાયમાં શાંકર અદ્વૈતમાં કહેવાતા બૌદ્ધ માફક કેટલું સામ્ય છે તે સંબંધમાં પાનું ૬૪ (અ) જોવાથી સમજશે. તેમના સંબંધમાં અનેક વાતો સંભળાય છે, તેમાં 'મિથિલ' દેશના રાજની તથા બીજી ઘણી છે, પરંતુ સૌથી વધારે આશ્ચર્યયુક્ત તથા ચમત્કારિક અને આકર્ષક હકીકત દિલ્હીના બાદશાહની છે. તેની તથા તેના પુત્ર તથા પુત્રી સંબંધી અદ્ભૂત બનાવ કહેવાય છે, અને તે હૃદયભેદક છે. શ્રીકૃષ્ણની મૂર્તિ સાથે પ્રેમમાં પડીને પતિ તરીકે સ્વીકારીને બાદશાહની ચવની પુત્રીની અતિ સ્થાપના બાદવગિરિમાં આચાર્ય-શ્રીના હાથે થઇ, એ વાત કોઇના મગજમાં પણ પેસશે ? શું અભેદ અને શું રહસ્ય ? શી પ્રજાની માયા ? (જુઓ રઘુરાજ સિંહજીની 'લક્ષ્મીમાલ'. પાનું ૫૫૪) જેવી રીતે અકબર બાદશાહની બેગમ શ્રીનાથજી સાથે શેતરંજ બેસતી તે માટે શ્રી વલ્લભાચાર્ય મહારાજે શેતરંજ દાખલ કરી, અને આખર બેગમ-શ્રીના સ્વરૂપમાં મળી ગઇ, તેવો લગભગ આ કિસ્સો છે.

આચાર્યશ્રીએ તથા પછીના આચાર્યોએ વિષ્ણુ ભગવાનને ઉપાસ્ય દેવ માનીને વૈષ્ણવી ભક્તિ પ્રસારી છે તેનાં કારણોમાં મુખ્ય તો એ જ લાગે છે કે-અદ્વૈત ચતના તે વખતના લોકો બધા સમાર્ત હતા, તેમાં વિશેષે કરીને શિવના ઉપાસકે હોવા

જોઇએ (કેમકે શિવ અને વિષ્ણુ બંને દેવની ઉપાસના ઠેક પ્રાચીન કાળથી આવી આવે છે, માત્ર સમય તથા સ્થળને લઇને પ્રમાણમાં તફાવત પડ્યા કરે છે). બ્રાહ્મણ તથા ક્ષત્રિયને શિવ ઉપાસના ખાસ પ્રિય હોય એમાં આશ્ચર્ય નથી. વળી અદ્વૈતમાં વિષ્ણુના ઉપાસક ન હોય એમ નહિ. મહારાષ્ટ્રમાં અદ્વૈતી વૈષ્ણવ મહાત્મા થઇ ગયા છે. પરંતુ વિશેષમાં અદ્વૈતો શિવના ઉપાસક હોવા જોઇએ, કેમકે શંકરે સ્થાપેલો મત અને તેઓ શિવના અવતાર હતા. બ્રાહ્મણોમાં જેમ વિકાર થયો, એટલે કે ઋષિ મુનિ મટીને બ્રહ્મણ થયા તેમ, ક્ષત્રિયો પણ રજપુત થયા. આ બંને વર્ગ અદ્વૈત મતના હતા અથવા તો હતા એમ માનતા હતા. હાલ પણ જોઇએ છીએ તો અદ્વૈતીનો દાવો કરનાર સ્માર્તો વિશેષ જોવામાં આવશે. સ્માર્તમાંથી વૈષ્ણવો કારણ પ્રસંગે છુટા પડ્યા એટલે સ્માર્તો સાધારણ રીતે શૈવો મનાય છે, પરંતુ આગળ જણાવ્યા પ્રમાણે ધણો તફાવત છે. વાસ્તવમાં જ્ઞાન સાચું હોય ત્યાં દ્વૈત અદ્વૈતનો ભેદ ટકે જ નહિ. અજ્ઞાન દશામાં જ ભેદ છે. આચાર્યોએ થોડા મતભેદ બનાવ્યા છે તે અજ્ઞાની મટે નહિ પણ જ્ઞાની માટે જ. મૂર્ખ માટે તો કંઈ કહેવાનું જ નથી. અસ્તુ.

આ પ્રમાણે શિવ અને અદ્વૈત, બંને ગેરસમજથી 'સામાન્યાધિકરણ'વાળા કુબ્દો થઇ ગયા, અને શૈવ વૈષ્ણવનો ઝગડો થયો, તેમાં જાણે કે તત્ત્વજ્ઞાનના તફાવતને બદલે શિવ વિષ્ણુનો ઝગડો હોય એમ અલાસ થયો, અને પરિણામે આહું ઉહું તિલક, (આ તિલકોમાં પાછા ધણા ભેદ છે) રૂદ્રાક્ષ તુલસી, તમમુદ્રા એમ અનેક ઝડાઓ પાછળથી થયા આ ઝડાડાનું કદાચ મૂળના આચાર્યોને સ્વપ્ન પણ નહિ હોય ! ભલે પોતાની બાલ્યાચારની એક પદ્ધત બતાવી, પરંતુ બીજાં બોટાં એમ કાણુ કોને કહી શકે ? આ બધાં પરિણામનું કારણ શું ? અજ્ઞાન ! યુગરાતમાં

વંદ્યભીસપ્રદાય સિવાંયના ખીજ વૈષ્ણવો બહુ નથી તોપણ જે થેડા ધણા જોવામાં આવે છે તે બધામાં જુસ્સો ભગભગ સરખો જ છે. પરિણામે આ બંને પક્ષોમાંથી કોઈમાં અજ્ઞાન તો કોઈમાં ચુસ્તતાના અંગે અનુન; કોઈમાં કવચિત્ દંભ સાથે અજ્ઞાન, એટીપણુ, ભોળપણું અને ધર્મની લાગણીની શિથિલતા તો કોઈમાં કવચિત્ ઇતર દેવ-ને ખાસ કરીને શિવ-ને દ્રોહ; અનન્ય પતિવ્રતા નારી જેવી શક્તિના વિપરીત અર્થનો અનર્થ-ઉચ્ચતા તથા ક્રોધ !

એક કવિ કહે છે કે ‘ દીન ’-ઇસ્લામી મઝહબનું ‘ પ્રમાન ’, જૈનની ‘ દયા ’, અને વૈષ્ણવની ‘ ભક્તિ ’ એ ત્રણનો જોટો નથી; એકદમ સ્વર્ગે જાય, પરંતુ તે ત્રણેને નરકમાં ખેંચવા જેવાં પાછાં વિદ્યો છે; ‘ દીન ’ને ‘ શુવહિસા ’, કારણ ન હોય તોપણ જન-વરને દુઃખ કે; જૈનમાં ‘ મહિનતા ’, એટલે કે શુવની દયા ખાતર સ્વચ્છતાના નિયમોનું બળિદાન; અને વૈષ્ણવની શિવ વગેરેની નિંદા; આ ત્રણે ત્રણ વિદ્યો ન હોય તો જ ઉપર સ્વર્ગમાં જઈ શકે !

સાધારણ અનુભવની વાત છે કે જપતપવાળા તથા ઉપાસકો, તેમાં પણ પતિવ્રતા વ્રતનો દાવો કરનાર ઉપાસક પછી તે ગમે તે ધર્મનો હોય, તો તે કોંધી ઘણે ભાગે હોય છે. પરંતુ તેણે જાણવું જોઈએ કે પતિવ્રતાને પણ સાસુ, સસરા, દીયર, જેઠ, બધાની સેગ કરીને સ્વામીની કરવાની છે એ નીતિ છે. આશ્ચર્ય એ છે કે રૂચિ અનુસાર પોતાના ઇશ્વરને મોટો કહેવા ખાતર વ્યાસ ભગવાને બધાને (કારણ) ધ્વજ સ્વરૂપે સરખા કહ્યા છતાં પણ ખીજના ઇશ્વરને હલકો પાડવા અગર ઉતારી પાડવામાં શી વડાઈ છે ? ગરીબ કોને જઈને કોઈ કહે છે કે “ તારો ધણી હલકો છે ” તો તે તાબેદાર હશે પણ સહન કરી શકશે ?

જેવી રીતે સાચા બ્રાહ્મણની વ્યાખ્યા સામયેદની વજ્રસુત્રિ ઉપનિષદમાં આપેલી છે તે પ્રમાણેનો બ્રાહ્મણ જ બ્રાહ્મણ છે તે જ બ્રહ્મજ્ઞાની છે; તેમ ખરો અદ્વૈતી ગમે તે વર્ણનો પણ જ્ઞાન યુક્ત હોય તો તેને વિષ્ણુ, વૈષ્ણવ, ઉભું રીલું-તિલક-તુલસી વગેરે કાંઈ સાથે દ્રોહ હોઈ શકે જ નહિ; તેમ ખરો ભક્તિ પરાયણ વૈષ્ણવ હોય, પછી તે ગમે તે વર્ણનો હોય તેને તો દ્રોહ કાંઈના ઉપર ન હોઈ શકે ત્યાં પછી દેવ અથવા ધર્મનો તિરસ્કાર તો હોય જ ક્યાંથી ? કેમકે વૈષ્ણવની વ્યાખ્યામાં જ દ્રોહ અથવા તિરસ્કાર રહી શકતાં નથી. વૈષ્ણવની કાટિ ધણી જ ઉંચી છે, માત્ર બાન હોવું જોઈએ. વ્યાસ ભગવાને બંનેને પ્રસંગોપાત આપેલી મોટાઈ કાણુ દૂર કરી શકનાર છે ? બંને પક્ષમાં ખામી હોય તો તે માત્ર 'અજ્ઞાન'ને લીધે જ છે.

જ્ઞાનલવદુર્વિદગ્ધં બ્રહ્માપિ તં નરં ન રંજયતિ ॥

થોડા જ્ઞાનથી દાઝેલાને તો બ્રહ્મા પણ ન પહોંચી શકે. ઇંગ્રિજમાં કહ્યું છે કે “ Little learning is a dangerous thing; Drink deep or touch not the pearean spring. ” થોડું જ્ઞાન એ એક ભયંકર ચીજ છે; કાં તો ઉડા ઉતરીને પેટ ભરીને વિદ્યાના ઝરામાંથી અમૃત પીઓ કે કાં તો પછી તેને સ્પર્શ જ નહિ કરો. ” આનંદની વાત એટલી જ છે કે બંને પક્ષમાં જે સમજી અને સંસ્કારી વર્ગ છે તેમને દ્રોહ અગર દ્વેષ દેખાતા નથી. ખીજી આનંદની વાત એ છે કે ઉપર કહ્યું તેમ આ સંપ્રદાયમાં, ખીજના મુકબલે, પોતાના ધર્મનું રહસ્ય મોટા ભાગ સાફ જણે છે.

આચાર્યશ્રીએ વિષ્ણુ ભક્તિ કેમ ખાસ પ્રવર્તાવી તે બદલ સહજ ઉલ્લેખ આપણે કર્યો છે. અનુમાન એમ થાય છે કે,

દ્રાવિડ દેશમાં બે જ વર્ગ મુખ્ય દેખાય છે. બ્રાહ્મણ તથા (દ્વિજના સંસ્કાર સિવાયના) ઇતર. આ ઇતરમાં ક્ષત્રિય વૈશ્ય અને શૂદ્ર બધાનો સમાસ થાય છે. ગુજરાત અગર રજપુતાનાના ક્ષત્રિય અગર રજપુત જેવો વર્ગ જ નથી. આર્યાવર્તમાં ધણે ભાગે બ્રાહ્મણ અને ક્ષત્રિય શૈવ ભક્તો જોવામાં આવે છે. પરંતુ દ્રવિડમાં જો કે શરૂમાં બ્રાહ્મણ સિવાયના હતા, પણ હાલમાં તો બ્રાહ્મણમાં વૈષ્ણવ ધણા છે; કદાચ હાલ જો કે શૈવ અને વૈષ્ણવ અને સરખા દેખાય છે તોપણ પ્રથમ દ્રાવિડમાં શિવભક્તિ વિશેષ* હતી એમ ભાગે છે. ખરી

* આગળ પાતું ૨૪ (અ) ઉપર જે પુસ્તકનો ઉલ્લેખ કર્યો છે તે પુસ્તકના પાતું ૯૫ ઉપર નીચે મુજબ લખ્યું છે:-

Very few openly professed the Vaishnava religion in the South prior to Rāmānuj The history seems to have been this: long ago, several centuries before the 11th century B. C. Vaishnavism was in a flourishing state in the South; then came Buddhism and Jainism which were subsequently overthrown by the exertions of Saivas. The early Azhvārs lived before the time of the Neo-Saivism of Manikkarachakar and Appar, which apparently threw into the shade every other form of cult in the South. At last consequent on the fresh emigration of Brahmins from the North called " Bhagvat Sampradayins " due to the Mahomedan invasion of Gujarat and Kanoj a new impetus was given to the smouldering faith of the Vaishnavas in the South by the

વૈષ્ણવી જાગૃતિ આચાર્યશ્રીએ કરીને તેમાં પણ જોન મત સાથે મળતાપણું-સંપ્રદાયનું-પર્વ કાળમાં ફેરું હતું એ પ્રથમ ખતાવ્યું છે.

આચાર્યશ્રી પ્રકટ થયા ત્યાં સુધી હિંદુસ્થાનમાં ઘણે ભાગે સ્માર્ત પંચાયતન પૂજા હતી, અને તેમાં ઘણે ભાગે મુખ્યપદ શિવને હશે. ખુદ શંકરાચાર્ય પણ પંચાયતન પૂજા કરતા હતા. આ પંચાયતનના પૂજા કરનારા બધા સ્માર્ત કહેવાતા. ‘શ્રીત કર્મ’ ના મુકાબલામાં ‘સ્માર્ત કર્મ’ ઓછાય છે. વાસ્તવમાં આ જમાનામાં આ બંને કર્મો બીજકુલ મંદ થઈ ગયાં છે અને તે સાથે જ આચાર્યશ્રીની કીર્તિ તથા વંશવ તથા સ્વાતંત્ર્ય પણ ગયાં. આ બે સિવાય વળી ‘લૌકિક’ કર્મ ત્રીજું છે, અને હમણાં તો વિશેષ પ્રચાર તેનો જ છે. તાંત્રિક કર્મ તો ત્રણેમાં છે; એકલ

colors of Sis: Nathmuni Alvandar, Uyyakkandar and finally it was Shri Rāmānuj that gave a state form and objective existence to the esoteric cult of the Shri Vaishnavas. વળી The great Indian Religions નામના પુસ્તકમાં મી. વી. વી. હુટરે કહે છે કે “ ગમે તે રૂપમાં વિષ્ણુની પૂજા કરવી એ મધ્યમ જાતના ધણા ભાગનો ધર્મ છે. આના ઉંડા મૂળ અનાર્ચ લોકોની કુદરત ને પૂજવાની ઝુંદર આકૃતિમાં રહેલાં છે અને તેની ટોચમાંથી સુધરેલા બ્રાહ્મણ અને વિદ્વાન જાતો રૂપી ધણી શાખાઓ નિકળે છે ” ૪ . . (ભાષાંતર પાનું ૯૫). વળી કહે છે કે “ વૈષ્ણવ ધર્મની સંસા ગૃહદેવતા શાસ્ત્રિગ્રામ છે, અને છોડમાં તુળશીનું વૃક્ષ છે. ઘણે ભાગે તેમની ક્રિયાઓ નીચી જાતના હિંદુઓ મૂળના જંગલી લોકોમાં ચલાવતા તેનાથી જરા ઉંચા દરજ્જાની છે ” (પાનું ૧૦૧).

N. B.--આ અંગ્રેજ વિદ્વાનોના મત આધાર વગરના દેખાય છે.

તાંત્રિક કર્મ, વામ માર્ગ ઉપર જાય. કાળે કરીને આ પંચાયતન પૂજનમાં વિકાર થવાથી બધા ઉપાસકોનું ખંડન કરી બધા દેવનું પૂજન શ્રીશંકરાચાર્યે શુદ્ધ કરાવ્યું હતું, ને ત્યાં સુધી બધા જ દેવના ઉપાસક સ્માર્ત-વૈષ્ણવ સુદ્ધાંત-કહેવાતા. કાળે કરીને દરેકમાં વિકાર થાય છે તે ન્યાયને અનુસરીને વેદના દેવોમાં પણ વિકાર થયો એટલે કે રૂપાન્તર થઇ ગયું. કેટલાક વિદ્વાનો વેદનો 'અગ્નિ' દેવ તે જ 'શિવ' થઇ ગયો એમ તર્ક કરે છે. તે જ પ્રાચીન શિવનો વિકાર થઇ ઉપાસકના અધિકાર પરવે પ્રસંગને લઇને કામ ક્રોધાદિ વાસના યુક્ત અમુક વર્ગ માટે સ્વરૂપાન્તર થઇ 'ભેરવ' થઇ ગયા. આ ભેરવના દૃષ્ટાએલા કહેવાતા જયંકર ઉગ્ર સ્વરૂપ ઉપર ક્રોધ પણ સંસ્કારી નિષ્કામ શાંત સ્માર્ત અગર વૈષ્ણવને લાવ નં આવે એમાં આશ્ચર્ય નથી. આ અભાવનો અધ્યાસ શિવના સૌમ્ય સ્વરૂપ ઉપર પણ અજ્ઞાન લોકોનો થયો હશે એમ લાગે છે. કેમકે વ્યાસ ભગવાને તો અઢાર પુરાણોમાંથી અઠ (ક્રોધ દસ કહે છે) શંકરને આપ્યા, ને ચાર વિષ્ણુને આપ્યા છે. પણ શિવ સ્વરૂપમાં, ઉપાસકનો અધિકાર ભેદથી વિકાર થયો તેથી આ ગેરસમજથી પરિણામે ધર્મમાં ગ્લાનિ જોવાથી આચાર્ય શ્રીએ ગુણાતીત, સદાશિવ, મહાવિષ્ણુ અગર ગમે તે આદિ એક વસ્તુની ત્રિગુણાત્મક ત્રિપુટિમાંથી સત્વગુણમય વિષ્ણુની (વેદના અગ્નિ તે શિવ અને સૂર્ય તે વિષ્ણુ એમ વિદ્વાનો કહે છે) ભક્તિને પ્રાધાન્ય આપ્યું હોવું જોઇએ, પરંતુ ઉપાસનામાં આ પ્રમાણે ફેરફાર કરવાનું રહસ્ય નહિ સમજવાથી આચાર્યશ્રી શિવના તથા અદ્વૈતવાદના ખાસ શત્રુ હતા એમ જોડે રસ્તે ચઢીને શિવ તથા શંકરાચાર્યનો સાથે જ ક્રોધ અજ્ઞાની ધર્માધલોકી દ્રેષ કરે એટલે કે શૈવ અને અદ્વૈત એક જ ઋષાડામાં લેવાય ત્યાં શા ઉપાય! કદાચ તે શિવનો અવતાર હોવાથી તે દશાને પ્રાપ્ત થયા હોય તોપણ બનવા

જોગ છે. આ બધાં અનુમાનો છે. ત્યાગ અને વૈરાગ્યનાં તત્ત્વ હોવાથી માત્ર શુદ્ધ સંસ્કારી બ્રાહ્મણનેજ અથવા શરૂ ક્ષત્રિયનેજ શિવ તત્ત્વ સમજાય. વૈદ્ય શત્રો વૈભવ પ્રિય હોવાથી રૂચિ ન થાય એ સહજ ગમ્ય છે. ખરી વાતની તો પ્રભુને જ ખબર. વ્યાસ ભગવાને શૈવપુરાણમાં વિષ્ણુને શિવભક્ત કહ્યા છે, અને વૈષ્ણવી પુરાણોમાં શિવને વિષ્ણુના ભક્ત કહેલા છે એટલું જ નહિ પણ જેમ શૈવપુરાણોમાં વિષ્ણુનું માહાત્મ્ય દેખાય છે તેમ વૈષ્ણવી પુરાણોમાં શિવનું દેખાય છે. હવે વિદ્વાનો ભગભગ બધા જ અનુમાન એમ કરે છે કે એક પણ પુરાણ શુદ્ધ નથી, દરેકમાં કાષ્ટએ તે કાષ્ટએ નવું નવું ધુમાડી દીધું છે. ધીમે ધીમે જેમ સાંપ્રદાયિક ઝડપ વધ્યું તેમ તેમ વધારા થતા ગયા. ખેર આપણે પાછા મુદ્દા ઉપર આવીએ. શૈવીપુરાણમાં એક શિવપુરાણ જોવાથી જ જણાશે કે શિવે પોતે જ પોતાના તથા વિષ્ણુ વચ્ચે અભેદ જોવાનું કહ્યું છે, તથા ભેદ જોનાર તથા નિદક નરકે જશે એમ કહેલું છે. (જુઓ જ્ઞાનસંહિતા અ. ૨૧) તેમ તે જ ઠેકાણે કહ્યું છે કે જે માણસ પોતાના મનમાં એક દેવને મોટા ગણી બીજાને હઠકો ગણે તે મનુષ્યને પિશાચનો અવતાર મળે. (જુઓ વાસુદેવ-સંહિતા અ. ૬).

મહાભારતમાં બંનેને સત્ત્વ રૂપે કહ્યા છે.

રુદ્રો નારાયણ શ્રૈવેત્યેકં સત્ત્વં દ્વિધાકૃતમ્ ।

શ્રુતિમાં જેમ વાસુદેવ; નારાયણ વિષ્ણુ મુખ્ય ઉપાસ્ય કલાં છે તેમ—

ઉમારુદ્રાથં પરમેશ્વરં પ્રમું ત્રિલોચનં નીલકંઠં પ્રજ્ઞાંતમ્ ।

ક્રિયાદિ શિવ પણ છે. ઉપાસ્ય બ્રહ્મ-હિરણ્ય ગર્ભ-વાસુદેવ-શિવ બધું વસ્તુતઃ એક જ સ્વરૂપ છે.

. એક ગરૂડપુરાણમાં જ મુદ્દ વિષ્ણુ કહે છે કે:—“ વૃણી શિવ

પાર્વતી, વિષ્ણુ, સૂર્ય, ગણપતિ વગેરે દેવેનું.....જે પૂજન કે અભિનંદન કરતો નથી.....તે નરકમાં પડે છે. " વળી શાક્ષિઆમનું પૂજન કરવામાં વિષ્ણુ તથા શિવનું ધ્યાન કરવા તેમ અંતકાળે પણ બંનેનું સ્મરણ કરવા કહેલું છે. મતલબ કે બંને એક રૂપ જ છે; પછી ' નારદપંચગત્ર 'માં વિષ્ણુને શ્રેષ્ઠ કહી બલે શિવને ઉતરતા કહે, અને શૈવ તંત્રોમાં શિવને શ્રેષ્ઠ કહી વિષ્ણુને ઉતરતા કહે. પાંડવ ઉપર ઐહાત્મ કેમ ન આદ્યું તેનો ખુલાસો અશ્વત્થામા તથા વ્યાસ ભગવાને કર્યો છે કે અર્જુનને અને શ્રીકૃષ્ણે, શિવને બહુ સેવ્યા છે તેથી શિવજી રક્ષા કરે છે. હવે વૈષ્ણવી અનુગતો જેમ વિષ્ણુને મુખ્ય કહે છે તેમ અપ્પટથ-દ્વીક્ષિત ' કલ્પતરુ 'માં રામાનુજ આદિ સર્વ મતોનું ખંડન કરીને શિવને શ્રેષ્ઠ કહે છે. સારાંશ કે બંનેમાં અભેદ છે.

આ ધારણે ખરો વૈષ્ણવ પોતાના ઇષ્ટ વિષ્ણુને ભજવામાં અને તેમને શ્રેષ્ઠ કહી ઉપાસના કરવામાં બીજા પ્રત્યે દ્રેષ કરવાનો અવકાશ જ ક્યાં રહે ? બધું જ વિષ્ણુમય જોવાનું ત્યાં પછી ભેદ ક્યાં રહે ? સદાશિવ તેમ મહાવિષ્ણુ, નારાયણ, પરમાત્મા, ભૂમા, વગેરે નામથી જે મૂળ ત્રિગુણાતીત છે તેનાં ત્રણ સ્વરૂપ છે તે જ ઐહા, વિષ્ણુ અને મહેશ અને તેઓને દરેક ગુણના અધિષ્ઠાતા કહ્યા છે તેથી તેઓ તે તે ગુણવાળા ન કહેવાય નામરૂપ થયું કે ત્રણે ગુણ હોય, પ્રમગે વ્યક્ત થાય. કોઈ પણ વ્યક્તિ એક જ ગુણવાળી ન હોય-અમિત્ર હોય જ નહિ. જેમ એક મહાશૂતનો પદાર્થ ન હોય, ને તેથીજ ' પંચીકરણ ' અન્વયે અમુક મહાશૂત પ્રમાણમાં કમી જાતી હોય છે તેમ ગુણો માટે પણ છે. ગુણો દેવમાં તથા મનુષ્યમાં પ્રમાણમાં હોય છે. ત્રણે દેવ વસ્તુતઃ એક જ છે. મહાભારતમાં મોટાપના ઝંઘડા પ્રસંગે ઐહાનું પાંચમું મરતક શિવે છેલ્લું તથા સ્કંદ પુરાણમાં શિવ પુરાણને મળતી ક્ષિંગની

ઉત્પત્તિનો પ્રસંગ તથા શ્રીમદ્ ભાગવતમાં ભૃગુની પરીક્ષા એ સર્વ એકેજ તત્ત્વ કહે છે.

ક્રોધી માણસ અંદરથી ધણોજ શાંત હોય છે, માત્ર ક્રુધના ઉભરા જેવો ક્ષણિક વિકાર થાય છે, અને દેખાતો શાંત માણસ અંદરથી ધણો ક્રોધી અને દ્રેષી હોય છે એ અનુભવની વાત છે. આ રહસ્ય આ ત્રિમૂર્તિમાં પણ છે. તમોગુણના અધિષ્ઠાતા છે એમ ભલે કહેવાય, પરંતુ શિવનું સદા સત્ત્વગુણ પ્રાધાન્ય રૂપ રહે છે. માત્ર પ્રસંગે રૂદ્ર, ભેરવ જેવાં રૂપ ધરે છે; તેમ સત્ત્વગુણના અધિષ્ઠાતા વિષ્ણુ, પ્રસંગે નૃસિંહ, વરાહ આદિ રૂપે ઉગ્રતમોમય ધારણ કરે છે. ગીતાનું વિશ્વદર્શનરૂપ વિષ્ણુનું જ હતું ! મતલબ કે આ બંને સ્વરૂપો એક બ્રહ્માના જ છે અને તેથી બંનેમાં અભેદ છે. વિષ્ણુનું સમુદ્રમાં શેષ ઉપર સ્થાન અને શિવલિંગને પણ જળાધારી; જળમાં પૃથ્વીરૂપે સ્થાન એ બંને કલ્પના એક સરખી છે. ભેદ માત્ર અજ્ઞાની તથા આગ્રહી માટે છે, ને તેને માટે ઇલાજ નથી. શિવના રમશાન તથા ભસ્મના એક સ્વરૂપથી દ્રેષ કરનાર કોઇ અજ્ઞાની વૈષ્ણવની બ્યાન બહાર નહિ જ હોય કે આખરમાં રમશાન તથા ભસ્મ વિના છુટકો નથી જ.

શિવ અને વિષ્ણુ બંને શાપને પાત્ર છે. એક વખત વિષ્ણુને શ્રેષ્ઠ કહી, પ્રસંગે ઇદ્ર કરતાં પણ ઉતરતા કહે છે. વિષ્ણુએ તપથી વિષ્ણુપદ મેળવ્યું હતું એમ પણ કહેવાય છે (કૃષ્ણચરિત્ર પાત્ર ૬૦), તેમ શ્રેષ્ઠ પણ તે છેજ.

પુરાણ કાળ પછી અનેક સંપ્રદાયો પ્રકટયા, તેને લીધે પુરાણોમાં જેને લાગ મળ્યો તેણે નવી બાબત ધુસારી દીધી છે એમ વિદ્વાનો કહે છે. ઉપનિષદમાંજ સ્પષ્ટા ઉપાનિષદ જેવાં થયાં ત્યાં પછી પુરાણોનો શો હિસાબ ? બૌદ્ધો, જેનો તેમ જ તે સંપ્રદાયના

આગ્રહી વિદ્વાનોએ આ પ્રમાણે આપણાં શાસ્ત્રોમાં ધણું ધુસાડ્યું છે, તે તેને લખને સામસામા ઉડીને ધર્મ તથા દેશને બહુ નુકશાન પહોંચ્યું છે એ હવે નિર્વિવાદ દેખાય છે. એકજ પદ્મપુરાણમાં શરૂમાં શિવનું તથા ભરમ રૂદ્રાક્ષ તથા ત્રિપુંડ્રનું અઘૌકિક માહાત્મ્ય આપી અંતના ભાગમાં નિંદા દેખાય છે ! આનો અર્થ શું ? બુદ્ધિ અને યુક્તિનીજ જરૂર પડશે. વિચાર કરતાં સમજી શકાશે. આવા સંજોગોમાં આગ્રહી શૈલે પ્રથમ ભાગ માન્ય રાખે અને આગ્રહી વૈષ્ણવો પાછળનું માન્ય કરે એ સહજ છે. અસ્તુ. આવા સંજોગોને લખને શિવ વિષ્ણુનાં તત્ત્વ સંબંધે બે બોલ વધારે કહેવાની જરૂર દેખાય છે. કેમકે સ્માર્ત કે શૈવમાંથી કવચિતજ વિષ્ણુનો નિંદક મળી આવશે સિંગાયત સિવાય હજારમાં એકાદ મળી આવે; પરંતુ વૈષ્ણવો-માંથી અત્તાની આગ્રહી નિંદક કાંઈક વિશેષ જોવામાં આવે છે. માટે શાસ્ત્રમાં આ બંનેનો અભેદ કેવી રીતે છે તે દર્શિથી જરા વધારે જોઈએ કે જેથી હાલની દુર્દશા કાંઈક કમી થાય.

લગભગ દરેક પુરાણમાં આ બે દેવ વચ્ચે અભેદ કહેલો છે. ભેદ ગણનારને ખુદ વિષ્ણુપુરાણમાં તેમ પદ્મપુરાણમાં ખાસ (જુઓ ભૂમિખંડ અ. ૬૭ શ્લોક ૧૪૮-૨૬-૪૦ તથા પાતાલખંડ અ. ૭૪ શ્લોક ૧૪૬-૧૫૨) ૨૫૪ શ્લોકોમાં ‘અધમ’ કહ્યો છે. શ્રીમદ્ભાગવત જેવા અંતિમ વૈષ્ણવી પુરાણમાં પણ અભેદ ૨૫૪ છે (જેમ કે જુઓ દક્ષિણભાગ વખતે ખુદ શ્રીવિષ્ણુએ આપેલો બોધ). વળી પુરાણોમાં કવચિત્ શિવને નારાયણ, અને નારાયણને શિવ કહેલા છે. પરમેશ્વર-આદિ બ્રહ્મ-તરીકે એટલે કે ‘કારણ બ્રહ્મ’ તરીકે બ્રહ્મ, પરબ્રહ્મ, પુરૂષોત્તમ વગેરે નામથી, શિવ, વિષ્ણુ, તેમ પ્રસંગે બ્રહ્મા, શક્તિ, સૂર્ય, ગણપાત દેખાય છે; પરંતુ ખરા મુદ્દાના હરીફ તો શિવ અને વિષ્ણુજ છે, કેમકે શક્તિનો તે બંનેમાં સમાવેશ થાય છે. હવે બંને વ્યક્તિઓ-અગર કહો કે બંને તત્ત્વોને એ

મૂળ પુરૂષનાં ત્રિગુણાત્મક ત્રણ સ્વરૂપ માન્યાં છે, અને મૂળ તત્ત્વ જે આદિ શિવ અથવા આદિ વિષ્ણુ તે તો ત્રિગુણાતીત છે. હવે જે આ ત્રિગુણાત્મક ત્રિપુટિને કાર્યની વહેંચણુ થઇ છે તે માત્ર કાર્યક્ષણ તરીકેના હોદ્દાથી સમજવાની છે, પણ સાથે એ ભૂત-વાનું નથી કે એ ત્રણેની અલગ અલગ અધિકારવાળા કચેરીયો નથી, કે જેથી એક બીજાના અધિકારમાં હાથ ન ધાલી શકે. પ્રસંગોપાત્ત ત્રણે તત્ત્વોમાંથી ગમે તે તત્ત્વ ગમે તે કાર્ય કરી શકે છે એમ શાસ્ત્રો સ્પષ્ટ બતાવે છે. જેવી રીતે મનુષ્ય એકલા સત્ત્વ, રજઃ અથવા તમોગુણનો બનેલો ન હોઇ શકે, તેમજ આ ત્રણે દેવોનું સમજવાનું છે. એવીસે કલાક જુદા જુદા દરબાર ભરીને મુકદ્દમાઓ ચલાવી ફેસલા કરે છે એમ જે મહાત્માના મગજમાં વાત આવી શકતી હોય તો તે મુબારક હો. વળી જ્યાં પુરાણોના ત્રિભાગ પણ સત્ત્વ રજઃ તમ ઉપર થાય ત્યાં શો છલાજ ? શૈવો દસ શૈવી પુરાણોને સાત્ત્વિક કહે, બીજાને રાજસિક તામસિક કહે, અને વૈષ્ણવો ફક્ત વૈષ્ણવી પુરાણોને સાત્ત્વિક કહે !

હવે શિવના સંબંધમાં મૂર્તિ કરતાં પણ ‘લિંગ’ સ્વરૂપે વિશેષ પૂજાય છે. આ ‘લિંગ’ શબ્દ સંબંધે ધણી ગેરસમજ દેખાય છે. ખુદ સ્માર્ત કિંવા શૈવમાંથી પણ જીજ્ઞ સમજનાર મળી આવે ત્યાં પછી કોઇ અજ્ઞાન આગ્રહી વૈષ્ણવોની ગેરસમજનું તો પૂછવું જ શું ? આ ‘લિંગ’ વિષે કોઈ કોઈ પુરાણમાં જેમ બીજી ધણીજ વિચિત્ર અને બીજાત્મ વાતો બીજા દેવો માટે હોય છે તેમ ન મનાય એવી વાત દેખાય છે, તે કંતો કોઈ દેવીલાને હાથે થયું હોય, અથવા જ્ઞાનદર્શક રૂપકે હોય, અથવા તો કોઈ કેવળ તાંત્રિક વામમાર્ગી ઉપાસકની મસ્તી હોય ! એવા વામી તો સ્માર્ત વૈષ્ણવ બધા ધર્મોમાં છે એટલે તે વિષે કાંઈ કહેવાનું નથી. વેદમાંજ એવી ધણી વામ ઉપાસના ધુસી ગઇ છે. તેથી એવા કેવળ તાંત્રિકવાળા ‘લિંગ’

માટે જે કહેવાતું હોય તે ભલે કહેવાય, બાકી શાસ્ત્રો જેતાં આ શિવલિંગ તે એક અઘ્તાડનું ચિન્હ છે. અઘ્તાડનું ‘અંડ’ ઈંડું તે અઘ્તાડ, ને તે ઈંડાના આકારનું ‘લિંગ’ હોય છે. ‘લિંગ’ એટલે ચિન્હ; નિરાકાર નિર્ગુણ અઘ્તાડનું સ્વરૂપ આ અઘ્તાડરૂપી લિંગ સમજવાનું છે, છતાં કોઈ અજ્ઞાન વૈષ્ણવ કહે કે અમારા તિલકમાં લક્ષ્મીજી ખીરાજે છે તેથી શિવલિંગને કેમ નમસ્કાર કરાય ? તેવીજ રીતે એક વૈષ્ણવરાજ કહે કે “ રૂઢાંસં એ રૂંઢનું ચિન્હ છે. ” શાસ્ત્રમાં રૂઢાંસની ઉત્પત્તિ સ્પષ્ટ છતાં કેટલું અજ્ઞાન ! કેટલી ગેરસમજ અને કટલો અનર્થ ? આમ કોઈ ગમે તેમ બોલે બાકી પુરાણો અન્વયે, અને ખાસ શિવપુરાણ અન્વયે, આગળ કહ્યા મુજબ, અઘ્તા તથા વિષ્ણુ વચ્ચે મોટામની હરીફાઈ થઈ તે કજીઓ શાંત કરવા શિવજીએ અધૌકિક જ્યોતિનો સ્તંભ ઉત્પન્ન કર્યો કે જેનો પાર એ બેમાંથી કોઈ ન પામ્યા. તેજ જ્યોતિનો સ્તંભ તે લિંગ. ખાર જ્યોતિર્લિંગો છે તેતો ભક્તોની ભક્તિથી સ્વયંભૂ પ્રકટ થયાં હતાં. આ શિવલિંગનો ખુલાસો દસે શૈવી પુરાણોમાં તથા ખીજામાં પણ દેખાય છે.

હવે વેદમાં જે શિવ, શંકર, શંકુ વગેરે નામો છે તે જેમ વિષ્ણુ, વ્યાપકના અર્થમાં છે તે પ્રમાણે છે; પરંતુ દેવ તરીકે ‘રૂઢ’ નામ ખાસ દેખાય છે. વિદ્વાનો કહે છે કે આ રૂઢ તે જ અગ્નિ, અને વિષ્ણુ તે જ સૂર્ય. આ અગ્નિની જ્વાળાની જ્યોતિ તે જ શિવ-લિંગ, આસપાસનો ધૂમ તે જટા, અગ્નિની વેદિ તે જળાધારી, અને ભસ્મ તે ઉપાસકનું ‘ચિન્હ’. મહાભારતના અનુશાસન પર્વ અ-૧૪ સ્લોક ૩૩-૩૪-૩૫-૩૬ માં અઘ્તા, વિષ્ણુ, ઈંદ્ર વગેરે મહા-દેવની પૂજા કરે છે એમ કહ્યું છે તે જ એ લિંગ. કેટલાકો શિવલિંગ તથા જળાધારીને ખીજરૂપે પુરૂષ સદાશિવ, અને જળાધારીને સ્ત્રી રૂપે યોનિ-દારણ-વિષ્ણુ એમ માનીને સૃષ્ટિનાં ઉત્પાદક તત્ત્વો કહે

છે. જેવી રીતે આદિ નારાયણ, બ્રહ્મા, કૃષ્ણ, તથા મનુ એક-
માંથી બે રૂપ કરીને સૃષ્ટિ કરી તેવોજ ભાવ આ દ્વંદ્વમાં હોવાનું કહે
છે. આ વાતને કંઈ આધાર પણ મળી આવે છે. આપણા શાસ્ત્રમાં
સંસ્કૃત ભાષામાં શાનો આધાર ન મળી શકે ? વિષ્ણુના મોહિની
સ્વરૂપની જે વાત છે તે આ મુદ્દાને ટેકા આપે છે, તેમ વળી
પદ્મપુરાણ પાતાલખંડ અધ્યાય ૧૧૪ શ્લોક ૪૩ માં તો વિષ્ણુને
શિવની પત્નિ, સ્વષ્ટ કહેલ છે, ને તે જ પ્રમાણે રુદ્રહૃદયોપનિષદ
તથા રુદ્રોપનિષદમાં પણ દેખાય છે, બ્રહ્માની ઉત્પત્તિ પણ સ્પષ્ટ છે.

વળી પુરાણોની અન્ય માયાળળ જોતાં એજ શક્તિ-દેવી
તે બ્રહ્મા વિષ્ણુની માતા થઈ જાય છે, ને વળી પત્નિ થઈ જાય છે.
પાર્વતી અને લક્ષ્મી માટે પણ તેમજ; જે પાર્વતી તે જ લક્ષ્મી, ને
તે જ રાધા ! જેમ બ્રહ્મા વિષ્ણુ અને શિવમાંથી એક એકના પ્રસંગે
પુત્ર પૌત્ર થાય છે, તેમ પાછા ત્રણે, શક્તિનાં પુત્ર થઈ જાય છે.
આ બધાનો અર્થ શો ? રહસ્ય શું ? આનુજ નામ અભેદ, અને
એજ માયાનો વૈભવ ! એકજ બ્રહ્મ, કારણ રૂપે એક, અને કાર્ય
રૂપે અનેક, પછી નામરૂપ ગમે તે આપો. જેમ ગોક્ષોકમાં પુરૂષ
માત્ર કૃષ્ણ રૂપે અને સ્ત્રીમાત્ર રાધારૂપે છે, તેમજ સૃષ્ટિમાં પુરૂષ
માત્ર શિવરૂપ અને સ્ત્રી માત્ર પાર્વતી કહેલ છે. આ બંને પુરૂષ
અને પ્રકૃતિનાં રૂપ સમજવાનાં છે. કેમકે મૂળ બ્રહ્મતત્ત્વ તો નિર્ગુણ,
નિરાકાર, સર્વવ્યાપી, સર્વ શક્તિમાન છે. વળી શિવનું ‘કામનાથ’
સ્વરૂપ તે કિશોર કૃષ્ણ જેવું, અને પાંચ વર્ષનું ‘સુંદર શિવનું’ રૂપ
બાળકૃષ્ણ જેવું !

પુરાણોમાંથી એક મુદ્દાનો સાર કાઢવા જેવો છે, કેમકે આગ્રહી
લોક ગોર્થા ખાઈ જાય છે. મૂળ પુરૂષ-બ્રહ્માનાં આ ત્રણે સ્વરૂપ:-
બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને રૂદ્ર, શાપને પણ પાત્ર થયાં છે, તેને લીધે તેમનાં
અનેક સ્વરૂપ તથા અવતાર થયા છે; પરંતુ તેમ કરીને તે બધાંજ

સ્વરૂપો ફક્ત તેમનાં નિત્ય સ્વરૂપ માનીને મૂળને ભૂલી જવું ન જોઈએ. આ ધોરણે જેમ વિષ્ણુ અને વૃંદાના અરસપરસના શાપથી એક શિલારૂપે શાલિગ્રામ થયા તે એક વૃક્ષરૂપે તુલસી થયા, તેમ ભૃગુઋષિના શાપથી કિંવા ખીજા કોઈના શાપથી રૂઢતું એક સ્વરૂપ વ્યાઘ્રચર્મ, રૂંઢમાળ, સર્પનાં આભૂષણ, ભૂત પિશાચના પરિકરવાળું એમ કદપાયું હોય તો જેમ વિષ્ણુનાં વૃસિંહ, કૂર્મ, મત્સ્ય, વરાહ, શાલિગ્રામ વગેરે રૂપો છે તેવું સમજવાનું છે. જેવી જેની રૂચિ તેવું તેને માટે પ્રભુનું સ્વરૂપ એજ રહસ્ય છે. આ બધાની મતલબ પણ એજ કે બંનેમાં અભેદ ! કેમકે વાસ્તવમાં જેમ વિષ્ણુનું સૌમ્ય, સત્ત્વમય સ્વરૂપ છે તેવુંજ શિવનું નિત્યસ્વરૂપ સ્ફટિક સમાન ગૌર, સુંદર, શાંત અને આનંદમય અને સાત્ત્વિક છે. એટલે ભેદનું નામ નિશાન પણ ન મળે ! શાપિતરૂપ, પ્રસંગને તેમ અન્ય પ્રસંગોને અનુસરીને ભક્તે ગમે તેવાં થયાં હોય, અને ઉપાસકભેદે નિત્ય હોય, પરંતુ વસ્તુતઃ આજ રૂપ નિત્ય છે. વળી જુઓ કે વિષ્ણુએ શિવની કમળપૂજા કરી તેથી નામ ' પુંડરીકાક્ષ ' પડ્યું, તેમ વિષ્ણુના નામથી ' હિરણ્યગર્ભેશ્વર ' રામેશ્વર જેવાં અનેક નામનાં શિવનાં સ્થાન છે. તેવીજ રીતે શિવને ત્રિશૂળ આપનાર વિષ્ણુ શ્રીકૃષ્ણરૂપે, અને વિષ્ણુને સુદર્શન ચક્ર આપનાર શિવ । ત્રિપુરાસુર વધ વખતે વિષ્ણુ શિવનું વાહન પોઠીયા રૂપે થયા । આવી અનેક બાબતોનો શો મર્મ ? માત્ર અભેદ !

વળી અભેદની મજા એ છે કે વૈષ્ણવો તો ગમે તે ભાવથી પણ શિવને મહાન વૈષ્ણવ તથા ગુરૂ કહે છે. પણ વૈષ્ણવી પુરાણોમાંજ વિષ્ણુ શ્રીકૃષ્ણ તથા શ્રીરામ ખુદ શિવના શિષ્ય તથા ઉપાસક હતા એ વાત ભાગ્યેજ કોઈ ભણતું હશે. આ ત્રણેએ શૈવી દીક્ષા લીધી હતી, અને શિષ્ય થયા હતા (જુઓ અતુલને પદ્મપુરાણ-પાતાલ ખંડ અ. ૧૦૫ શ્લોક ૨૦૦-૨૧૮ તથા સ્વર્ગખંડ

અ. ૩૭ તથા પાતાલખંડ અ. ૧૧૬). વળી પાતાલખંડ અ. ૧૮૫
 શ્લોક ૨૨૫ માંતો વિપ્લવોએ ભસ્મ ચોળીને ભક્ષણુ પણ કર્યું ત્યારે
 શિવના સ્વરૂપનું દર્શન થયું એમ લખે છે. વળી એક પ્રસંગે એમ
 દેખાય છે કે ભસ્મ ચોળીને તે ભક્ષણુ કરવાથી, કૃષ્ણવર્ણ છતાં સ્ફટિક
 સમાન થયા, અને ભક્તોને માહાત્મ્ય સમજાવ્યું. શ્રીકૃષ્ણ, પાશુપત
 ભક્તો સાથે વર્ષ રહી, દરરોજ ભસ્મથી ઉષ્ણિત થઇ, શત રૂદ્રાખ્યાનો
 જપ કરતા. શ્રીરામે પણ દીક્ષા લીધી હતી, અને દરરોજ પૂજન
 કરતા. (જુઓ તુલસીકૃત રામાયણ). પણ પ્રાકૃતભાવ લેવો હોય તો
 જુઓ કે શિવ સ્ત્રીયા પાર્વતીની ભસ્મ ચોળીને લોટયા તો ત્રિષુ
 પરકીયા ઘુન્દાની ભસ્મ ચોળીને લોટયા ! કેટલો અબેદ ! આ ભસ્મ
 રૂદ્રાક્ષ તથા ત્રિપુંડ્ર માટે કાષ્ઠ અગ્નિની વંશુલો ગમે તેમ કહે પણ
 હકીકત ઉપર મુજબ છે. પુરાણમાં છે તેમજ એકવીસ ઉપનિષદોમાં એ
 બાબત દેખાય છે. ખાસ કરીને જાવાલોપનિષદ તથા સ્કંદ પુરા-
 ણમાં બહુ સ્પષ્ટ છે. ભસ્મનો નિંદક ભસ્મનો મંત્રજ નરા સમજે
 તો આંખ ઉઘડે. અગ્નિ, જળ, વાયુ, આકાશ, સ્થળ, સર્વ ભસ્મ,
 મન, ચક્ષુ, ઈન્દ્રિયો આ સર્વ જે છે તે ભસ્મ છે, એમ કહેલું છે.
 ભસ્મ લગાવતી વખત તથા તે પછી માણસને એકજ જાન થયું
 જોઇએ કે “ મારી ઇન્દ્રિય માત્રનું સંયમન કર્યું છે, અને હું વાસના
 રહિત શુદ્ધ બ્રહ્મ સ્વરૂપ છું. ” વળી તે વખત સમાધિ જેવી સ્થિતિ
 થવી એમ ભસ્મનો મર્મ છે. સંસ્કારી દિગ્ને આ પ્રમાણે સંધ્યા
 સમયે ભસ્મ લગાવીને પછી તે ઉપર ગમે તેવા આકારનાં અને
 પદાર્થનાં તિલક કરે એમ શાસ્ત્રનો હેતુ દેખાય છે, પછી દિગ્નના
 સંસ્કાર વગરના જેમ કહે તેમ ભલે; બ્રાહ્મણોમાંથી પણ ન સમ-
 જનાર અથવા સમજ્યા છતાં કુરાગ્રહને લીધે મળી આવે ત્યાં
 સંસ્કાર રહિત અન્ય માટે શો ઇલાજ ? પરસ્પર નિંદા અને તેથી
 બનેનું પતનજ થાય ! અસ્તુ.

વળી જેમ શિવ તત્ત્વ ધણું ગૂઢ હોવાથી સંસ્કાર વગરનાને ગમ્ય નથી તે તેથી અત્તાન વર્ગમાં ગેરસમજ થાય છે, તેમ તેમના પ્રસાદ નિર્માલ્ય માટે પણ દેખાય છે. રૂદ્રતું એકાદ શાપિત કિંવા વામી સ્વરૂપ આગળ કરીને પછી તેમનું એકંદર નૈવેદ્ય તથા નિર્માલ્ય અગ્રાણ છે એમ ખોલે છે. ઉપર કહ્યા મુજબ વામી-કેવળ તાત્રિક-લિંગ માટે એ ખરું ! પરંતુ વૈદિક તથા વૈદિક તાત્રિક મિશ્રિત પૂજન થતું હોય તે માટે બિલકુલ બાધ નથી. બાકી તો એકંદર જેમ કાષ્ઠ પણ દેવતું નૈવેદ્ય સિદ્ધાંત તરીકે ન લેવાનું ક્વાચિત્ પુરાણોમાં દેખાય છે તેનો મર્મ સમજતાં તે ધોરણ આ પ્રસંગ માટે લાગે છે. દેવતા નૈવેદ્ય ઉપર નિર્વાહ કરનારને શાસ્ત્ર પુરાણમાં ‘દેવલક’ કહ્યો છે. શિવપુરાણમાં જેમ ઉપર કહેલા વામી સ્થાપિત લિંગને બાદ કરી દરેક લિંગનો પ્રસાદ લેવાનું કહેલું છે તેમ અન્ય ઠેકાણે પણ દેખાય છે (જુઓ પાતાલખંડ અ. ૧૧૪ સ્લોક ૨૦૬). વળી ખુદ વિષ્ણુ ભગવાન તથા હનુમાનજીએ શિવનો ઉચ્છિષ્ટ પ્રસાદ ક્ષીધો હતો (જુઓ તેજ પાતાલખંડ અ. ૧૧૪ સ્લોક ૨૦૨-૨૦૩). વળી તેજ પાતાલખંડના તેજ અધ્યાયના સ્લોક ૩૬૦-૩૬૧ માં પોતાના નિર્માલ્ય વસ્ત્રોમાંથી રક્ત ઘસાને, અને પીત વિષ્ણુને આપ્યાનું લખ્યું છે. માટે પ્રસાદની જ્યાં ત્યાં મનાઈ કરી હોય ત્યાં શુદ્ધિનો ઉપયોગ કરીને પ્રસાદ ઉપર નિર્વાહ કરનાર માટે હેતુ છે એમ અથવા વામીપ્રસાદ માટે પોતાનીજ ભાવના મુજબ સમજવું. મતલબ કે ‘ભાવ’ ઉપરજ આધાર છે; બાકી વિરોધી વાક્યો તો દેખાશે, ભાવજ મુખ્ય છે.

આ પ્રમાણે શાસ્ત્રોત્તું રહસ્ય સમજવા માટે તમામનો સમન્વય કરી નિષ્પક્ષપાત દૃષ્ટિથી જ સત્ય મળી શકે.

આ તમામ બાબતોનો સમન્વય એટલો જ કે ઉપર કહ્યા મુજબ આ બંને દેવો એકજ મૂળના રૂચિ અનુસાર રૂપ હોવાથી

અભેદવાચક શ્લોક રૂપે છે. માત્ર દરેક જણે રૂઝિ અધિકાર પરત્વે સાર કાઢીને સમાધાન કરવું અને પોતાનો નિશ્ચય કરી અન્યમાં દોષ ન જોવો ને દ્રેષ તજવો, એજ રહસ્ય છે. પછી તો જેવાં જેનાં પ્રારબ્ધ-અકિત તથા સમજિનાં-હિંદુનાં અને હિંદુ ધર્મનાં !

વળી બીજી રીતે જોતાં વાસ્તવમાં શિવ અને વિષ્ણુ એટલજ છે તેને માટે જોઇએ તેટલાં પ્રમાણુ છે. ગીતામાંજ પોતાના નામમાં રૂદ્ર તથા શંકર નામ લીધાં છે. ‘વિષ્ણુસહસ્રનામ’ માં પણ ‘શંકર’ નામ છે. તેવી રીતે શિવના નામના ગ્રંથમાં શિવ નું નામ વિષ્ણુ છે. વાયુ પુરાણ તથા લિંગ પુરાણમાં શિવનાં ‘આદિત્ય’ વગેરે આઠ નામ છે, તેમાં વિષ્ણુ નામ છે. શિવતત્ત્વથી આરંભીને ભૂમિ સુધીનાં તત્ત્વમાં શિવ વ્યાપક છે તેથીજ વિષ્ણુ. આ તમામ રહસ્ય આચાર્યશ્રીની જાણમાં હોવાથીજ શ્રીશંકરાચાર્યે પૂજન પ્રસંગના સંબંધમાં શિવ કરતાં પણ વિષ્ણુ પૂજન વધારે વખત કરેલું છે, તે એટલે દરજ્જે કે તટસ્થ અને સ્વતંત્ર મગજના વિદેશી વિદ્વાનો જેવા કે મેક્સમ્યુલર ડૉલ્ડ સ્લોક, બાર્થ અને પ્રોફેસર વેબરે ઇત્યાદિ પડિતો કહે છે કે શંકરાચાર્યનું વલણુ શિવ કરતાં પણ વિષ્ણુ તરફ વધારે હતું. બાર્થે તે ત્યાં સુધી કહે છે કે તે વિષ્ણુજી અવતાર હતા. ‘કૌલ સ્લોક’ કહે છે કે બૃહદ્ધર્મપુરાણમાં શ્રી શંકરને વિષ્ણુનો અવતાર કહેયો છે. આ યુરોપી પડિતો ગમે તેમ કહે પરંતુ શાસ્ત્રમાં વાયુ પુરાણ, કૂર્મપુરાણ આદિ પુરાણોમાં વ્યાસ ભગવાને કહ્યું છે કે ધર્મના તથા અદ્વિતારાયણની મૂર્તિ વગેરેના ઉદ્ધાર માટે શંકર અવતરશે તે પ્રમાણે તો શંકર શિવનોજ અવતાર હતા એ નિર્વિવાદ છે. માત્ર ખુશી કર્યા છે કે તેમનો બંને વચ્ચેનો એટલો અભેદ છે કે આ પ્રમાણે તટસ્થોને પણ અસર થએલી છે. શંકરે ધણા ગ્રંથોમાં હામ હામ વિષ્ણુનું પૂજન કહેલું છે, અને સ્તોત્ર તથા સ્તુતિ પણ તેમના નામની કહેલી છે. તેઓશ્રીના કુળદેવ શ્રીકૃષ્ણ

હતા એમ કહેવાય છે. તેવી રીતે અબેદનાં બીજાં દર્શનો પણ બેધએ તેટલાં છે. રામચંદ્રજીએ સેતુની પાળ બાંધતા પહેલાં શ્રી રામેશ્વરની સ્થાપના કરી; શંકરે પોતાના મકાન પાસે શ્રી કૃષ્ણની મૂર્તિ નદીના પ્રવાહથી સ્થાન બ્રષ્ટ થઇ હતી તેની વિધિપુરઃસર પુનઃ સ્થાપના કરાવી તથા પૂજન માટે પણ વ્યવસ્થા કરી. તેમનાજ જન્મ વખતની શાસ્ત્રની યોજના બુઝો કે દેવોએ કૌલાસમાં જઈને મહેશ્વરને કહ્યું કે “ વિષ્ણુએ લોકો માટે શાસ્ત્રો રચ્યાં છે પરંતુ તેનો ગેર ઉપયોગ થઇને વર્ણુશ્રમનો ક્ષય થવા ન્માડ્યો છે, ” ત્યારે શંકરે કહ્યું કે “ વિષ્ણુએ સંકર્ષણ (કર્ષણ) થઇને મારી આઘાતીજ ઉપાસનાનો ઉદ્ધાર ક્યોં હતો, અને હવે જ્યારે તેનો ગેર ઉપયોગ થાય છે તો હું જાતે અવતરીને ઉદ્ધાર કરીશ. ” આ શંકરના અવતાર પ્રસંગે પણ હંમેશ માફક બીજા દેવો પણ અવતાર લઇને આવ્યા હતા. દરેક મુખ્ય અવતાર સાથે બીજા દેવો પણ અંશાવતાર લે છે. જેમ શંકર, શિવના અંશાવતાર હતા તેમ તેમના શિષ્ય પદ્મ-પાદ વિષ્ણુના અંશાવતાર હતા. આચાર્યને કાપાલિકની તરવારમાંથી તેમણે નૃસિંહસ્વરૂપ લઇને રક્ષણ કર્યું હતું. તે જ સ્વરૂપને આચાર્યશ્રી શાંત થવા સ્તુતિ કરે છે તેમાં ખાસ કહે છે કે “ આપ સત્વગુણ રૂપ હોવાથી કોપને યોગ્ય નથી, રૂદ્રનો તમો ગુણ આપને ન ધટે ! ” કેટલો અબેદ ? આતુંજ નામ અદૈત ! અલ્લેદની મળ બુઝો કે જાતે શિવનો અવતાર, અને પાછું પોતાના કુળદેવ કોણુ તો લક્ષ્મી. નૃસિંહ ! વળી બીજું દર્શાત બુઝો કે વિષ્ણુના અંશાવતાર રામ, તેમનું માનસિક ધ્યાન શંભુ ધરે, અને ખુદ વિષ્ણુ પાર્વતી સાથેના મહાદે-

* આ ઉપરથી સમજાશે કે વર્ણુશ્રમ ઉપર હાલ ધાડ આવી છે તેમ ઠેક પ્રાચીન કાળથીજ આદ્યુ આબ્યુ છે. ઇશ્વરની ઇચ્છા પ્રમાણે અને કાળના કેમ પ્રમાણે ચર્ચા કરે છે. માત્ર નિમિત્ત પોતાને માથે પ્રભુ લેતા નથી.

વના વિવાહ માટે વિનંતિ કરવા માટે બ્રહ્મા સાથે મહાદેવ પાસે જાય, તેમ જનમાં પણ ભેગા જાય ! અને આ સમયે વિષ્ણુના અંશાવતાર રામચંદ્રજીનું મહાદેવ ધ્યાન કરતા હોય ! તેમ રામચંદ્રજી મહાદેવનું પૂજન તથા ધ્યાન કરે* ! આ બધાનો મર્મ એટલોજ છે કે મનુ અને શતરૂપાએ જે આદિ પ્રભુનું ધ્યાન ધર્યું હતું કે જેનાં બ્રહ્મા વિષ્ણુ તથા મહેશ એમ ત્રણ સ્વરૂપ છે તે પ્રભુના આ ત્રિમૂર્તિ અંશો છે.

વળી જેમ શિવ તપ કરે છે તેમ વિષ્ણુ પણ કરે છે. જુઓ કે નરનારાયણ રૂપે ગંધમાદન પર્વત ઉપર તપ કરતા હતા, તેથી ઇંદ્રને ખીક લાગી અને અપ્સરાઓ મોકલી પણ કાંઈ વળ્યું નહિ એટલે અપ્સરાના ઉરમાંથી ઉર્વશી પેદા કરીને મોકલી તેણે તપનો ભંગ કર્યો. (કૃષ્ણ ચરિત્ર પાનું ૭૯)

ખીજી ગમ્મત જુઓ કે મોહિની રૂપે જોવા મહાદેવને ઇચ્છા થાય તે માગણી વિષ્ણુ સ્વીકારે અને મોહિની રૂપે થઈને મહાદેવને મોહ પમાડે, અને આજ વિષ્ણુ પાછા વિષ્ણુ રૂપે સમુદ્રમથનમાં દેવો સાથે મંડી પડે, અને ઝહળાહળની વખતે મહાદેવની પ્રાર્થના કરે ! આ કેટલું ગૂઢ જ્ઞાન છે ? આનુંજ નામ માયા ।

નારદે વિષ્ણુને શાપ આપ્યો તેના પ્રાયશ્ચિત્તમાં વિષ્ણુએ શિવનાં શતનામ લેવા આજ્ઞા કરી ! આ બધાની મતલબ, ઉપર કહ્યું તેમ

* તુલસીદાસજી કહે છે કે શ્રી રામચંદ્રજી હંમેશ શિવપૂજન કરતા હતા !

* આ હકીકત વાસ્તવિક દેખાતી નથી. ઉર્વશી તો નરનારાયણેજ ઉત્પન્ન કરી હતી.

x આ હળાહળના પ્રકટ ચત્રાથી વિષ્ણુ સ્વામ થઈ ગયા હતા (વાયુપુરાણ ૫૪-૬૩).

અભેદ ! શ્રીમદ્ભાગવતમાં, વાલ્મીકિ અગર તુલસીની રામાયણોમાં, ખીન્ન શાસ્ત્રોમાં તથા ગ્રંથોમાં લખેલું છે. ખુદ પુરાણના કર્તા વ્યાસ ભગવાન ખંતેને પ્રસંગે શ્રેષ્ઠ કહીને ઐક્ય બતાવે છે, તથા મહાત્માઓ પ્રત્યક્ષ બતાવી ગયા છે તેમ એક બ્રહ્માના જ બધાં સ્વરૂપો છે. ગમે તે ઇષ્ટ હોય પરંતુ સરવાળે પ્રભુને જ પહોંચે છે. ગીતામાં તેવી સ્પષ્ટ પ્રતિજ્ઞા છે. વૈષ્ણવને ખાસ માન્ય શ્રીમદ્ભાગવતમાં પણ અનેક વખત ખંતે વચ્ચે અભેદ કહ્યો છે.

રામભક્ત હનુમાને તુલસીદાસને શિવનો મંત્ર આપ્યો હતો, અને શિવે પાછો રામનો આપ્યો. શિવજીનો ‘ તારક મંત્ર ’ પણ રામનામનો કહેવાય ! જે રામના શિવ ઉપાસક કહેવાય તે જ રામ પાછો શિવને ભજે ! એક ખીજી ગમ્મત એ છે કે મંડનમિશ્રની સ્ત્રી સરસ્વતી સાથે વાદ કરવા માટે શૃંગારનું જ્ઞાન મેળવવા શંકરે પરકાયાપ્રવેશ કરી આવીને પોતાના રક્ષણ કરેલા સ્થૂળમાં પ્રવેશ કરવા માંડ્યું તે વખતે સ્થૂળને બળતો દેખીને નૃસિંહ ભગવાનની સ્તુતિ કરીને પોતાનું રક્ષણ કરાવ્યું હતું. પદ્મપાદ શિષ્યે નૃસિંહ ભગવાનની સ્તુતિ કરી હતી. નૃસિંહ ભગવાનને તેમણે કૃત્રી રીતે વશ કર્યા હતા તેના ખુલાસામાં તેઓ કહે છે કે એક ભિદ્ધને વશ નૃસિંહ ભગવાન તેની ભક્તિથી થયા હતા, અને તે જ ભિદ્ધની કૃપાથી પોતાને પણ કૃળ મળ્યું હતું. વળી નૃસિંહ ભગવાને પોતાને (પદ્મ-પાદને) ખુલાસો કર્યો કે “ બ્રહ્મા પણ ન કરી શકે એવા એકાગ્ર ચિત્તથી આ ભિદ્ધે મારી ઉપાસના કરી છે. ” વિષ્ણુ અગર શિવ ભક્તિને જ વશ છે. અને જ્યાં સાચી ભક્તિ ત્યાં જ અભેદ !

આ બધા પ્રસંગોમાં વળી વિષ્ણુના અંશાવતાર વ્યાસ ભગવાન શંકરના મંડનમિશ્ર સાથેના સંવાદ વખતે પ્રત્યક્ષ થઇને તેને કહ્યું કે “ આ પદ્મપાદ સાક્ષાત્ વિષ્ણુ છે ”. સંસ્કારી ગૃહસ્થો આ બધા અભેદને મર્મ સમજવા પ્રયત્ન કરશે તો નિષ્કળ નહિજ થાય. ખીન્ન

અહારનાં દૃષ્ટિાની પણ શી જરૂર ? શંકરાચાર્યે પાખંડ મત માત્રનો પરાજય કર્યો તેમાં શૈવ અને વૈષ્ણવ બંને આવી જાય છે. શિવ વિષ્ણુનું પૂજન વિધિસર કરાવ્યું, અને શૈવ અને વૈષ્ણવો બંનેને સુધાર્યાં. ભાક્ત, ભાગવત, વૈષ્ણવ, પાંચરાત્ર, વૈખાનસ અને કર્મ હીન એમ છ પ્રકારના વૈષ્ણવોને જીત્યા; ગણપતિ તથા શંકરના ગણને પૂજનારાને જીત્યા; દ્વારકામાં શૈવ અને વૈષ્ણવ બંનેને જીત્યા. ' જીત્યા ' એટલે કે દેવતા પૂજનમાં ખીગાડ થયો હતો તે કાઢી નંખાવી શુદ્ધ પૂજનવિધિ સ્થાપી, અને તેમાં શિવ, વિષ્ણુ, અંબિકા અને ગણપતિ વગેરે દેવોની ઉપર મુગ્ધ પૂજનશુદ્ધિ કરાવી.

વળી મોટી ગમ્મત એ છે કે વિષ્ણુના અંશાવતાર રામચંદ્ર-જીએ સ્થાપિત કરેલા મહાદેવ રામેશ્વરમાંજ શિવના અંશાવતાર શંકરાચાર્યે શૈવોને હરાવ્યા. ઉપર કહેલા મંડનમિશ્રને આચાર્ય-શ્રીના સંવાદ વખતે જૈમિનિ મુનિ પણ પ્રત્યક્ષ થઇને કહે કે શિવ પુરાણમાં કહ્યું છે કે ચાર યુગમાં ચાર મહાત્માઓએ જગતનો ઉદ્ધાર કર્યો છે તેમાં ત્રણ વિષ્ણુના અંશાવતાર કપિલ, હતાત્રય અને વ્યાસ, અને કલિયુગમાં ચોથો શંકરનો અવતાર પ્રકટયો છે. આ બધા પ્રસંગો કરતાં પણ શ્રી શંકરાચાર્યનાં માતૃશ્રીનો પ્રસંગ અપૂર્વ છે. માતૃશ્રીના અંતકાળ સમયે આચાર્યે બ્રહ્મોપદેશ કર્યો ત્યારે બોધ્યા કે મને તો નિરાકારમાં દાંધ ગમ પડતી નથી, એમ કહીને સગુણ બ્રહ્મનો બોધ માગ્યો, ત્યારે પ્રથમ શંકરનું સ્તવન કરતાં શંકરના ગણ આવ્યા તેમને જોઇને માતૃશ્રી બોધ્યા કે મારે તેમની સાથે જવું નથી ગમતું, એટલે આચાર્યે વિષ્ણુનું સ્તવન કર્યું, તે ઉપરથી તેમના પાર્શ્વે આવ્યા, ને તેમની સાથે માતૃશ્રી ખુશી થઇને વૈકુંઠમાં ગયાં. શંકરનાં માતૃશ્રી કૈલાસમાં નહિ પણ વૈકુંઠમાં ! કુન્તામા ધૃતરાષ્ટ્રને ઘેર રહે અને ધૃતરાષ્ટ્ર પાછા પાંડવોમાં રહે ! દીકરાને મૃદીને ધૃતરાષ્ટ્ર સાથે વનમાં જઇને દેહ મુકે ! આ બધું માયા !

શંકરનાં માતૃશ્રીનો વૃતાંત અસંસ્કારી શૈવ અગર વૈષ્ણવને ગળે ઉતરવોજ કઠણ છે. પણ સત્ય કાંઈ અસત્ય થઈ જાય? આનુંજ નામ માયા ! આચાર્ય કાંચીમાં ગયા ત્યાં શિવકાંચી તથા વિષ્ણુ કાંચી બંનેનાં માહાત્મ્ય વધાર્યાં, અને બંનેમાં જે દ્રોહ થયો તે પાછળથી અણુસમણુ અનુયાયીઓમાં થયો.

‘ હરિશંકર ’ ક્ષેત્રમાં આચાર્યે ‘ હરિ ’ અને ‘ શંકર ’ બંનેની સ્તુતિ કરી હતી. ક્ષેત્રનું નામજ સૂચક છે.

ખલાતના અખાતને અરબી સમુદ્રથી જુદો પાડનાર ભૂશીરના છેડે ભાવનગરની હદમાં ગોપનાથ મહાદેવનું પ્રાચીન મંદિર છે, તેની સ્થાપના શ્રી કૃષ્ણે કરી હતી એમ કહેવાય છે. નરસિંહ મહેતાએ શરૂમાં સાત દિવસ ભૂખ્યા તરસ્યા જેની ઉપાસના કરી હતી તે જ આ શિવ. ‘ ગોપનાથ ’ માંજ શ્રી કૃષ્ણનો અર્થ છે, મતલબ કે બંને એકજ સ્વરૂપ છે.

શંકરાચાર્યની માફક તેમના શિષ્ય વિષ્ણુના અંશાવતાર પદ્મપાદે તીર્થયાત્રામાં શિવ તથા વિષ્ણુનાં (રંગનાથ ઇત્યાદિ) બંનેનાં ધામોમાં ગયા હતા. વિષ્ણુના અંશાવતાર રામચંદ્રે શંકરની સ્થાપના કરી તે જ રામેશ્વરમાં વિષ્ણુના અંશાવતાર પદ્મપાદે એજ મહાદેવના ધામમાં જઈને વિષ્ણુના અંશાવતાર રામચંદ્રજીની સ્તુતિ કરી, તેમાં ‘ રામેશ્વર ’ શબ્દની વ્યુત્પત્તિ ત્રણ રીતે કરીને સમાસ કર્યાં. ‘ હર્મધારય ’ બહુવીહિ અને તત્પુરુષ એમ ત્રણ સમાસ કરીને ત્રણ રીતે અર્થ કર્યા; રામ એહવા તે ધશ્વર, રામ છે ધશ્વર જેના તે, અને રામના ધશ્વર. અદ્વૈત તે શૈવજ હોય નહિં તથા શિવ વિષ્ણુનો અભેદ છે એમ બતાવનાર સમર્થ રામદાસનો પ્રસંગ ધણો ઉચ્ચી ઠાટિનો છે. તેઓશ્રી રામ ભક્ત એટલે વૈષ્ણવ હતા, છતાં અદ્વૈત મતવાળા હતા, અંતકાળમાં દસવાર ‘ હર ’ અને અગિયાર-ત્રી વાર ‘ રામ ’ કહીને દેહ મૂક્યો હતો. આનુંજ નામ અભેદ,

અદ્વૈત, માયા જે કહેા તે. અદ્વૈતોમાં ધણા વિષ્ણુરૂપાસક છે. સંન્યાસીઓ, અરે શંકરાચાર્યો પણ કૃષ્ણ ઉપાસક દેખાય છે ! અદ્વૈત તો માત્ર એક ઉચ્ચામાં ઉચ્ચી ક્રાંતિ છે. બાકી બધાનામાં તો વિશિષ્ટસંપ્રદાયજી ઉપયોગી છે. અને તે અગર કોઈ સંપ્રદાય સામે અદ્વૈતનો અધિકાર પરત્વે વિરોધ નથી, પછી ઝઘડો શા માટે જોઈએ ? શૈવો વાસુદેવને પણ શંકર કહે છે. ટેકામાં બનાવે છે કે શિવપુરાણમાં શ્રી કૃષ્ણે કહ્યું છે કે રૂદ્રોમાં હું શંકર છું. ગીતામાં તથા શ્રીમદ્ભાગવતમાં પણ તે જ પ્રમાણે કહેલું છે. શિવ વિષ્ણુ એકજ વસ્તુ દર્શક છે એ સંબંધમાં ઉપર આધાર સાથે કહેવાઈ ગયું છે. શિવનું નામ વિષ્ણુ અને વિષ્ણુનું નામ શિવ જોવામાં આવે છે. શ્રી શંકરાચાર્ય બધાના સમાધાન માટે કહે છે કે ' નારાયણ એજ મહેશ્વર ' એમ કહેા એટલે કાંઈજ વધી રહે નહિ. જે વ્યાસ ભગવાન આધાર છે તેમનાં પુરાણોમાં પ્રસંગોપાત્ત બનેને શ્રેષ્ઠપણું આપી એકને બીજાના દાસ તથા ભક્ત કહ્યા છે, અને ભગવતી પુરાણમાં બનેને દેવીના ભક્ત કહ્યા છે !

શંકરને અગર ગમે તે દેવને જ્યેષ્ઠપણું અગર કનિષ્ઠપણું કારણથીજ પ્રાપ્ત થાય છે. તે જ કારણથી કાર્યરૂપ માયાને વિષે દેવતાઓ ઉત્પન્ન થયા છે એમ શ્રુતિઓ કહે છે. શાસ્ત્ર માત્રનો સાર બંને વચ્ચેના અભેદનો છે. કાર્યબ્રહ્મ ને કારણબ્રહ્મનોજ સંબંધ !

શ્રી રામાનુજાચાર્યના પ્રસંગમાં શ્રીશંકરાચાર્યના પ્રસંગ માટે એ બોલ જરૂરી કહેવામાં આવ્યા, પરંતુ તેમ કયાં વગર ઇલાજ નથી. અધુરા તથા અધીરાઓનો એવો આગ્રહ હોય કે આચાર્યશ્રી શિવ તથા શંકરાચાર્યના વિરોધી હતા તો આ માત્ર ભ્રમ છે એ સહેજ સમજાય તેમ છે; દરખાસ્ત ઉપર જેમ સુધારો Amendment મૂકાય છે તેમ માત્ર સુધારો છે. બાકી વેદ માટે લડનાર આચાર્ય સામે વિરોધ હોયજ ક્યાંથી ? વિરોધ માત્ર અજ્ઞાની અસં-

સ્કારીને. સુધારાનું વિવેચન કરવામાં મૂળ દરખાસ્તનું વિવેચન કરવું પડે તે ન્યાયથી કરવું પડ્યું છે. કેમકે અદૈત શબ્દ સુધારામાં કાયમ રહી 'વિશિષ્ટ' શબ્દમાંજ સુધારો છે.

આચાર્યશ્રીના મત પ્રમાણે મોક્ષ, અમાવાત્મક હોઇને પરાશ્રયી કહેલો છે, એટલે કે ભગવાનની ભક્તિ કરી કૃપા મેળવી પ્રાપ્ત થાય છે એમ ઠરાવેલું છે. પોતાની વિધિ, સાધન, ઇષ્ટ અને વૈકુંઠ ઇત્યાદિ જ્ઞાનવામાં દૃઢ છે, તેમાં તર્ક અગર શંકા માટે સ્થાનજ રાખ્યું નથી.

વિષ્ણુ ભગવાન ત્રણ સ્વરૂપ ધારણ કરે છે. ચિત્, અચિત્ અને ઇશ્વર. એટલે કે અનુક્રમે જીવ, જડ (જગત) અને ઇશ્વર, તે જીવ જેવો ખરો પરંતુ 'વિશિષ્ટ' એટલે કે જીવ તે અણુ છે અને ઇશ્વર તે આણુનો અણુ અને મહાનનો મહાન (અઞ્જોરણીયાન્ મહત્તોમહીયાન્) તે જીવ, એટલે કે ઇશ્વરનો આ-મા, પ્રકૃતિથી 'વિશિષ્ટ' એટલે કે ઓતપ્રોત છે, તેને પછી વાસુદેવ અગર ષ્ણ જો કહેવું હોય તે કહો, પણ તે જીવને ભક્તિ તથા જ્ઞાનથી પ્રાપ્ત કરવાનો છે. આ પ્રમાણે સિદ્ધાંતના એક ક્ષેત્રમાં મુદ્દાનો પણ ખારીક તકાવત છે, અને વળી તે પણ ષ્ણલોકને પામ્યા પછીનાને માટે છે, અને કેવળ તત્ત્વજ્ઞાનની ખારીક નકશીદાર કારીગરીના ભેદ છે છતાં પણ ખિચારા પામરો આડું કે ઉભું ટીલું ખરું, તુલસી કે રૂદ્રાક્ષ ખરી, ભસ્મ કે ગોપીચંદન ખરું, મહાદેવ કે વિષ્ણુ ખરા અને તમે * મુદ્રા અશાસ્ત્ર કે સશાસ્ત્ર ? આવા ક્લુલક ઝધડામાં પડી ને

* આ બદલ હકીકત એવી મળે છે કે શૈવ દીક્ષાવાળા કિંગા-યતો તેમ ખીજ તર્ત્તાકિનોના દુરપયોગના સમાધાન માટે શંકરાચાર્યે તમ મુદ્રાનો નિષેધ કર્યો હતો; તેનો ભાવાર્થ એ હતો કે શંખ ચક્રની તમ મુદ્રાને બદલે ભગવાનની મૂર્તિનાં તેમ જો તે દેહનાં ચિન્હ ધારણ કરો તો સારું, અગર લોઢાનાં ચક્ર ધારણ કરો તો પણ ઠીક. શૈવ અને

કલેશ કરવામાં મૂળ મુદ્દોજ ચુકી નય અને બાહ્યાચારનેજ બાઝી પડે ત્યાં શો છલાજ ? વાસ્તવમાં અદ્વૈતની કૈવલ્ય મુક્તિ તે જ વિશિષ્ટની વૈકુંઠ પ્રાપ્તિ છે.

શબ્દમાજ ભેદ પશુ વસ્તુમાં અભેદ છે; પરંતુ ' રજશુ ' નું ભાન ન થાય ત્યાં સુધી સર્પનો ભ્રમ કેમ જાય ? આગળ કહ્યું છે તેમ સાચા અદ્વૈત અથવા સાચા વિશિષ્ટાદ્વૈત અથવા શૈવ વૈષ્ણવને તો દ્રોહ હોયજ કેમ ? બાકી અધુરા અસંસ્કારી અગર સ્વાર્થપરા-યશુ ઉપરચોટીઆ વિદ્વાનો એવો આભાસ કરાવે કે શંકરાચાર્ય જાણે કે વેદધર્મના દુખન હોય, એ એક દીલગીરીની વાત છે. આના પરિણામમાં આ સંપ્રદાય તથા ત્યાર પછીના સંપ્રદાય-વાળાઓ મૂળ શંકરાચાર્યના મત સામે તેમ અંદર અંદર પશુ નકામી ઝીણી બાબતોમાં લડી મરી જીંદગી ગુમાવે એનો ખરેખર શોચનીય છે. એકનના ' સોફિસ્ટ ' જેવી આ મહાત્માઓની સ્થિતિ છે. પંડિતોની સલાહ ભરીને પંડી મદ્દસ્ય કદચાં શરઢઃ પ્રવિષ્ટઃ જેવી કોટિના પૂર્વપક્ષ ઉભા કરીને પછી વાદ ચક્ષાવે તેમાં શું હાંસલ થાય ? વૈચાકરણી કહેશે કે હા વાક્ય શુદ્ધ છે તેથી ખરાખર છે, પરંતુ તર્કવાળો કહેશે કે કેડમાં છિદ્ર ક્યાં છે તે સરડો પેસી શકે ? ' સોયના કાણામાંથી છિંટ કેમ ન પેસે ' ? વગેરે પ્રકારના પૂર્વપક્ષો કરીને સોફિસ્ટો જીંદગી બ્યર્થ કાઢતા હતા તેવી રીતે આપણા વિદ્વાનોમાં પશુ પ્રસંગોપાત્ જોવામાં આવે તો એજ શોચનીય.

વૈષ્ણવ મંત્રને તેમ બીજાઓને સુધારવાના પ્રયત્ન ભેગો આ પ્રસંગ બન્યો હતો. આચાર્યનો હેતુ, કર્મ તથા ઉપાસનાની શુદ્ધિ કરીને જ્ઞાન માર્ગ ઉપર દોરવવાનો હતો, એટલે કે નિષ્કામ કર્મ કરીને બ્રહ્મજ્ઞાન મેળવવા બોધ હતો, તેના આધારમાં ગજરાજ, પ્રહલાદ, વિલ્હી-પણું, દ્રૌપદી અને પ્રજ્ઞની ગોપીઓ વગેરેએ ક્યાં તમ મુદ્દાઓ લીધી હતી એમ સમજવાને બોધ કર્યો હતો.

કેવળ વિદ્વાતાની ખાતર, ગમે તેવી કોટિઓ કરો અને વિદ્યા વિનોદ કરો, પરંતુ બ્યવહારમાં આવા અધડા બહુ નહારી અસર કરે છે એ અનુભવસિદ્ધ છે. સદ્ભાવે હમણાં જોઈને ધર્મની એકંદર તો ગ્લાનિજ છે, પરંતુ સુખ દુઃખ આદિ, દંડના નિયમ પ્રમાણે હંમેશાં મિશ્રિત હોય છે તેમ આવા અધડા દેખાતા નથી. હાલની કેળવણીથી થએલાં માણં પરિણામે ભેશું આ એક સાઈં પણ છે. ખ્રિસ્તી મુસલમાની ધર્મની પ્રવૃત્તિ જો કે ખીન્નઓને પોતાનામાં લેવાની કમતી થઈ નથી, સ્વ-રૂપાંતર થાય છે, તોપણ એકંદર ચોતરફ ધર્મની શિથિલતાને લઈને આર્યાવર્તમાં તે પ્રવૃત્તિ કમી ચતી હોય તોપણ બનવા જેવું છે. વાસ્તવમાં તો આ પ્રવૃત્તિ અનેક રૂપે દેખાય છે.

હવે દરેક સંપ્રદાયવાળા કાંઈક નરમાશ તથા ઔદાર્ય બતાવવા માંડયા છે અને તેથી પરિણામે ભાતૃભાવ વધવાની આશા રહે છે, બાકી ફક્ત વિદ્વાતાના જોરથી અથવા મિથ્યાભિમાનના જોરથી અથવા તર્કની અગર ખીજી સત્તાથી એક ખીજને હરાવવાની દાનત માણુસ રાખે ત્યાં સુધી તેને સત્ય વસ્તુ મળવાનીજ નથી.

તમે મુદ્રા માટે આગળ ધણો કલેશ થઈ ગયો, પરંતુ હમણાં શૈવોનો અગર ઇતર વૈષ્ણવોનો તે માટે ખીલકુમ્મ કછીઓ નથી એ ધણી આનંદની વાત છે. આ સંપ્રદાયમાં વિદ્વાતા તો અઘાગ છે, માત્ર દષ્ટિ કેણુ angle of vision જરા ફેરવીને પોતાના મત સિવાય ખીજો મત પણ દુનિયામાં હોઈ શકે એટલી સહિષ્ણુતા* રાખીને

* T. Rajgopalacharya in the same "Vaishnavite reforms in India" says:—On the practical side, the characteristics of the sect, distinguishing it from the rest of the people became accentuated in course of time, and an amount of exclusiveness and one sidedness the symbol of the class, which can not but be deplored in its own interest.

પછી પોતાની શ્રદ્ધા તથા અભિમાન દરેક સંપ્રદાયવાળો રાખે તો ધાર્મિક ઉત્તમ થાય. બાટલા સુધારા સાથે આ સંપ્રદાય અદ્વૈત કરતાં પણ સરળ અને વ્યવહારિક છે એમ કહેવા બીજાકુલ હરકત નથી.

આ ધર્મમાં પાંચ સંસ્કાર મુખ્ય છે. તમ સુદા ધારણ, ઉર્ધ્વપુંડ્ર ધારણ, નામ ધારણ (છોકરાનું નામ પાડવું તે વિષય ભગવાનના નામ ઉપરથીજ પાડવું તે), માળા અને મંત્ર. આ બધું ભક્તિ માટેનો પૂર્વ રંગ છે.

આગળ કહ્યું છે તેમ 'વિશિષ્ટાદ્વૈત', 'અદ્વૈત' ઉપરનો 'સુધારો' હોવાથી 'મૂળ અદ્વૈત' નું વિવેચન સ્વરૂપાન્તરે વારંવાર થવાનુંજ. શ્રી શંકરાચાર્યે તો વેદ ધર્મનો ઉદ્ધાર કરીને માટીનો ગોળો હતો તેમાંથી એક નમુનો ધડ્યો; હવે પછી તેના ઘાટ જેમ જેને હાવે તેમ ધડાય ! ખરું જોતાં 'અદ્વૈત' ને સંપ્રદાય કહેવો એજ ખરાબર નથી. એક પ્રકારનો 'વદતોબાધાત' છે. અદ્વૈત તો માત્ર એક હિંચામાં હિંચી અગમ્ય કોટિ છે. તેની કલ્પના ધણી વિકટ અને અધિકાર વગર અસંભવિત છે. તે કોટિના આધિકારી જવલ્લેજ પાકે, પરંતુ તેથી તેને કાંઈ સંપ્રદાયનું સ્વરૂપ મળી શકે નહિ. ૧૬૦૧ ના વસ્તી પત્રકના રિપોર્ટમાં અદ્વૈતનો દાવો કરનાર મુબઇ હલાકામાંથી ફક્ત ૧૪૦૦ માણસ હતાં, અને રામાનુજ ૬૬૪૬ હતાં.

સંપ્રદાયનું વ્યવહારિક સ્વરૂપ તો વિશિષ્ટાદ્વૈતથીજ બંધાયું. અદ્વૈતને કોની સાથે વિરોધ થાય ? 'વિરોધ' શબ્દમાંજ દ્વૈત ભાવ આવે છે. શ્રુતિ કહે છે કે દ્વૈત ભાવ એજ ભય છે 'દ્વિતીયાદ્વૈ મયમ્ મવાતિ ॥' ખુબી બધી ઉપનિષદો તથા બ્રહ્મસૂત્રોના અર્થ કરવામાં છે. બનેમાં 'અદ્વૈત' સામાન્ય છે. માત્ર 'વિશિષ્ટ' એટલો વિશેષ, એટલે કે અંતર્બવચ્ચમાં સહજ ભેદ, બાકી સ્વરૂપમાં

અને અદ્વૈત એટલે કે એકજ છે. અંતરનો વૈરાગ્ય અનેમાં પ્રધાન છે. બાહ્યાચારનું પાછળથી બહુ ભેર વધ્યું તેમ તેમ ભેદ વધતો ગયો. અદ્વૈત માત્ર એક મત, વાદ, કોટિ અથવા સિદ્ધાંત છે, સંપ્રદાય કહેવાયજ નહિ. ‘અદ્વૈત’ એ અનુભવની વસ્તુ છે. બોલવાપણુંજ નથી, બોલ્યા કે દ્વૈત થયું. એ મતમાં સાધક દશામાં તમામ જ્ઞાનોઃ ઇન્દ્રિયાદિ સાધન તરીકે માન્ય છે, સિદ્ધ થયા પછી જરૂરનાં નથી. ‘વિશિષ્ટ’ માં અંત સુધી જરૂરનાં છે. મળ જુઓ કે શંકરાચાર્યે સિદ્ધાંત તરીકે સત્ય વાત પ્રકટ કરી, બાકી પોતે સંન્યાસી છતાં ઠેક સુધી કર્મનિષ્ઠ તથા પંચાયતનના ઉપાસક રહ્યા હતા. અદ્વૈતનું સ્વરૂપ પણ સંપ્રદાય જેવું નથી. ધીમે ધીમે બીજા સંપ્રદાયોના હુમલા તથા હરિફાઇને લીધે સ્વરૂપ બદલાયું, બાકી તેનું સ્વરૂપ હોયજ કેવી રીતે ?

સાધન માટે ગમે તે સંપ્રદાય માન્ય હોય ત્યાં પછી પોતાનો જુદો સ્વતંત્ર સંપ્રદાય ક્યાંથી હોય ? દ્વિજના સંસ્કાર એજ દીક્ષા. અન્ય સંપ્રદાયોમાં ગૃહસ્થોને દીક્ષા અપાય છે. શંકરના સંપ્રદાયમાં મુખ્ય દીક્ષા સંન્યાસની જ છે. જ્ઞાનમાં બીજું શું હોય ? અદ્વૈતમાં વૈરાગ્ય મુખ્ય છે અને તેથી કરીને સંસારના વૈભવ ઉપરના તિરસ્કાર માટે દેવ પણ તે ધોરણના બેઠાં. શરીરના શૃંગાર વૈભવ આદિમાં બેઠરકારી સાથે ક્ષાત્ર કર્મ ઉપર વલણ અદ્વૈત મતવાળામાં વિશેષ દેખાય છે. ઉગ્રકર્મ કરનાર પછી તે ગમે તે વસ્તુનો હોય તો પણ તેમનો દેવ પણ તેવાજ બેઠાં.

યથા દેહે તથા દેવે એ ન્યાયથી અદ્વૈત નામ ધરાવનારા સ્માર્તો-માંના કેટલાક શૈવોનો દેવ પણ રૂચિ અનુસાર ઉગ્ર અને શૈવ્ય પરાક્રમવાળો ધીમે ધીમે થઇ ગયો. સહજમાં રીઝે અને સહજમાં ખીજે એવો દેવ શિવ, હર્યો, પછી પાછાં તેનાં ઉગ્રસ્વરૂપ ભેરવ આદિ થયાં. આ પ્રમાણે નિવૃત્તિપરાયણ તેમ પ્રવૃત્તિપરાયણ એમ અને વૃત્તિવાળાને શિવ સ્વરૂપ રૂચિ કરે થયું. વગડામાં ગામ બહાર મંદિર, સ્નાનમાં પાણીનો

લોટો, ધંતુરાનાં તથા તેવાં વગડાઉં પુષ્પ, અને નૈવેદ્યમાં ભાંગ આદિ એ પ્રમાણે પોતાની વૃત્તિને અનુસરીને ઇષ્ટની પણ વૃત્તિ કલ્યાણ; શિવનું સૌમ્ય સ્વરૂપ લગભગ હીરી ગયું, અને ઉગ્ર કર્મથી અગર વિરાગી કિંવા વામી ઉપાસકોની મરજી પસંદ થડાવા માંડ્યું. વળી શિવને ત્યાગ વૈરાગ્યનું સ્વરૂપ એટલુંજ નહિ પણ તેમનો પ્રસાદ લેવામાં પણ કેટલી ગેરસમજ ?

વામમાર્ગી કેવળ તાંત્રિક માર્ગના ઉપાસ્ય શિવનો અલક્ષ્ય અપેય વસ્તુઓનો પ્રસાદ અગ્રાણ્ય છતાં એકંદર તમામ અગ્રાણ્ય થઇ ગયો. આ પ્રમાણે સંસારમાં રક્ત થએલા તે જમાનાના જન સમૂહને અધિકાર પરત્વે આચાર્યોએ શિવને ઠેકાણે વિષ્ણુ પ્રધાન કરાવ્યા. ખુબી એવી બની કે અદ્વૈત સ્માર્ત શૈવો અહં બ્રહ્માસ્મિ મોક્ષવા માંડ્યા. સાધનસંપત્તિ વિનાના આ બ્રહ્મજ્ઞાનીઓ નાસ્તિક-પણા ઉપર જય તેમાં કાંઇ આશ્ચર્ય ? દયા, દાન, ભક્તિ વગેરે ઉપર ઉદાસીનતા આવી ગઈ. આ અદ્વૈતોના ઇષ્ટ શિવ તો પૃથ્વી ઉપર વારંવાર આવીને લોક કલ્યાણ માટે કર્મ કરે ત્યારે અનધિકારી અદ્વૈતો સમજ્યા વગર જગતને ભલે મિથ્યા કહે; પરંતુ તેમના ઇષ્ટ શિવ તથા બ્રહ્મા વિષ્ણુ તેમજ સ્વર્ગ આદિના માર્શીકા તથા ગ્રહ નક્ષત્રોના માર્શીકા પણ પૃથ્વી ઉપર લોક કલ્યાણ માટે આવે છે ને કર્મો કરી બતાવે છે. આ પ્રમાણે અદ્વૈતો ખુદ જગત મિથ્યા કહે, અગર ખીજા મતવાળા સમજ વગરનો ખોટો આક્ષેપ કરે, પરંતુ રહસ્ય સમજ્યા વગરનું અદ્વૈત પણ તેમના જગત જેવુંજ મિથ્યા સમજવાનું છે. તો પછી સંપ્રદાય ક્યાં રહ્યો ? આ કહેવાતા અદ્વૈતીઓમાંથી કલ્પ્ય કાષ્ઠ કર્મ ઉપાસના જ્ઞાનમાંથી ગમે તે માર્ગે હિમાલયમાં જઇ જપ તપ યોગ કરીને જાનામાના બ્રહ્મમય થાય, પણ તેથી કાંઇ સંપ્રદાય કહેવાય નહિ. અદ્વૈત સંપ્રદાયને બદલે વૈષ્ણવ વિશિષ્ટાદ્વૈત સંપ્રદાયના મુક્તાબલામાં ' શૈવી સંપ્રદાય '.

અગર વાસ્તવમાં બધા માટે “સ્માર્ત” સંપ્રદાય શબ્દ વપરાય તો કાંઈક ઠીક, બાકી “ અદ્વૈત સંપ્રદાય ” શબ્દજ, ઉપર કંઈ તો અર્થ વગરનો છે. સંપ્રદાય સ્માર્ત, શાકત, શૈવી અગર વૈષ્ણવી જેવાજ હોઈ શકે. શાંકરનાં સ્તોત્રો આ બાબત સ્પષ્ટ સમજાવી શકે છે.

અદ્વૈતને શૈવ સંપ્રદાય કહો કે તરત દ્વૈત ભાવ થયો, અને અદ્વૈતભાવ ગયો. મતલબ કે અદ્વૈત અને શૈવને કાંઈજ સંબંધ નથી. અનાયાસે અદ્વૈતો ધણે ભાગે શૈવી હોવાથી અદ્વૈતને સંપ્રદાયની ઉપાધિ લાગી હોવી જોઈએ.

અદ્વૈત શબ્દમાં શિવ અગર વિષ્ણુને ખાસ સ્થળજ ક્યાં છે ? કાંઈ પણ ઇષ્ટ હોઈ શકે. ખીજો શબ્દ આવ્યો કે અદ્વૈતભાવ ગયો, એટલે ભેદ પણ થયો. અદ્વૈતમાં દ્વૈતભાવ અગર ભેદ સંભવેજ કેમ ? વંધ્યાપુત્ર જેવી ધટ્ટના થઈ જાય છે. આ ઉપરથી અદ્વૈતને સંપ્રદાય નહિ કહેતાં પાછળના ત્રણ વૈષ્ણવી સંપ્રદાયોજ સંપ્રદાય કહેવા યોગ્ય છે. અદ્વૈતને તો સ્માર્ત શૈવ અગર વૈષ્ણવ બધા સરખા છે. શાંકર ઇષ્ટના ઝંપડામાં પડ્યાજ નથી, એ વાત સ્તુતિનાં સ્તોત્રો જેવાથી સમજાશે, બાકી શાંકરના બક્ષમાં ગમે તેનો સમાસ થઈ શકે.

ગીતાના ક્ષેત્રજ જેવું અદ્વૈત છે, બધામાં છે અને કાંઈમાં નથી; પાશ્વર માળાના મણકા જેવું પણ ખરું, એક અગમ્ય ક્રોટિ છે, ને તેનો અધિકારી પણ કવચિતજ પાકે, લાખોમાંથી કરોડોમાંથી એકાદ પાકે, પણ તે પછી શૈવ અગર વૈષ્ણવ સંજ્ઞાને પાત્ર રહેજ નહિ ! મતલબ કે ચારે સંપ્રદાયો એકજ માતૃપિતાનાં બાળક છે, તોપણ એક બાળક વિરાગી હોવાથી સંસાર માંડતું નથી, છતાં પણ તેને સંસારના ઉપાધિ લાગે છે, એટલે ચારેનો સંસાર મંડાયો તેથી ચાર ધર જુદાં થયાં. આજ રહસ્ય અન્ય ધર્મો માટે લાગુ થઈ શકે છે; બધામાં અંતર્ગત તથા એકમેકને મુકાબલે જોતાં તે જ રહસ્ય દેખાય છે. શુક્રદેવજી પરમહંસ દશામાં મસ્ત થઈને ફરતા હતા, તેમનાં

ઉપર છોકરાં ધુળ નાખતાં હતાં, તેથી શુક્રદેવજી હંસતાં હતાં, ત્યાં નારદજી આવી પહોંચ્યા, અને આવો પ્રકાર દેખીને પોતે પણ ચપટી ધુળ નાખી એટલે શુક્રદેવજીએ યોગબળથી એક મોટી શિલા ઉપાડી ત્યારે નારદજી કહે કે આ બેદ કેમ ? તેનો ખુલાસો કર્યો કે આ અજ્ઞાન બાળક માટે 'અબેદ', પણ તમે તો જાણનાર હોવાથી તમારી સાથે 'બેદ' દૂતભાવ.

આ પ્રમાણે એકજ માણસ એકજ સ્થળે ને સમયે દ્વિત તથા અદ્વિત થઈ શકે છે. ખુદ શંકર, વાદવિવાદમાં અદ્વિત અને વ્યવહારમાં સગુણ પ્રહાના ઉપાસક એમ બે રૂપે દેખાય છે: વારંવાર કહ્યું છે તેમ અધિકાર શબ્દમાંજ બધું રહસ્ય છે; આતુંજ નામ માયા અને માયાવાળો સંસાર તે 'મિથ્યા' !

યુરોપી વિદ્વાનોમાંથી કેટલાક સપૂર્ણ આગ્રહી લેખકો આ ધર્મને ખ્રિસ્તી ધર્મની નકલ કહે છે, તે બે કે પાયા વગરની વાત છે, પણ તેનો ભાવાર્થ એજ છે કે આ સંપ્રદાયમાં વ્યાવહારિક નીતિ તથા ભક્તિના ઉત્તમ માર્ગ બતાવી મોક્ષ બતાવ્યો છે; બાકી ખ્રિસ્તી ધર્મની ઉત્પત્તિ અવશ હજારો વર્ષથી આ સંપ્રદાયનાં તત્ત્વો ચાલ્યાં આવે છે, એ ઉપરથી આ વિદ્વાનોનો તર્ક કેવળ પાયા વગરનો કહેવો પડે છે ભક્તિ માર્ગની દૃષ્ટિથી જોતાં ખ્રિસ્તી અગર મુસલમાની ધર્મની ભક્તિ ઉદારતા દૃઢતા તથા શૈલિ આ ધર્મમાં દેખાય, તેમ યવનોને પણ આચાર્યશ્રીએ ખીજા આચાર્યોની માફક પાવન કર્યાંથી વિજ્ઞાન ભાવના પણ ખરી; પરંતુ આચાર વિચારમાં આસ્માન જમીન જોટલો બેદ !

આગળ કહ્યું તેમ આ ધર્મવાળો સ્વામીનારાયણના ધર્મવાળા માફક મૂર્ખ બાગ્યેજ હોય છે. યુરોપીયન લોકો તિલકની નિશાનીથી નંબર ૧૧૧ કહીને લશ્કરી નોકરીમાં તેમને ખાસ બાહોશ ગણવામાં આવે છે.

આ બે સંપ્રદાયનાં- તત્ત્વોનો મુકાબલો કરવાથી કાંઈક ડીક પડશે એમ લાગે છે. અદ્વૈત મંતર્માં 'વિવર્તવાદ' ને લઈને બ્રહ્મ સિવાય તમામ વસ્તુ મિથ્યા કહેલી છે, અને વિશિષ્ટાદ્વૈત મંતર્માં 'પરિણામવાદ' ને લઈને જગત્ સદૃશ વસ્તુ પરતંત્ર હોઈને બ્રહ્મને આધીન છે, પ્રકૃતિનું પરિણામ છે, મિથ્યા નહિ પણ વાસ્તવિક પદાર્થ છે; બ્રહ્મના મુકાબલામાં વિકારવાળું હોવાથી અસત્ ખરું, પરંતુ કેવળ અસત્ નહિ; બીજાંમાંથી વૃક્ષ ઉત્પન્ન થાય તેમ અવ્યક્ત-માંથી જગત્ વ્યક્ત થાય છે, અને બીજાંમાં વૃક્ષ વિલીન થાય છે તેમ જગત્ વ્યક્તમાંથી અવ્યક્તમાં વિલીન થાય છે. અદ્વૈત મંતર્માં બ્રહ્મનું દૃશ્ય સ્વરૂપ જગત્ છે, અને વિશિષ્ટાદ્વૈતમાં બ્રહ્મજ જગતનું નિમિત્ત તથા ઉપાદાન કારણ છે.

જગત્ બ્રહ્મથી અલગ વસ્તુ છે. અદ્વૈતમાં જીવ અને બ્રહ્મ-સ્વરૂપથી અભિન્ન, પરંતુ માત્ર ઉપાધિથી ભિન્ન લાગે છે, માયાને લીધે જીવ પોતાનું સ્વરૂપ ભૂલીને શોક સંતાપને વશ થાય છે; અને વિશિષ્ટાદ્વૈતમાં જીવ અને બ્રહ્મ ભિન્ન વસ્તુ માનેલી છે. જીવ ત્રણ પ્રકારનાં કુરુબોને આધીન છે, અને બ્રહ્મ કલેશ રહિત છે; જીવ નિયમ્ય, બ્રહ્મ નિયામક છે; જીવ વ્યાપ્ય, બ્રહ્મ વ્યાપક છે; બ્રહ્મ વિશુ તથા એક, જીવ ધણા અને અણુ છે. અદ્વૈતીનું બ્રહ્મ અગ્રેય, અમેય, અચિંત્ય અને કેવળ નિર્ગુણ હોઈને કાંઈ પણ વિશેષણ રહિત હોવાથી બોલવાને પણ માર્ગ નથી એવું છે, તેમાં તટસ્થ અને સ્વરૂપ એમ બે લક્ષણ કહીને વાસ્તવમાં સ્વરૂપજ કહે છે. વિશિષ્ટાદ્વૈતનું બ્રહ્મ વ્યવહારગમ્ય, સચુણ, સવિશેષ, સર્વ દોષ રહિત, કલ્યાણનું નિધાન કહીને તટસ્થ અને સ્વરૂપ બેદ માન્ય કરતા નથી. અદ્વૈતનું બ્રહ્મ સંન્યાસી જેવું અને વિશિષ્ટનું ગૃહસ્થ જેવું. અદ્વૈતની માયા તે અદ્વૈતનું અનાદિ અચાન, વિશિષ્ટાદ્વૈતને

માન્ય નહિ, પણુ ગુણયુક્ત રચનાર અનાદિ શક્તિ તે માયા છે એમ કહે છે.

ગંભીરતાથી જોતાં શબ્દોનીજ મજ છે, બાકી વાસ્તવમાં નિર્ગુણ બ્રહ્મ, માયાની ઉપાધિ અંગીકાર કરે એટલે સગુણ થાય. ઉપનિષદોમાં તેવું સ્પષ્ટ છે; આ નિર્ગુણ સંગુણનું અર્થ સ્વરૂપ નહિ સમજાયાથીજ દુનિયામાં અનર્થ થયા છે, થાય છે ને થશે. બ્રહ્મ સમાજીઓ, આર્યસમાજીઓ, પ્રાર્થનાસમાજીઓ અને નાસ્તિકો એ બધાની ઉત્પત્તિ એ ગેરસમજમાંથીજ છે. વેદાની કદી નાસ્તિકપણા ઉપર જાય તો તે પણુ આજ કારણથી. વાસ્તવમાં જોતાં પ્રત્યેક 'વૃક્ષ'ની વ્યષ્ટિથી સમષ્ટિ 'વન' કહેવાય. જેમ પ્રત્યેક કોષાણુ (electron) નો સમષ્ટિ શરીર, તેમ પ્રત્યેક શરીરનો જીવ અને તેની ઉપાધિનિર્મિત સમષ્ટિ તે સગુણ બ્રહ્મ; આ પ્રમાણે વિશિષ્ટાદૈતમાં યુક્તિ છે. અદૈતને જીવ-બ્રહ્મ ધટાકાશ, મહાકાશવત્, ધટચૃત્તિકાવત્, તરંગસમુદ્રવત્ છે; તેમાં સગુણ નિર્ગુણ એમ બે બ્રહ્મની ઉપાસના કહી છે. એકમાં ક્રમયુક્તિ અને બીજામાં એકદમ વિદેહ યુક્તિ છે.

વિશિષ્ટાદૈતમાં સગુણ બ્રહ્મજ ઉપાસ્ય કહેલો છે, અદૈતમાં જીવ અને બ્રહ્મનું ઐક્યજ્ઞાન તે જ મેક્ષનું સાધન કહેલું છે; મુક્તિનું લક્ષણ બ્રહ્મની સાથે સામ્ય, અને મુક્તિનું સ્વરૂપ તેની સાથેનું ઐક્ય છે.

વિશિષ્ટાદૈતમાં જીવ, બ્રહ્મના સ્વભાવ તથા ગુણોને પ્રાપ્ત થાય પરંતુ ઐક્ય ન થાય. ઐક્યનો ભાવે 'અનુભવ' કરે, પણુ ઐક્ય થાય નહિ. આ પ્રમાણે અદૈતનું દસ્ય બ્રહ્મ કાર્ત્તવિક* ભાસ છે, અને

* ખુદ ભાગવતમાંજ શ્રીકૃષ્ણ પોતાની વિભૂતિઓને 'મનો-વિકાર' કહે છે, ને શ્રીધરસ્વામી પોતાની ટીકામાં ખુલાસો કરીને કહે છે કે આકાશપુષ્પ જેવી વાણી માત્ર સમજવાની છે (અધ્યાય ૧૬ શ્લોક ૪૧).

વિશિષ્ટદ્વૈતત્વં પાછળનો સુધારો—Amendment હોવાથી બ્યવહારે દેખાય છે.

અદ્વૈતત્વં દશ્ય માત્ર ધ્વજ છે અને વિશિષ્ટદ્વૈતમાં જીવાત્મા સતચિતઆનંદસ્વરૂપ જ્ઞાનવાન ખરો પણ અણુ, અને પરમાત્મા તમામ જીવોથી પૂર્ણ અને વિશુ છે.

આગળ કહેવાઇ ગયું છે તેમ સ્થળ સમય અને સંજોગોને લઇને આ બંને મત પ્રકાશ પામ્યા છે; જેની જે વખત જરૂર હતી તે તે વખત પ્રભુએ વ્યક્ત કર્યા છે.

બંને શાસ્ત્રને માન્ય છે, તથા અનાદિ છે; એટલે વાદવિવાદ માટે અવકાશ નથી. આઠ સંપ્રદાયોમાંથી દ્વૈત સિવાયના બધામાં 'અદ્વૈત' શબ્દ છે, તેમ બંગાળના ગૌડીયામાં પણ અચિંત્યભેદાભેદ નામથી એટલે કે ગમે તેવા વિશેષણ સહિત પણ 'અદ્વૈત' કાયમ રહે છે.

રામાનંદી શાખા આ સંપ્રદાયની ગણાય છે, જતાં હમણાં તે સ્વતંત્ર હોવાનું કહે છે. શંભુદળના ગોસાઇ અને રામદળના વૈષ્ણવી સાધુ વચ્ચેનો કલેશ તો પુરાણો છે, તેમાં વળી હમણાં આ મૂળ અને વચ્ચે જખરો કલેશ થયો છે, એ પણ ભારતનાં ભાગ્ય !

एतास्ते कीर्तिताः सर्वाः संक्षेपेण विभूतयः ।

मनोविकारा एवैते वाङ्मात्रेणाभिधीयते ॥

શ્રીધરસ્વામી ટીકામાં કહે છે કે:-

મનોવિકારા એવ નતુ પરમાર્થાઃ યથા ક્વચિત્ સ્વપુષ્પાદિ વાઙ્માત્રેણ અભિધીયતે તુલ્યાઃ ॥

૫. દૈત.

આ સંપ્રદાયના આચાર્ય શ્રી આનંદતીર્થ ઉર્ફે મધ્ય ગુરૂ બારમા સૈકામાં (કોઇ પંદરમો સૈકા કહે છે) થયા હતા. તેમનો જન્મ ઉકુપી પાસે યાજ્ઞક નામના ગામમાં થયો હતો. કેટલાક જન્મ સન ૧૧૯૯ માં થયાનું કહે છે, ને કેટલાક ચોક્કસ રીતે શકે ૧૦૪૦ ના આશ્વિન સુદ ૧૦ ના રોજ થયો હતો એમ કહે છે. તેમના પિતાશ્રીનું નામ મધ્યગેહુ ભટ્ટ હતું. તેઓ વૈષ્ણવ હતા. આચાર્યશ્રીનું પૂર્વાશ્રમનું નામ વાસુદેવ હતું.

પત્રકના આસન ૪-૫ જોવાથી જણાશે કે વિશિષ્ટદૈત તથા આ સંપ્રદાયમાં બહુ તફાવત નથી, પણ સિદ્ધાંતમાં મોટો ભેદ અને તેથી ઝઘડો છે. આચાર્યશ્રીએ ' જનસમૂહનો અધિકાર વધારે ધટતો જોઇને ભક્તિ ઉપરજ વધારે વજન મુકવાનું પસંદ કર્યું, ને તેથી તેઓશ્રીએ જગતમાં બે તત્ત્વ માનેલાં છે; એક સ્વતંત્ર, અને બીજું અસ્વતંત્ર 'વિશ્વ', એ ' માયા ' થી ' ભાસતું ' નહિં પણ ' સત્ય ' માન્યું છે. જગતમાં પાંચ ભેદ અનાદિ અને સત્ય માનેલા છે. (૧) જીવેશ્વર ભેદ, (૨) જડેશ્વર ભેદ, (૩) જડ જીવ ભેદ, (૪) જીવ ભેદ, અને (૫) જડ ભેદ. આખા ધ્વજાંડમાં સર્વ સજીવ તથા નિર્જીવ પદાર્થના ગુણ, કર્મ અને સ્વભાવમાં સહજ વૈલક્ષણ્ય દેખાય છે, માટે ભેદજ મુખ્ય છે. જીવ તે ઇશ્વરનો સેવક અને આત્મસુખનો અનુભવ તે જ મુક્તિ કહેલાં છે. ભગવાન નારાયણની ભક્તિ એજ મુક્તિ, અને તે મુક્તિનું સાધન પ્રત્યક્ષાદિ ત્રણ પ્રકારથી કહે છે ભક્તિ માટે આરાધન, તેના પણ ત્રણ પ્રકાર કહે છે. અંકન, નામકરણ, અને ભજન. અંકન તે વિષ્ણુ રમરણ માટે ભગવાનનાં આયુધનાં ચિન્હ ધારણ કરવાં તે; નામકરણ એટલે કે પુત્રાદિનાં ' કેશવ ' આદિ નામ પાડીને વિષ્ણુનું રમરણ કરવું તે; ત્રીજું- ભજન તે

સમગ્રય તેવું છે. ઘણા જગત્ અને જીવ એ ત્રણેનો પરસ્પર અભેદ થઈ શકતો નથી; પૂર્ણ શુદ્ધ દૈત વિના ભક્તિ અગર ઉપાસના થઈ શકેજ નહિ, એટલે કે જીવ તે હંમેશ જીવજ રહેવાનો, જગત્ તે જગતજ રહેવાતું, અને ઘણ તે ઘણજ રહેવાતું. આ પ્રમાણેના સિદ્ધાંત આ સંપ્રદાયમાં છે. આ મતમાં 'અદૈત'નો કેવળ અભાવ છે; જીવને ઘણમયતા અનુભવવાતું અગર પામવાતું નથી; જીવને પ્રશ્નરનાં બનાવેલાં રમત માટેનાં રમકડાં માનેલાં છે. જીવ, સેવક અને વિષ્ણુ, સેવ્ય છે; તેથી સેવા ભક્તિ કરવી એજ પુરુષાર્થ કહેલો છે. સાધન અને પ્રાપ્તવ્ય, વિશિષ્ટ તથા દૈત સંપ્રદાયમાં સામાન્ય છે. કેવળ દૈત કરવાતું કારણ એમ લાગે છે કે શ્રીરામાનુજન્યાર્યે લોકોતું વક્ષણ વિષ્ણુ.ભક્તિ ઉપર વાળ્યું, પરંતુ તેમાં પાણ્ડુ અદૈત-પણ્ડુ હોવાથી ભક્તિતું પ્રાપ્ત્ય તથા માહાત્મ્ય જોઈએ તેટલાં વખ્યાં નહિ, તેમ લોકોનો અધિકાર ધીમે ધીમે ઘટતો દેખીને લોકોના વક્ષણ તથા સ્થળ સમયને લઈને ભક્તિ ઉપર વધારે શ્રદ્ધા કરાવીને સર્વને અધિકારી કરવા માટે આચાર્યશ્રીએ બીજકુલ 'દૈત' કરી નાંખ્યું; અદૈતની હાલત તથા તેતું નામનિશાન પણ કાઢી નાંખ્યાં ! વળી એમ કહેવાય છે કે અદૈત અને વિશિષ્ટદૈતના આચાર્યો વચ્ચેના સંવાદમાં આ આચાર્યશ્રીને મધ્યસ્થ ઠરાવ્યા હતા તે પ્રસંગે તેમણે આ ત્રીજો માર્ગ લીધો. સૂત્રભાષ્યમાં શંકર ઉપર આક્ષેપ છે, તથા ભાષાતું ગૌરવ કમતી છે તેતું કારણ એમ કહેવાય છે કે તેઓશ્રીને તે વખતના સન્યાસી વિગેરે અનુયાયીઓએ બહુ હેરાન કર્યા હતા, તેથી આવેશ આવતો. તેમના ભાષ્યમાં પુરાણોનો આધાર બહુ છે. શંકરાચાર્યે બોલ્યોના વિરોધમાં બોલ્યોતું નાસ્તિકપણાનો અંશ સ્વીકાર્યો એમ કહે છે.

મુદ્દાની વાત એ છે કે અદૈતમત શંકરના પહેલાં હતો એવું કોઈપણ કોણે દેખાતું નથી. - પ્રશ્નનાંતરથીના તેવા અર્થ આચાર્ય-

શ્રીએ પ્રથમજ કયાં એમ મનાય છે. મતના ખંડન ભેગું શિવનિંદા દાખલ થઇ એટલું માત્ર વિશેષ. શ્રી રામાનુજનાર્યે અદ્વૈત સામેના વિરોધમાં ‘ અદ્વૈત ’ પણ્ય, વિશેષ હિમેરીને પણ સ્પષ્ટ સ્વીકાર્યું તે બંને, આ આચાર્યશ્રીએ કાઢી નાખ્યાં, અને ફક્ત ભક્તિજ પ્રધાન રાખી.

આ ધર્મમાં વેદને સ્વતઃ પ્રમાણ માને છે. પ્રત્યક્ષ, અનુમાન તથા સ્મૃતિ પુરાણ આદિ વેદ વિરુદ્ધ ન હોય તો માન્ય છે. યજ્ઞમાં પણ હિંસા નથી. વેદમાં જ્યાં સર્વોત્તમપણું આપ્યું છે તે બધાનો પ્રતિ-પાદ પદાર્થ વિષ્ણુજ છે. લક્ષ્મીજ ફક્ત વિષ્ણુભગવાનથી ઉતરે, બાકી બધાથી ચઢે-મતલબ કે લક્ષ્મી અને નારાયણ એજ પૂજ્ય છે.

અદ્વૈતમાં ખાસ ઇષ્ટદેવ છેજ નહિ, પણ આ એ વૈષ્ણવી સંપ્રદાયોમાં વિષ્ણુ અગર તેના અવતારોનીજ અનન્ય ભક્તિ બતાવી છે તેમાંથી આ સંપ્રદાયની એક શાખાના કૃટલાક વીર વૈષ્ણવ પણ કહેવાય છે તેના જુજ દુરાગ્રહી વૈષ્ણવોની ગેરસમજથી બીજા ઇષ્ટદેવોની અવજ્ઞા થવાનો પ્રસંગ આવે છે. તેના ઉપાયમાં ફક્ત જ્ઞાનજ છે. સત્ય જ્ઞાન થયું કે પછી દ્વેષ અગર દ્રોહ ઉડી જશે. બાકી આ સંપ્રદાયમાં શિવ સાથે ખાસ અભાવ નથી.

આચાર્યશ્રી માટે એમ પણ કહેવાય છે કે તેઓ મૂળ શિવપંથી હતા; તેમનું નામજ અર્થસૂચક ને સ્પષ્ટ છે. તેઓશ્રીએ બંનેનો સંપ કરવા બહુ શ્રમ લીધો હતો, પણ તે આખર સફળ થયો નહિ; બંનેના અધકાનો નીકાલ નહિ, કરી શક્યાથી ત્રીજો માર્ગ લીધો. ભક્તિ તત્ત્વ માટે કલીયુગના વધવાથી, કમી અધિકાર પરત્વે એજ માર્ગ ઉત્તમ છે એવો નિર્વિવાદ છે.

આ સંપ્રદાય અદ્વૈત મતનો ફાટો હોવો જોઈએ એમ ધણાનું માનવું છે, કેમકે આચાર્યશ્રીના આનંદતીર્થ નામમાં ‘તીર્થ’ શબ્દજ, ઉપર કલા મુજબ પ્રકાશ આપી શકે છે. આ સંબંધમાં હકીકત એવી

દેખાય છે કે તેમના ગુરૂ અદ્વૈતવાદી હતા. અચ્યુતપ્રેક્ષ નામના એક મહાન વિદ્વાનને અદ્વૈત વાદથી સમાધાન નહિ થવાથી ઉડેપી ગયા, અને અનંતેશ્વરનું અર્ચન કરવા માંડ્યા, તેમાં તેમને સાક્ષાત્કાર થયો, અને આશ્વાસન મળ્યું કે “ તારો શિષ્ય થશે તેમની પાસેથી તને સમ્યગ્ જ્ઞાન મળશે. ” ઇશ્વરની અધટિતધટિત માયાની રચના પ્રમાણે આચાર્યશ્રી-જેમનું ખીલું નામ વાસુદેવ પણ હતું તેઓ-પ્રપંચમાંથી વિરક્ત થઇને તેમની પાસેજ રહ્યા. સંસારમાં આચાર્ય શ્રીને પાછા લાવવા માતા પિતાએ બહુ સમજાવ્યા, પણ ન માન્યું. પછી તેઓશ્રીને ખીજે કાષ્ઠ પ્રાપ્ત થયો કે તરત તેઓશ્રીએ સંન્યાસ લીધો, અને પૂર્ણપ્રજ્ઞ નામ સ્વીકાર્યું. ગુરૂએ તેઓશ્રીની શુદ્ધિથી સંતોષ પામી “ આનંદતીર્થ ” નામ આપ્યું. પછી આચાર્યે ચોતરફ પ્રવાસ કર્યો અને વિજય પણ મેળવ્યો. બદ્રિનારાયણના ક્ષેત્રમાં નારાયણ તથા વ્યાસ લગવાને આજ્ઞા કરવાથી તેમણે બાંધ્યો કર્યો તેમાં તમામ શાસ્ત્રોનો સાર, વિષ્ણુ પૂજન જ કાઢ્યો, એકંદર ૩૭ અંશ લખ્યા છે.

આચાર્યશ્રીનાં પણ ઘણાં પરાક્રમો કહેવાય છે. ગુજરાતના રાજા કુમારપાળનો જૈન ધર્મ છોડાવનાર આ આચાર્ય હતા એમ કહેવાય છે. વળી એક વખત માર્ગમાં પોતે ચસ્ત બનીને ખેડા હતા ત્યાંથી કોઇ રાજાની સ્વારી નીકળી. આચાર્ય ઉઠ્યા નહિ તેથી કોઇ ઢોંગી છે એમ ઠરાવીને છેવટ તેમના ઉપર થઇને હાથી ચલાવવા રાજાએ હુકમ કર્યો, પણ વશિષ્ઠ આગળ વિદ્યાભિન્નનું કંઈ આશ્ચર્ય નહિ ! અહાબળ આગળ ક્ષાત્રબળ શું કરે ? હાથીનું ચાલવાનું તો પડી રહ્યું, પરંતુ સ્વારીમાં કોઇ પણ હાથી, ઘોડા કે માણસની ગતિ બંધ પડી ગઇ ! બધાજ સ્તબ્ધ બની સ્થિર થઇ ગયા ! તમામની ગતિ કુદિત થઇ ગઇ ! પછી રાજા ચેત્યો; નીચે ઉતરી સાષ્ટાંગ પ્રણામ કરીને પછી દીક્ષા લીધી. એક વેપારીનું વહાણ છુડતું હતું

તેને યોગબળથી બચાવ્યું. બાપારીએ બધો માલ આચાર્યશ્રીને અર્પણ કરવા માંડ્યો તે ન સ્વીકાર્યો । માત્ર તેમાંથી ગોપીચંદનનાં ઢેકાં લીધાં ! । આ ઢેકાં શિખોએ ભાગવા માંડ્યાં ત્યારે તેમાંથી એક મૃણ્મૂર્તિ નિકળી તે લઇને આચાર્યશ્રીએ હિંમતીમાં સ્થાપિત કરી.

ચૈતન્ય-ગૌડેશ્વર-મત.

દ્વૈતવાદી ઇસ્લામી ધર્મમાંથી અદ્વૈત સ્વરૂપનો સુરી મઝહબ નીકળ્યો તેમ દ્વૈતવાદી મધ્વ સંપ્રદાયમાંથી અદ્વૈત સ્વરૂપનો આ ફટિ છે. આ પંથ અગર મત, એક સંપ્રદાયના સ્વરૂપનો છે. મધ્વ સંપ્રદાયમાં સ્પષ્ટ દ્વૈતભાવ છે તેના ઉપર આ સુધારો વધારો છે. વિશિષ્ટાદ્વૈત જેવો આ અચિંત્યભેદાભેદનો સંપ્રદાય છે. તેનો સિદ્ધાંત પણ તે જ છે. અદ્વૈત વેદાન્તમાં ‘ ભેદાભેદ ’ નામનો એક પક્ષ છે, તેમાં સંસારકાળમાં જીવ અને પરમાત્માનો અભેદ કેટલાક માને છે, તેમ કેટલાક, સંસારકાળમાં ભેદ અને મુક્તિમાં અભેદ માને છે, એમ બે પક્ષ છે. આ મતમાં “અચિંત્ય” વિશેષ છે. કલિયુગમાં જપ, તપ, યોગ, કર્મ, જ્ઞાન, ભક્તિ વગેરે બની શકવા જેવું નહિ હોવાથી જ્ઞાત્રીઓની આઠા પ્રમાણે માત્ર ભગવાનનું કીર્તન તથા સ્મરણ જ સાધન છે, એ આ સંપ્રદાયે પ્રત્યક્ષ કરી બતાવ્યું છે.

જે વખત બંગાળામાં તથા હિંદીયા (ઓરીસા) માં શાકત અને ખાસ વામ માર્ગોના વિકાર થયા હતા, અનેક પથો નિકળ્યા હતા, જીવહિંસા અથાગ થતી હતી, તર્કનું પ્રબળ ધણું હતું, પ્રભુના અસ્તિત્વની પણ પરવા ન હતી, એવા સંજોગોમાં ધર્મસંસ્થાપના ” ના પ્રભુના સંકલ્પને અનુસરીને બંગાળામાં શ્રીકૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રગટ થયા । ભગવાનનાં નામ કીર્તન એતરફ ફેલાવ્યાં. તેઓ શ્રીગૌરાંગ મહાપ્રભુના નામથી વિશેષ ઓળખાય છે. નવદ્વીપ (નદીયા) શહેરમાં જગન્નાથમિશ્ર નામના પવિત્ર બ્રાહ્મણને ધેર

ષ્ટ. સ. ૧૪૮૫ માં તેમનો જન્મ થયો હતો. માતૃશ્રીનું નામ શચી-
દેવી હતું. બારમા સૈકમાં નિંબાર્ક અને જયદેવે શ્રીકૃષ્ણની ભક્તિ
ઉદ્દીપન કરી તે પૂર્ણ કરવા માટે આ મહાત્મા પ્રગટ થયા. તેઓ-
શ્રીનું ચરિત્ર અદ્ભુત છે, અને ધણું જ મનન કરવા લાયક છે. શ્રી
રાધા કૃષ્ણના યુગલ સ્વરૂપનો અવતાર મનાય છે. તેઓશ્રીના વખત-
માંજ પડિતો અવતારનો સ્વીકાર કરવા ના પાડવા માંડ્યા એટલે
શાઓના આધાર પણ ગૌડ પડિતોએ કાઢ્યા. શાસ્ત્રમાં શું નથી ?

પરીક્ષિત રામના પ્રશ્નથી શુકદેવજીએ શૃંગાર રસનો પ્રવાહ
બંધ કર્યો તે આ મહાત્માએ પાછો શરૂ કરી પૂર્ણ કર્યો એમ
મનાય છે. બંગાળા, ઝોરીસા, મણીપુર વગેરે મુલકમાં હજારો
સ્ત્રી પુરુષ, સાધુ અને સંસારી આ ભક્તિમાર્ગના શૃંગારમાં તલ્લીન
રહે છે. ૧૬૦૧ ની સાલમાં લગભગ ૮ લાખ માણસો હતા.
પછીથી સંખ્યા ખૂબ વધી. હમણાં તો ઘણી વધે છે. જર્મનીમાં
માર્ટિનલ્યુથર થયો તે જ અરસામાં આ મહાત્મા પ્રગટ્યા. અંગ્રેજ
વિદ્વાનો બંનેનો મુકાબલો કરે છે (જુઓ રેવં ૪૦ આર્ચબીશપ
ફ્રેટ “ ધી ગોડઝ ઓફ ઈંડીયા ”).

ક્રોધ પણ ધર્મ અથવા મત સામે આ વિશ્વાળ દષ્ટિવાળા-
ઓને દ્વેશ યા તિરસ્કાર નહિં હોવાથી સ્માર્ત શાકત, શૈવ, સમાજ,
તથા સુધારકોને પણ આ ધર્મ પ્રત્યે, અને ખાસ શ્રીગૌરાંગ મહા-
પ્રભુ પ્રત્યે બહુ આનની લાગણી રહે છે. દીનતા અને વૈરાગ્ય મુખ્ય
હોવાથી સર્વેનું આકર્ષણ કરે છે.

ઉપર કહી ગયા તેમ યુગલ સ્વરૂપનો અવતાર કહેવાય છે. કૃષ્ણસ્વ-
રૂપ અંતરમાં છે, અને બાહ્યમાં રાધાજીનું ગૌર સ્વરૂપ છે. કૃષ્ણાવ-
તારમાં વૈરાગ્ય અને સંન્યાસનું સ્વરૂપ બતાવી શક્યા નથી તેજ
ભક્તિનું સ્વરૂપ પણ બતાવી શક્યા નથી તેથી રાધારૂપે કષ્ટ સંન્યા-
સી વેશમાં આ સ્વરૂપ પ્રગટ થયું મનાય છે. અપૂર્વવૈરાગ્ય સાથે

મદનમોહન શ્રી કૃષ્ણને શૃંગાર રસથી રાધા ભાવે રીઝવતા. રાધા ભાવમાં હાગહાગ સંભળ રહેતા તે વખત પોતે એક મનુષ્ય તરીકેજ દાવો કરતા, પરંતુ જ્યારે કૃષ્ણભાવ આવતો એ વખત મનુષ્યભાવ રહેતો નહિ; શંકરના અહંબ્રહ્માસ્મિના પ્રત્યક્ષનો અનુભવ થતો તે બતાવતા. આનુંજ નામ અદ્વૈત । વળી કૃષ્ણાવતારમાં અનેક સાધનો વપરાયા છે; સામ, દામ, દંડ, ભેદ, એમ બધી પ્રકારની કૃટ રાંજ-નીતિ પૂર્ણપણે બતાવી છે; અને આ અવતારમાં ફક્ત પ્રેમનુંજ શસ્ત્ર હાથમાં લીધું હતું, પ્રેમનું સ્વરૂપજ હતા એમ કહીએ તો ચાલે. તેમનું સૌંદર્ય પણ અદ્ભુત હતું. પોતે ખુદ યજ્ઞને આચાર્યપણું સ્વીકાર્યું નથી, પરંતુ પોતાના છ શિષ્યો જેઓ વિરક્ત ગોસ્વામીઓ હતા તેમને ધર્મ પ્રચારની આજ્ઞા કરી હતી. આ ગોસ્વામીઓએ ધણુ ઉચી ઠાટિના ગ્રંથો લખ્યા છે. ત્યાર પછી પણ અનેક ગ્રંથો સારા મહાત્માઓના હાથે લખાયા છે. ગોસ્વામીઓને વનમાં મોકલીને પ્રાચીન વૃંદાવન વ્રજ મંડળના તીર્થો લુપ્ત થઈ ગયાં હતાં તે ફરીને પ્રગટ કરાવ્યાં હતાં, અને ચોતરફ શ્રી કૃષ્ણની ભક્તિ પ્રસારી હતી, તેમ ધર્મસંસ્થાપના માટે મોટાં મંદિરો બંધાવ્યાં તથા સેવા પણ કરાવી. આ ગોસ્વામીઓનો વૈરાગ્ય વાંચતાં રૂવાટી ઉભી થાય છે ।

આ સંપ્રદાયની ખાસ ખુબી એ છે કે બાહ્ય આચારને બહુ માન આપ્યું નથી; ગૃહસ્થ માટે વર્ણશ્રમની બ્યવસ્થા ખરી, પરંતુ સાધુ થવા પછી બધાને વૈષ્ણવની સંજ્ઞા પ્રાપ્ત થાય છે, પછી તેમાં ભેદ બીજકુલ રાખ્યો નથી. ઉપાસ્ય દેવમાં શ્રીકૃષ્ણ છે, ને તે પણ વ્રજનો રાસલીલાવાળો મદનમોહન યુગલ રૂપે છે. મથુરા તથા દ્વારકાના શ્રીકૃષ્ણ ઉપાસ્ય નહિ, પણ વ્રજના કૃષ્ણ, કિશોર અવસ્થાવાળા, ને તે પણ રાધાજી સાથે યુગલ સ્વરૂપે ઉપાસ્ય છે. સાધારણ મનુષ્યની શૈશવ, પૌગંડ તથા કિશોર અવસ્થા અનુક્રમે ચાંચ, આઠ તથા સોળ વરસની અંદર હોય છે; પરંતુ શ્રીકૃષ્ણને આ બધી લીલા આર વ ર

સુની અંદર કરવાની હોવાથી અનુક્રમે ૩, ૬, તથા ૧૨ વર્ષની અંદર પૂર્ણ કરી છે. રાસ વખતે શ્રીકૃષ્ણ કિશોર સ્વરૂપે મનાય છે. રાધાજી વર્ષે દોઢ વર્ષે નાનાં હતાં; તે કિશોરી કહેવાય છે. આ યુગલ ઉપાસના સુરૂપ પ્રકૃતિ રૂપે છે. દ્વૈતની શાખા છતાં શંકરનાં અદ્વૈત જોઈું સ્વરૂપ ધારણ કરે છે. મધ્વની શાખા હોવાથી પ્રસ્થાનત્રયી ઉપર + સ્વતંત્ર લાખ્ય કોષ્ટકે કર્યું નથી, પરંતુ તેમના ગોસ્વામીઓની શક્તિ જોતી તે કાર્ય સહજ હતું એમ કહેવા હરકત નથી. ત્રિપુટિના અક્ષા, વિષ્ણુ, શિવ એમના કરતાં શ્રીકૃષ્ણ મોટા એટલે કે અપતારી, અને ખીળ અવતાર, એટલે કે તે જ બધાનું મૂળ કહેલ છે. મૂળ ખંડ કેહો કે ભગવાન કેહો તે જ શ્રીકૃષ્ણ અને ખીળ બધી તેમના અંશ.

આ ધર્મમાં માનસિક ક્રિયા ધણી છે. લગભગ અષ્ટાંગ યોગ ખોજી પ્રકારે છે. વૈષેયા પૂજા વગેરે કેમ, અધિકાર-વંધવાથી આપે-આપે છુટી જાય છે; અને પછી પ્રાકૃત ત્રિગુણાત્મક દેહ પડતાં મુકીને અપ્રાકૃત ચિન્મય દેહ ધારણ કરી અનુક્રમે ગૌરાંગ મહાપ્રભુની તથા કુંજેશ સ્વરૂપની અષ્ટકાલીલીલાસેવામાં સતત રહેવાનું છે. અભિ-માનત્યાગ એ મુખ્ય સોધન છે, અને તેથી કરીને શ્રી ગૌરાંગ પ્રભુની સેવામાં કિશોર સ્વરૂપે, અને યુગલ સ્વરૂપની સેવામાં પાંચ લાવમાંથી રૂચિ અનુસાર, આ અંતમાં ઉત્તમ પ્રકારના મધુર લાવમાં બાર વર્ષની અંદરની મંજરી સ્વરૂપે, મંજરી સ્વરૂપ ગુરૂની સમીપ રહી, કોષ્ટ એક સેવા સ્વીકારી, લીલાનું આસ્વાદન કરવાનું તત્ત્વ છે. એક રીતનો રાજયોગજ છે. અંતિમ સ્થિતિ સેવિકત્વ સંમાધિની છે. શંકરના અદ્વૈતમાં છવ, અક્ષમાં બય

* જ્યેષ્ઠ માં કોષ્ટ એક પ્રસંગે એક ગોસ્વામીએ લાખ્ય કર્યું અને તે જ્યેષ્ઠમાં છે. લગવાને જાતે લખાવ્યું એમ મનાય છે, ને તે ગોવિંદ લાખ્ય કહેવાય છે.

યમ જાય છે, ને દૈતપણું રહેતું નથી, તેને બદલે જીવ - દૈત પણું
 ઠેક સુધી યાદ રાખે છે એટલો ખારીક ભેદ છે, બાકી તત્ત્વ જોતાં
 ભેદ દેખાતો નથી. કૃષ્ણ રાધારૂપ થાય છે ને રાધા કૃષ્ણરૂપ થાય
 છે. બંનેનું એક સ્વરૂપ પણ યમ જાય છે. આ મધુરભાવમાં એક
 સ્વરૂપ યમ જવું એતુંજ નામ અભેદ, અદ્વૈત ! રાધાજી તે શ્રીકૃષ્ણ-
 ની આહ્વાદિની શક્તિ છે, અને ગોપીઓ તે રાધાજીની કાયબ્યહ
 રૂપાદી-જ છે, એટલે તત્ત્વમાં અદ્વૈતપણું ગૂઢ રૂપે રહેલું છે. જોવો
 કપટ સંન્યાસ તેવુંજ કપટ અદ્વૈત ! સિદ્ધાંતમાં બંધા સુધી જીવ કોટિના
 ગણેલા છે, ને શિવ તથા વિષ્ણુ ઇશ્વર કોટિના ગણેલા છે. તત્ત્વ
 દૃષ્ટિથી શિવ, વિષ્ણુ, બ્રહ્મ, કૃષ્ણ, એક છે, પરંતુ ઉપાસના માટે
 શ્રીકૃષ્ણ યુગલ સ્વરૂપે છે ને તે જ શ્રેષ્ઠ છે. શંકરનો માત્ર
 ઉપાસ્ય દેવ માટે આગ્રહ નહિ, બાકી તેવોજ મર્મ છે. તત્ત્વ
 અને વ્યવહાર-લીલા-શુદ્ધાં, બાકી વસ્તુ એક. કૈલાસ, વૈકુંઠ
 બધાથી ઉંચો શ્રી કૃષ્ણનો ગોલોક કહેલો છે. સર્વથી શ્રેષ્ઠ વ્રજ
 લોક છે. શિવ અને કૃષ્ણમાં ભેદ ગણવો એ આડ અપરાધમાંનો
 મુખ્ય છે, પરંતુ હંડા ઉતરીને જોતાં ઉપાસના વખતે વૈષ્ણવ વૃત્તિથી
 શિવને ઉતરતા ગણીને ભેદ કરે છે. આ સંપ્રદાયનું મુખ્ય ધામ નવ
 દ્વીપ છે, ત્યાં પ્રથમ ' પુડોમોહ ' એટલે શુદ્ધ શિવનાં દર્શન કરીને
 પછી શ્રી ગૌરાંગ પ્રભુનાં દર્શન કરવામાં આવે છે. ખીજા કોષ
 વૈષ્ણવ સંપ્રદાયમાં આટલી ઉદારતા દેખાતી નથી. જન્મભ્રમીની
 માફક શિવરાત્રિનું મત પણ નિર્જલા કરનાર આ સંપ્રદાય સિવાય
 ભાગ્યેજ કોષ વૈષ્ણવી સંપ્રદાયમાં હશે. નિષાકમાં તથા રામાનંદી
 સાંધુમાં પણ તેવું દેખાય છે. જોવી રીતે શ્રી ગૌરાંગ મહાપ્રભુ
 યુગલ અવતાર મનાય છે તેમ તેમના ખાસ મંડળના બળરામના
 અવતાર શ્રી નિત્યાનંદના તથા શંકર અને વિષ્ણુના અવતાર
 અદ્વૈતાચાર્યનાં, તથા ગદાધર, શ્રીવાસ પંકિત વિગેરે દરેકનાં
 એ એ સ્વરૂપો છે. આ ઉપરાંત મૌરવંદ યજ્ઞ મોહું છે. પરંતુ મુખ્ય

ચોસક ગણે છે. કલિયુગ માટે સંકીર્તન એજ સરળ માર્ગ શાસ્ત્રે કહ્યો છે તેને અનુસરીને નામસંકીર્તન એજ મુખ્ય સાધન છે. ગૌરાંગ મંડલમાં બીજા દેવ વગેરે ધણા અવતાર લખેને આવ્યા હતા એમ કહે છે.

શાંત, દાસ્ય, સખ્ય, વાત્સલ્ય અને મધુર, (ઉજ્જવલ) એમ પાંચ ભાવ મુખ્ય છે. શાંતરસ જેના ભોગી સનતકુમાર વગેરે છે તે વૈષ્ણવોને ખાસ ઇષ્ટ દેખાતો નથી. દાસ્યભાવ તો બધાજ વૈષ્ણવ ધર્મમાં છે. સખ્યનો અને મધુરનો સ્વાદ આ સંપ્રદાય સિવાય કોણેજ કાંઈ સમજ્યા છે. વાત્સલ્ય ભાવનો સ્વાદ વલ્લભી સંપ્રદાયે કાંઈક આખ્યો છે; પરંતુ તેમાં ઐશ્વર્ય તદ્દન ભૂલ્યા નથી, એટલે પૂર્ણ સ્વાદ ક્યાંથી મળે ? મધુરનો અનુભવ વલ્લભી સંપ્રદાયમાં કાંઈક દેખાય છે; પરંતુ આ સંપ્રદાયમાં પૂર્ણ છે, કેમકે પ્રભુત્વ બીજા કોઈ સંપ્રદાયમાં ભુલાતું નથી. શ્રી વલ્લભાચાર્ય શ્રીગૌરાંગ મહાપ્રભુને બે વખત મળ્યા હતા, તેમને ભેટવાથી શક્તિસંચાર થયો હોવો જોઈએ; તે ઉપરાંત વળી ગદાધર પંડિત પાસેથી કાંઈ વિશેષ પ્રાપ્ત પણ્ કંઈ હતું, એટલે તેઓશ્રીએ આસ્વાદન લીધું હતું એમ આ સંપ્રદાયના ઘણા ઉપરથી કહેવા હરકત નથી. ‘સોનું અને સુગંધ’ જેવું આ ધર્મમાં છે. નિર્બાક સંપ્રદાયમાં આ મધુર રસ દેખાય છે, તે પણ આ ધર્મના સંસર્ગથી વૃદ્ધિ પામ્યો હોવો જોઈએ, સિવાય બીજા કોઈ આ સ્વાદનો દાવો કરતા હોય તો તે પણ આ સંપ્રદાયનું અનુકરણ છે એમ કહેવા હરકત નથી. થીઓ-સોફીની માનસિક ક્રિયા પણ આ ધર્મની કાંઈક છાયા દેખાય છે. હરેક પ્રકારે શાંત તથા દાસ્યભાવ કરતાં પણ સખ્ય, વાત્સલ્ય કે મધુર ભાવથી, પ્રભુનું પ્રભુત્વ જાણ્યા છતાં ભુલી અને પ્રત્યક્ષ સંપર્ક કરવાનું સત્ત છે. ‘નિર્બાક’ તથા વલ્લભી સંપ્રદાયોમાં રાધાજી વિવાહિત હોવાથી આ સંપ્રદાયમાં રસ અપૂર્ણ ન રહે તે માટે ‘ભાવ’

જ પરકીયાનો ખતાવ્યો છે કે જેથી રસની પુષ્ટિ થાય. ગોલોકમાં પણ સ્વકીયાભાવ છે. સેવા કરતાં પણ પ્રભુને આવો નિર્દોષ પ્રેમ વધારે પ્રિય છે એજ રહસ્ય છે. હરેક પ્રકારે રસને વધારીને લીલામાં તક્ષીન થઇ સમાધિ જેવી દશામાં રહેવાનું સૂત્ર છે.

વેદાંત અને સાંખ્યનું આ મતમાં મિશ્રણ છે, પુરૂષ એક શ્રી કૃષ્ણનેજ માનેલા છે, અને જીવમાત્રને પ્રકૃતિનાં રૂપ કહેલાં છે. પુરૂષ પ્રકૃતિનો સતતનો રાસ-લીલા-નાં દર્શન કરવા, તે પુરૂષત્વનું અભિમાન હોય ત્યાં સુધી કેમ થઇ શકે ? માટેજ સૌથી શ્રેષ્ઠ મધુર ભાવમાં પ્રકૃતિરૂપે સ્ત્રીત્વ સ્વીકારીને ૧૨ વર્ષની અદરની મંજરીનું ચિન્મય સ્વરૂપ કલ્પીને નિત્ય લીલાનાં દર્શન થઇ શકે. રાધાજીની કોઇ સખીની મજરી થઇને સેવામાં-પ્રાકૃત સેવા નહિ પણ ઉંચા પ્રેમભાવમાં હાજર રહી લીલાનું આસ્વાદન કરવાનું છે. આ સેવા તે પ્રાકૃત નથી, ત્યાંતો બધાં સરખાં છે, બધાંજ સમિચ્છાનંદ સ્વરૂપે છે. વાસ્તવમાં ઉંચામાં ઉંચી દ્રાટિનો અહ્વાનદ છે. અદ્વૈતી શંકર પંચાયતન પૂજા કરે, અને સ્તોત્રો કરે, અને ગૌરાંગ પ્રભુ અદ્વૈતી સંન્યાસી પાસેથી તત્ત્વમસિનો સ્પષ્ટ અર્થ સમજીને મંત્ર લે ! આ માત્ર અનુભવ કરવા જેવી વાત છે, લખવાનું કે બોધવાનું થઇ શકે તેમ નથી; એમાં કેટલું રહસ્ય છે ? હરેક પ્રકારે છુટા ન પડવું એજ અદ્વૈત તત્ત્વ ! અદ્વૈતમાં દ્વૈત અને દ્વૈતમાં અદ્વૈત ! એટલે કે તત્ત્વમાં અદ્વૈત અને વ્યવહારમાં દ્વૈત ! શ્રીકૃષ્ણથી પ્રાકૃત કામનું સ્વપ્ન પણ નથી; કેમકે શુક્રશોણિતવાળા દેહનું નામ નિશ્ચાન નથી. એ દિવ્ય શૃંગાર રસનો સ્વાદ લેતાં પ્રાકૃત કામ રૂંવાટીમાં પણ ન આવવો જોઇએ. જો તેમ થાય તો નરકવાસજ સમજવો. શૃંગાર રસમાંજ બધી માધુર્ય લીલા સમાયેલી છે. સુરપ એશીયામાં પણ પ્રભુ સાથે આવા સંબંધ કરનાર ધણા લોકો થઇ ગયા છે, વજ્રના આવરણ નીચે કામળ અહ્મદાન રાખેલું છે, અગ્નિની જ્વાળાઓ વચ્ચે માખણનો પિંડો

છે. માણસ માનતો શત્રુ કામ છે, તે કામને દિવ્ય પ્રેમના શૃંગારથી જીતવાનો છે; કાંટાને કાંટાથી કાઢવાનો છે; હોમીઓપથી દવા જેવું છે; બહારનું આવરણ બેદી શકે તે જ વીરપુરુષ લાભ લઈ શકે; પ્રાકૃત કામનું સ્વપ્ન પણ ન હોય તોજ ઝાંખી થાય; ખાંડાની ધાર જેવો ખેલ છે; કામભાવના થવી પ્રાણી માનને સહજ છે; તેથી વૃત્તિઓને દાખીને નહિ પણ વાળીને કૃષ્ણમય કરી નાખ્યા દિવ્ય પ્રેમની ભાવના કરવાની છે; હિંચામાં હિંચી કોટિનું કર્મ, ઉપાસના તથા જ્ઞાન તેની અંદર છે. સેન્ટેરીસા (St. Teresa) નામનો ભક્ત કહે છે કે સ્ત્રીભાવ સિવાય ભગવાન સાથે ગાઠ સંબંધ થાયજ નહિ. આ મહાત્માએ પણ લગભગ ગૌડેશ્વર સંપ્રદાયની માફક વિભાગ કરેલા છે.

યોગીની સવિકલ્પ સમાધિ, વેદનું ધ્વજજ્ઞાન, અને કર્મોના સાક્ષાત્ યજ્ઞનારાયણ તેમાં છે અદ્વૈતવાદીનો જાણે કે પ્રત્યક્ષ અનુભવ છે; પ્રભુનું પ્રભુત્વ જીવીને તેની સાથે પ્રત્યક્ષ સંબંધ કરવાનો હોવાથી તેમજ પ્રાકૃત દેહનું ભાન જીવવાનું હોવાથી વેદાંતના ધ્વજનું વ્યવહારુ સ્વરૂપ છે; એક રીતે છ દર્શન ઉપરાંતનું આ સાતમું દર્શન છે એમ કહીયે તો ચાલે. અદ્વૈતી માફક હજારો લાખોમાંથી કવચિતજ કોઈ અધિકારી નિકળી આવે. શરૂઆતમાં તો મંત્ર જપ અને મહામંત્રથી સ્મરણ કરવાનું છે. વૈષ્ણવી ભક્તિ સાથે શ્રવણ કીર્તન વગેરે નવધા ભક્તિ સાથે નામ સંકીર્તન શરૂ થાય એટલે પછી ગૌરાંગ પ્રભુની કૃપાથી આગળ વધાય છે, ને સ્ફૂર્તિ થાય છે, એમ અનુભવીઓ કહે છે. ગૌડીઆ વૈષ્ણવોના વૃદ્ધ શુષ્ક કાષ્ટ જેવા દેખાતા સાદા મેલા ધેલા પણ અંદરથી જગત સાધુનો સમાગમ થાય અને પછી તેઓને શૃંગારરસમાં કુખીને કૃષ્ણલીલાનો આનંદ અષ્ટમાત્રિક ભાવો સહ લેતા જોવામાં આવે તોજ આ વસ્તુનો ખ્યાલ કંઈક આવી શકે. પ્રભુ સાથેના પ્રત્યક્ષ સંબંધનો આ ખેલ છે. વૈકુંઠમાં તો કેવળ

પ્રભુના પ્રભુત્વનો ભાવ છે, તેથી આગળ ગોલોકમાં વાત્સલ્ય, મુખ્ય અને મધુર ભાવનો પ્રત્યક્ષ સંબંધ છે, પણ પ્રેમ તો ગોલોકમાં જ છે, વ્રજમાં પરક્રીણા 'ભાવ' નો પ્રેમ એજ વિશેષ ! પ્રભુને પણ પ્રેમજ પ્રિય છે. શ્રીકૃષ્ણ હંમેશા જીવ માત્રને પ્રેમ દાન કરવા ઉત્સુક હોય છે. જેમનાં ભાગ્ય હોય તે જ પ્રાપ્ત કરી શકે; પ્રેમજ સાધન ને પ્રેમજ પ્રાપ્ત છે. ખીજા સંપ્રદાયમાં દિગ્વિજય કરીને આચાર્યોએ નામ કાઢ્યું છે તેને બદલે શ્રીગૌરાંગ પ્રભુએ દીનતા, વૈરાગ્ય અને પ્રેમ બતાવીને નામ કાઢ્યું છે રત્નેગુણ અને તમોગુણનું નામ પણ ન મળે ! આ પ્રેમનું જ તત્ત્વ એટલે દરજ્જે હતું કે અરણ્યમાં વાઘ, સિંહ, રીછ, હાથી વગેરે પણ તેમને દેખીને તૃપ્ત કરવા મંડી પડે, અને મોઢેથી ઉચ્ચાર પણ કરે ! હરણ અને વાઘ એકમેકને બેટીને નાચે, અને મુખમાંથી અવાજ પણ કાઢે, જંગલી હાથીઓના ટોળાંને પણ તેથી અસર થાય છત્વાદિ લીલા અપૂર્વ છે. શ્રી કૃષ્ણના અવતાર ગણાવાથી આચાર્યો કરતા પણ વધારે પૂજ્ય ગણાય છે. ઇશ્વરનો અવતાર મનાય છે. તેમાં વિશેષ એ છે કે આચાર્યો તથા મહાત્માઓ પોતાના વતનમાં ભાગ્યેજ મનાયા છે; પરંતુ શ્રીગૌરાંગ મહાપ્રભુને પોતા નાજ વતનમાં સમર્થ પડિતો તથા સાધુ સત મહાત્માઓ વગેરે એ પણ અવતાર તરીકે માન્યા હતા ! વેદ વિહિત કર્મ, ઉપાસના, જ્ઞાન, ભક્તિ એ બધાનો સમાવેશ તેઓઓએ નામસંકીર્તનમાં કર્યો છે હાલ પણ વૈષ્ણવો સંકીર્તન કરે છે તે વખતે અપૂર્વ દૃશ્ય થાય છે. તૃપ્ત, ગાન તથા પંચમના ઉંચામાં ઉંચા અને આત્મ સ્વરથી પોકાર કરતા, રૂદન કરતા, રોમાંચ, કંપ, અત્રુપાત, સ્તંભ, વગેરે ભાવો પ્રત્યક્ષ કરતા, આ સંતોને જોવામાં આવે તો પથર પણ પીગળી જાય ! સાત્ત્વિકભાવ જે ભક્તિનું મુખ્ય ફળ છે તે પ્રત્યક્ષ દેખાય છે. રસ્તામાં કીર્તન જતું હોય તો યુરોપી લેખાસમાં છતાં પણ બંગાળી બારીસ્ટર વગેરે આવેશમાં આવી

સામીલ થઈ જાય છે. કવચિત્ પ્રિસ્તિઓ પણ આવેશમાં આવે છે.

અદ્વૈતનું અહમયપાણું, અને વૈષ્ણવોની સાલોક્ય, સાશ્વત્ય, સામીપ્ય સાર્થિ અને સાયુજ્ય મુક્તિ, એ બધાનો સમાવેશ વૈકુંઠકોક ઉપરના ગૌલાક-વૃંદાવનમાં, સાધક ગોપીના સ્વરૂપમાં રહી, મહારાસ પ્રસંગે વૃંદાવનમાં રાસરમીને અંતે સિદ્ધ ગોપીભાવમાં સતત અહાડામાં રાસ ખેલવો, અને લીલાનું આસ્વાદન કરી આનંદ કરવો એજ મોક્ષ માતેલો છે. ગુણુરહિત અપ્રાકૃત ચિન્મય દેહ ધારણ કરી શકે ત્યારે તેમાં પ્રવેશ કરવાનો અધિકાર મળે છે. ચારમાંથી હરકોઇ ભાવેથી પણ યુગલ કિશોર સાથે સંબંધ કરવો એજ સાધન છે. ઉપર ધણીવાર કહેવાઇ ગયું તેમ, પ્રભુનું પ્રભુત્વ જાણવા છતાં ખીલકુલ ભૂડી જઇને તેમની સાથે પ્રત્યક્ષ સંબંધ કરી ઐક્ય જેવો સ્વાદ લઇ અદ્વૈત આનંદ લેવાનીજ ભાવના દેખાય છે. આનુંજ નામ “અચિંત્ય ભેદભેદ” રાધાજી શ્રીકૃષ્ણની શક્તિ, અને શ્રીકૃષ્ણ શક્તિમાન. શક્તિ શક્તિમાન જૂદાં હોય ? તેથીજ યુગલ સ્વરૂપે અદ્વૈત, અને પોતે યુગલના અવતાર થઇને દેખીના દ્વૈત પણ વાસ્તવમાં સ્પષ્ટ અદ્વૈત કરી બતાવ્યું ! સદ્ભાગી જીવને પ્રથમ શ્રદ્ધા થાય, પછી સાધુ-સત્પુરૂષનો સમાગમ, પછી શ્રવણ કીર્તન, પછી સાધન ભક્તિ, તેનાથી અનર્થ નિવૃત્તિ, પછી ભક્તિ નિષ્ઠા, પછી શ્રદ્ધાદિમાં રૂચિ, પછી આસક્તિ, પછી શ્રીકૃષ્ણમાં પ્રીતિનાં અંકુર, એ પ્રમાણે ભાવ ગાઢ થાય ત્યારે પ્રેમ થાય, વૈધેયી ભક્તિમાંથી રતિ, અને રતિ વધતાં વધતાં પ્રેમનો ઉદ્ભવ થાય એટલે વૈધેયી ભક્તિમાંથી અનુક્રમે રતિ, પ્રેમ, રનેહ, માન, પ્રણય, રાગ, અનુરાગ, ભાવ અને મહાભાવ થાય છે. પ્રાકૃત દર્શાત લેવું હોય તો અનુક્રમે શેરડીનો સડો, રસ, ગોળ, ખાંડ, સાકર સીતા, મીસરી, અને શુદ્ધ મીસરી ઠીક ધટે છે. છેવટના ભાવ અને મહાભાવ એ તો ગોપીઓ અને શ્રીરાધા-જીનાજ છે. મનુષ્ય વધારેમાં વધારે અનુરાગ સુધી જઇ શકે કાળે

કરીને સિદ્ધ ગોપીલાલ પામે ત્યારેજ ભાવનો અનુભવ લઇ શકે.

જડ જગતને ચિત્ જગતનું પ્રતિબિંબ કહેલું છે. પ્રતિબિંબ જેમકે મેશ વિપરીત દેખાય છે તેમ ચિત્ જગતમાં શાંત, દાસ્ય, સખ્ય, વાત્સલ્ય અને મધુરસનો ક્રમ છે તે વિરુદ્ધ જડ જગતમાં ક્રમ દેખાય છે. માટે આ જડ જગતનું સ્થૂલ શરીર ભૂલી ચિન્મય થઇ એકાદ ભાવ સિદ્ધ કરીને અંતે મધુરભાવનો સ્વાદ લેવાનો છે.

એકંદરીમાં આ સંપ્રદાયમાં ધણીજ સરસ બ્યવસ્થા અને યોજના છે. બીજા સંપ્રદાય આચાર્યોથી હિલબળ્યા છે, અને આ સંપ્રદાયમાં શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ અવતાર લઇને જ ગોસ્વામીયોને શક્તિ આપીને આચાર્ય બનાવ્યા હતા એટલે વિશેષ હોય એમાં શું આશ્ચર્ય ! વળી આગળના બંધાના અનુભવનો લાભ લઇને છેવટનો સુધારો વધારો (amendment) હોવાથી ઉત્તમ હોય એ પણ સહજ છે. પરંતુ કુદરત કોઇને છોડે છે ?

બધા સંપ્રદાયોમાં વિકાર થાય, દરેક વસ્તુમાં થાય, તો પછી આ સંપ્રદાયનું ગમે તેવું સરસ ધોરણ હોય પરંતુ કાળ અને કુદરત કોઇને મૂકે છે ? પ્રકૃતિ અને કાળ કોઇને છોડે નહિ ! આ ધોરણે આ સંપ્રદાયમાં વિકાર થઇ એકસાં પેટા પથો નીકળ્યા છે, તેમાં કેટલાક તો *વામમાર્ગ હિપર પણ ગયા. આનુજ નામ માયા ! માયાવાદની નિંદા કરવાથી શું માયા કોઇને છોડે છે ? ઉલ્ટી વધારે વળજે ! માયાવાદના નિંદકોજ માયાને વશ થએલા દેખાશે ! પ્રભુની કૃપા હોય તો માયાવાદી તેમ તેનો દ્રેષી ગમે તે મનુષ્ય મુક્ત થઇ શકે !

* આની અદર ૧૩ મુખ્ય છે તેનાં નામ:—

આહિલ, બાહિલ, કર્તાભિન, નેડા, દરવેશ, સ.ઇ, સરળયા, સખીબેડી, સ્માર્ત, જાતગોસાઇ, અતિવાડી, ચુડાધારી, અને ગૌરાંગનાગરી.

એક નોંધ લેવા જેવી વાત એ છે કે આ મહાત્માએ ધાર્મિક સુધારા સાથે નૈતિક અને બ્યાવહારિક સુધારા પણ કર્યા છે. આ ધોરણે શિક્ષા, કળા, ખાનપાન, વસ્ત્રાભૂષણો, રીતભાત એમ દરેક આમતમાં સુધારા કર્યા. ઋષિઓનો પ્રાચીન ઇતિહાસ અને આ અર્વાચીત 'ચૈતન્ય ચરિતામૃત' માં ભોજનની સામગ્રીની સંખ્યા જેવાથી ખ્યાલ આવી શકે. ભાષાનું જેઠાણ તથા વિસ્તાર પણ ત્યારથીજ વધ્યાં. પરદેશનું અનુકરણ ભાષામાં પણ દાખલ કર્યું. જેમકે વળમાં હલકામાં હલકા માણસને પણ મોટા માણસ 'ભખ્યા'—ભાઈ-કહેશે, તે શબ્દનો ઉપયોગ કરાવીને તોછડાઇ હતી તે દૂર કરાવી. હાલ ધોતી પહેરવાની દમ વગેરે તેઓશ્રીના વખતની છે એમ કહેવાય છે.

(૬) શુદ્ધાદૈત.

આ સંપ્રદાય સોળમા સૈકાના આરંભમાં શ્રી વલ્લભાચાર્યજી-એ ચલાવ્યો છે. આચાર્યશ્રીને જન્મ તિલગદેશનાં “કાકરખંભ” ગામે લક્ષ્મણભટ્ટ અને ઇંદમાગાડી માતપિતાથી ઇ. સ. ૧૪૭૯, સંવત ૧૫૨૯, અથવા ફેટલાકના કહેવા મુજબ ૧૫૩૫ ના ચૈત્ર વદી ૧૧ ના રોજ થયો હતો. ત્રિદંડીસ્વામી માધવાનંદ સરસ્વતી પાસેથી વિદ્યાભ્યાસ કર્યો હતો. પત્રકના આસન ૩ (૩) તથા ૪ ની હકીકત તેની તેજ છે. મધ્વાચાર્યે, જનસમુદાયને દૈવભાવ બતાવીને ભક્તિ તરફ દોર્યા, પરંતુ તેનું પરિણામ પાછું એ આવ્યું કે અદૈતનો ભાવન જ નષ્ટગ્રાય જેવી થવા માંડી, એટલે પાછું લોકોને મૂળ જ્ઞાન યુક્ત ભક્તિ માર્ગે લઇ જવા અદૈત ભાવના કરાવી. આ પ્રમાણે ભક્તિ-ભાવ કાયમ રાખી અદૈત તત્ત્વ જાળવવા માટે, લોકના અનુગ્રહ તથા તે વખતના જન સમાજના અધિકાર તથા સ્થિતિ સંજોગોને લઇને આ સંપ્રદાય પ્રવર્ત્યો છે. આગળ કહેવાઇ ગયું છે તેમ “પ્રસ્થાનત્રયી”માં તો દરેક સંપ્રદાયનાં બીજ છેજ; માત્ર સ્વરૂપ, આચાર્યોએ

રચળ સમય પરત્વે બાંધ્યાં. તેઓશ્રીના ભાષ્યની ભાષા દૈતના ભાષ્ય કરતાં વધારે ગૌરવશાળીની છે. વિશિષ્ટાદૈત તથા દૈત સંપ્રદાયમાં ભગવાનનું ઐશ્વર્યજ મુખ્ય છે, તેને બદલે આચાર્યશ્રીએ ભગવાન સાથે પ્રત્યક્ષ સંબંધની ઝાંખી ગોઠ સંપ્રદાય માફક કાંઈક કરાવી. અદૈત તત્ત્વ કાયમ રાખીને, જગતને “મિથ્યા,” નહિ પણ “સાચું” કહીને તેનો પૂરો દહાવો લેવા માટે ભગવાનની સેવાના નિમિત્તે ઉત્તમ યોજના કરી છે. ખુબી એવી કરી છે કે જગતને સાચું કહીને “સસાર”ને જ્ઞાન દૃષ્ટિથી “મિથ્યા” કહ્યો છે. જગતના વૈભવ ભગવાનને અર્પણ કરી તેનો પ્રસાદ તરીકે ઉપયોગ લઇ, વિષ્ણુના પૂર્ણ કલાવતાર શ્રી કૃષ્ણચંદ્ર, તે પણ વ્રજવાસી શ્રીકૃષ્ણ, બાળસ્વરૂપની ભક્તિ કરીને ગોલોક પામવારૂપી મોક્ષ કહેલો છે. અજ્ઞાન, ચંદ્ર, સ્ત્રી, બાળક એમ દરેક વર્ગને, એટલે કે માણસ માત્રને, વૈભવ ગમત સાથે ભક્તિ થાય, અને તે સાથે સંસ્કાર તથા ઇચ્છા હોય તો બ્રહ્મજ્ઞાન મળે, એવો માર્ગ આચાર્યશ્રીએ કરી આપ્યો છે. દીક્ષગીરી એટલીજ કે પાછળથી શિવ, શક્તિ વગેરે અન્યદેવ તથા શંકરના અદૈત સામે વસ્તુના અજ્ઞાનથી દ્રોહ વધ્યો.

શ્રીકૃષ્ણનું પણ ગોકુળ ઇંદ્રાવનમાં ગ્રોધીએ સાથે રહેવાનું થયું ત્યાં સુધીની એટલે કે અગીઆર વર્ષ ને બાવન દિવસ અંદરના નિર્દોષ, નિઃસ્વાર્થ પ્રેમમય બાળ ચરિત્રને, ભગવાનની લીલા તરીકે માનીને મુખ્યત્વે કરીને વાત્સલ્ય ભાવથી ભક્તિ કરવાનું કહેલું છે, કે જેથી કરીને કનિષ્ઠ અધિકારીને પણ આનંદ સાથે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ ધીમે ધીમે મોક્ષ-ગોલોક પ્રાપ્તિ-યષ્ઠ શકે. “મધુર” ભાવ કંઈક અંશે દેખાય છે, તે ગૌડેશ્વર સંપ્રદાયની પ્રસાદી છે એમ બંગાળી ગૌડ સંપ્રદાયના ગ્રંથોમાં છે. આ સંપ્રદાયના ગ્રંથોમાં કવચિત્ પ્રસંગ બતાવ્યો છે પરંતુ તે બીજી રીતે બતાવ્યો છે (જુઓ નિંજ વાર્તા)

આચાર્યશ્રી અંતઃ સુધી ગૃહસ્થ હતા. ગોલોક પ્રાપ્તિના માત્ર

આળીસ દિવસ પહેલાં સંન્યાસના ધર્મ સમજાવવા સંન્યાસ લીધો હતો. એમ કોઇ કહે છે. આ સંન્યાસના પ્રકારમાં પણ મત ભેદ છે. અસ્તુ. કળિયુગમાં અધિકારી નહિ પાકવાથી સંન્યસ્ત આશ્રમ વર્ણ્ય કહેલો છે, તેથી માત્રર્થત સમયે સંન્યાસ લીધો હતો. શાસ્ત્રમાં શું નથી ? જેમ ન લેવા માટે આધાર મળે તેમ “ જે દિવસે વૈરાગ્ય થાય તે જ દિવસ સંન્યાસ લેવા ” પણ કહેલું છે ચદ્વહઃ ચિરજેત્ તદ્વહઃ સ્વે પ્રવ્રજેત્ । વિરક્ત સાધુ સંન્યાસી આ સંપ્રદાયમાં નથી. બાકી તમામ સંપ્રદાયોમાં છે. શરૂમાં હતા પણ પાછળથી અદસ્ય થઇ ગયા એમ પણ સંભળાય છે. શંકરાચાર્યે મૂળની પુનઃ સ્થાપના કરી, અને આચાર્યે બીજાકુલ કાઢી નાંખ્યા. એક ગૃહસ્થાશ્રમજ પોતે તથા અનુયાયીઓએ રાખ્યો, પરંતુ જેમ આશ્રમમાં પોતે લીધો તેમ તેમના પુત્ર-લાલજી ગોકુલનાથજી તથા તેમના લાલજી પુરુષોત્તમલાલજીએ પણ સંન્યાસ લીધો હતો એમ નીકળે છે. કોઇ કહે છે દંડી સંન્યાસ લીધો હતા, પરંતુ તે વાત કેટલાક ઇનકાર કરે છે. આચાર્યના પિતાએ પણ સંન્યાસ લીધો હતો તેમ તેમના બંને ભાઈઓએ પણ સંન્યાસ લીધો હતા ત્યાં સુધી સ્માર્તની પરનાલિકા હતી એમ કહેવાય છે.

આચાર્યશ્રીના પુત્ર શ્રી ત્રિકલેશજી મહારાજ બહુ પ્રતાપી હતા. પિતાના કરેલાં ભાષ્યો ઉપર વ્યાખ્યાનો કર્યા હતા. આ મહાત્મા પણ સંસારી છતાં પિતા માફક અંદરથી વિરક્ત, પરમવૈષ્ણવ તથા સમર્થ પંડિત હતા. પંદરપુરના પાંકુરંગ ભગવાન તેમની સાથે પ્રત્યક્ષ વાતો કરતા હતા એમ કહેવાય છે. હાલ પણ તેમનો સ્થાપેલો મઠ ત્યાં છે.

આવા સરળ સિદ્ધાંત, તથા સાધનથી નિદાન વૈશ્ય તથા શૂદ્રને-આસ લક્ષ્મીપુત્ર વૈશ્યને-આ સંપ્રદાય, લોકપ્રિય થઇ પડ્યો. વિષ્ણુને ગોપાળ સ્વરૂપમાં ભજનારાઓનું એક મંડળ ઉછું કરીને વિષ્ણુસ્વામીએ પ્રથમ શરૂઆત કરી હતી. તેમની બાદી વિરક્ત

સંન્યાસીની હતી, તે ગાદી આચાર્યશ્રીએ લીધી, શિષ્ય પરંપરામાં ચોથા આચાર્યશ્રી થયા. તેમણે એ ભક્તિનો વિસ્તાર વધારીને પ્રચાર કર્યો છે. ખાનપાન સર્વ ઇશ્વરને અર્પણ કરીને પોતે ભોગવવાનું મુખ્ય મૂલ્ય છે. સંન્યાસી થવાની જરૂર ખીલકુલ રાખી નથી. પોતે સંન્યાસના ધર્મ જાણી બતાવ્યા પણ જમાનાને માન આપી સંન્યસ્ત આશ્રમની જરૂરીઆત કાઢી નાખી. અદ્વૈત, વિશિષ્ટાદ્વૈત, દ્વૈત, દ્વૈતાદ્વૈત, તથા સાકાર અદ્વૈત વગેરેના સંન્યાસથી દુનિયાને કાંઈ ફાયદો નથી, એવી સમજ તથા વૃત્તિવાળા, તે સાથે લક્ષ્મી તથા વૈભવવાળા, બ્યવહાર વૃત્તિ તથા નીતિવાળા વાણિજ્ય વૃત્તિના, સંસારમાં નિમગ્ન, દ્વિજ છતાં ધણાક દ્વિજના સંસ્કાર વગરના તથા કોષક સંસ્કારવાળા વૈશ્ય વર્ગને ખાસ કરીને આ સંપ્રદાય ધણેજ રચિકર - તથા અનુકૂળ થયો.

આગળના આચાર્યોના પરિશ્રમથી પાછાણ ક્ષત્રિય વર્ગ, બુદ્ધ જૈન વગેરે મતમાંથી સનાતન ધર્મમાં વળ્યા, પરંતુ બાકીના અને ખાસ વૈશ્ય વર્ગને હજી બરાબર અસર થઈ ન હતી, તે આચાર્યશ્રીએ કરાવી. આથી કરીને ખીજ સંપ્રદાયોમાં છે તેમ આ સંપ્રદાયમાં બ્રહ્મચારી, સંન્યાસી, અને સાધુ જેવો વિરક્ત વર્ગ-જેમને કેટલાક આ સંપ્રદાયના આગ્રહી અણુસમળ વૈષ્ણવો 'કંગલા' કહે છે તે હજી નહિ, એટલે પછી મઠ, આશ્રમ વગેરે ક્યાંથી હોય ? તે જમે તેમ હોય પણ આ સંપ્રદાયના વૈષ્ણવોને ધણે ભાગે ભક્તિભાવ બલે જ્ઞાન રહિત હોય, પણ અપૂર્વ અનન્ય શ્રદ્ધાવાળા હોય છે.

મીરાંબાઈએ શ્રીકૃષ્ણને પુરુષ કહેલા છે અને કલ્યાણીએ જેમ ફક્ત પૃથ્વીરાજને પુરુષ કહ્યો હતો તેમ આ મતમાં પુરુષ ફક્ત શ્રીકૃષ્ણને કહેલા છે; બાકી પ્રાણી માત્ર પ્રકૃતિ રૂપે સ્ત્રી મણેલી છે, તેથી સ્વામીજીના માટે સ્ત્રીભાવથી વૃંદાવતમાં

ગોપીરૂપે સતત રાસ બિલવો એજ કેર્તવ્ય, સાધન અને મોક્ષ માનેલાં છે. પ્રાપ્તિવ્યર્થો ગોલોક છે. આગળ કહી ગયા તેમ ગૌડ સંપ્રદાયની કાંઈક ખુંખી દેખાય છે. 'શૈતન્ય ચરિતામૃત' તે ગૌડ સંપ્રદાયનો વેદ જોવો અંશ છે, તેમાં આચાર્યશ્રીએ ળદાધરં પંડિત પાસેથી દીક્ષા લીધી હતી એમ લખેલું છે, પરંતુ ઉપર કહ્યા મુજબ, આ સંપ્રદાયના અંશોમાં ખીજી રીતે ઉલ્લેખ છે. રસમય અંશો બહાર પડ્યા નથી એમ સંભળાય છે એટલે સત્ય વસ્તુનું જ્ઞાન લેકિને શી રીતે થાય ?

સાધનમાં ગુરૂની અનન્યભાવથી સેવા કરવી, કૃષ્ણ ભગવાનનાં હિતસવો ઉજવવા વગેરે બતાવ્યાં છે. વેદમાં રસરૂપ આનંદરૂપ ગુરુપોત્તમ ખાસ વેદના મંત્રોથી 'પૂજવાના' નહિ પણ 'સેવવાના' છે. સેવા એજ મુખ્ય છે. ચાર સંપ્રદાયના વૈષ્ણવ સાધુઓ કહેવાય છે તેમાં રામાનંદી, નિંબાર્ક મતના, મધ્વ મતના અને વિષ્ણુસ્વામી મતના છે, વલ્લભી મતના સાધુ છે નહિ.

આ સંપ્રદાયને વલ્લભી સંપ્રદાય અથવા : ભક્તિ પ્રધાન હોવાથી ભક્તિમાર્ગ અથવા ખાસ કરીને 'પુષ્ટિમાર્ગ' પણ કહે છે. 'પુષ્ટિ' એટલે 'પોષણ' એટલે કે જીવનું ધાર્મિક પોષણ એટલે કે પ્રભુની કૃપા. આ કૃપા તે માત્ર ભક્તિથીજ પ્રાપ્ય છે. પ્રેમલક્ષણી ભક્તિથીજ કૃષ્ણપદ સેવા પ્રાપ્ત કરવાની છે. સેવા ત્રણ પ્રકારની છે. તંતુજ, વિતરણ અને માનસી. પુષ્ટિ પુરુષોત્તમ, મંત્ર અથવા ઉપાસનાને આધીન નથી, પણ ભક્તિને આધીન છે. માટે મુખ્ય ગુરૂ ભક્તિનોજ છે. જ્ઞાનનું પરિણામ ભક્તિ છે. જ્ઞાન પાછું શિથિલ થાય તે માટે ભક્તિ છે. ભક્તિમાં કર્મ, ઉપાસના અને જ્ઞાન ત્રણે આવી જાય છે. આ ભક્તિમાં ખાસ તત્ત્વ 'પ્રેમ' જુ છે. જ્ઞાન ભક્તિમાર્ગ પ્રેમ ભક્તિનો માર્ગ છે. જ્ઞાન તે દરેકની દૃષ્ટિએ પડતો નથી, ભક્તિરૂપી પ્રેમભાવે ચાર પ્રકારનો છે. ગૌડ સંપ્રદાયમાં કહી ગયા તેમજ

પાંચ લાવમાં છેવટના મધુરલાવમાંજ પ્રેમની લાવના તીવ્ર છે. પ્રેમની ખુબી એવી છે કે જેમ તે ઉંપરીપણું ભોગવે છે તેમ દાસત્વ પણ સ્વીકારે છે. શ્રીકૃષ્ણ પ્રભુએ બધા લાવ કરી બતાવ્યા છે. ગૌડ સંપ્રદાયની આ કાંપક ઝાંખી છે. બંગાળા ઓરિસામાં ગૌરાંગ 'મહા-પ્રભુ' અને ગુજરાત માળવામાં વલ્લભ મહાપ્રભુ. 'બંગાળાના ગૌડી આ ત્રયોમાં આચાર્યશ્રીનો ધણી વખત ઉલ્લેખ આવે છે. તેમ આ સંપ્રદાયના ત્રયોમાં ચૈતન્યનો પણ ઉલ્લેખ આવે છે.

આ સંપ્રદાયમાં બહુ સંબંધની કેટિમાં બહુ રહસ્ય છે. પ્રભુના માહાત્મ્યનું જ્ઞાન મેળવી પ્રભુમાં સુદૃઢ અને સર્વોત્કૃષ્ટ પ્રેમ કરીને "આત્મનિવેદન" એટલે કે સર્વસ્વ પ્રભુને અર્પણ કરવું. તે જ બહુ સંબંધ છે. બહુસંબંધીઓમાંથી સજ્ઞાન કેટલાં હશે તે પ્રભુ જાણે ! દ્વિજના ખાસ સંસ્કાર જેમને નથી તેમને માટે આ બહુ સંબંધ હોય એમ લાગે છે.

પ્રથમ કહેવાઇ ગયું તેમ જો કે 'પ્રસ્થાનત્રયી'નો આધાર છે પરંતુ શંકર તથા રામાનુજ જેટલી પરવા નથી. શંકરમાં મુખ્ય જ્ઞાન છે. રામાનુજમાં 'પણુ સારી પેઠે છે, પરંતુ આ સંપ્રદાયમાં વિષ્ણુદેવતા પ્રધાન છે, તે ધીમે ધીમે ગોપાળકૃષ્ણમાં કેન્દ્રિત થઇ, અને તેથી ઉપાસના વગેરેમાં શ્રીમદ્ભાગવત તથા પંચરાત્રતંત્ર મુખ્ય છે. જ્ઞાનને તર્કનો આધાર છે, અને ભક્તિને શ્રદ્ધાનો છે. આ બંનેનો સમન્વય આચાર્યશ્રીએ અચ્છો કર્યો છે.

શંકરાચાર્યની 'માયા' મિથ્યા શક્તિ છે, અને આચાર્યની માયા તે ભગવાનની સત્ય શક્તિ છે. શંકર જગતને વિવર્તરૂપ કહે છે. અને આચાર્ય બ્રહ્મના સત્યધાટુ પરિણામ કહે છે. સાંખ્યમાં પુરુષ પ્રકૃતિ વચ્ચેની શરીરને આચાર્ય દૂર કરે છે. એકનો વિવર્તવાદ, અને બીજાનો અવિકૃત પરિણામ પાદ.

બ્રહ્મમાંજ ચિત્ત તથા અચિત્ત રામાનુજજીએ મૂક્યાં; બંને અલગ છતાં બ્રહ્મમાં રહે છે એમ કહ્યું. અદ્વૈતમાં જિમ જગતનું ઉપાદાન

તથા નિમિત્ત કારણ બહા કહે છે, તે ઠેકાણે બહા ફક્ત નિમિત્ત,
અને ચિત્ અચિત્ ઉપાદાન કહેલાં છે.

રામાનુજાચાર્યે^૯ બહાને વિશેષણ યુક્ત કર્યું, અને વહ્વાયાચે^{૧૦}
યુક્ત કર્યું. ચિત્ બહામાં અચિત્ કેમ રહી શકે ? તેથી તેમણે 'આવિ-
ર્ભાવ અને તિરોભાવ'ના સિદ્ધાંત ઠરાવ્યો. અને ધૃશ્વરની કૃપાથીજ
જીવને સ્વરૂપનું જ્ઞાન થઈ શકે એમ ઠરાવ્યું.

‘સુક્તિશાસ્ત્ર’ નામના પુસ્તકમાં લખ્યું છે કે:-

“પ્રલય પછી એક તેજનો ગોળો થયો, તે પ્રકૃતિ પુરુષ
રાધાકૃષ્ણ, બે ભાગ થઈને સૃષ્ટિ કરે ને એક થઈ પ્રલય કરે, એજ
‘લીલા.’ રાસકીડાથી થાક્યા ત્યારે પરસેવાનું ટીપું પડ્યું તેમાંથી
પુરુષ થયો, તે મહાવિષ્ણુ, તે જ વિરાટને તેમાં અનંતકાલિ બહાંડો.

ગોલોકનો ક્રમ નીચે મુજબ:-

“પૃથ્વી, ચંદ્રમંડળ, સૂર્યમંડળ, બ્રહ્મસંહન, વૈકુંઠ, કૈલાસ,
અને ગોલોક.”

માયાની અજન્મ મળ છે કે આ સરળ સંપ્રદાય ઉપર હરેક
પ્રકારે પણ બીજાઓ કટાક્ષ કરે છે. અંદર અંદરપણ ખુદ વિઠ્ઠલ-
નાથજીના લાલજી ગોકુલનાથજીએજ બીજી શાખા કાઢીને છુટા
પડ્યા, તેમ તેમના લાલજી ગોપાળલાલજીએ પણ નવો માર્ગ
લીધો. તિલકમાં પણ શ્રી ગોકુલનાથજીએ ભેદ પાડ્યો, ને તેમાં
વળા જહાંગીર બાદશાહના વખતમાં અંદર-અંદરની તકરારને
અંતે સમાધાન થવાથી ફેરફાર થયો તથા કંઠીની પરવાનગી મળ્યું
તે જ વખત પાછી મળી એમ કહેવાય છે. આ તિલક સંબંધે ખુદ
શ્રી ગોકુલનાથજી ‘રસભાવ’માં ખુલાસો કરે છે તે લે ‘મધુર’
રસની પ્રજાકાષ્ટા લખી છે.

આ સંપ્રદાયમાં ધાર્મિક ગ્રંથો સંસ્કૃત તથા પ્રાકૃતમાં ધણી થયા છે, પરંતુ શિવ તથા ખીજ દેવ દેવીઓની નિંદા દેખાય છે તે માત્ર આચાર્યશ્રીના પછીથી જ થયું છે. ધીમે ધીમે, પ્રાકૃતમાં વાત વધારે વધી. ‘ઓસઠ વૈષ્ણવની વાર્તા’, ‘બસોબાવન વૈષ્ણવની વાર્તા’, “માળા પ્રસંગ” જેવા ગ્રંથોમાં અન્ય સંપ્રદાયને ગૌરવ ઓછું આપવામાં નિંદા પણ દેખાય છે. કાયા ધર્મમાં નથી! પ્રશ્ન માત્ર પ્રમાણનો છે. ટકાવારીમાં ફેર છે !

આની સાથે એ પણ વિચિત્ર છે કે આ સંપ્રદાયના વિરુદ્ધ પણ શરૂ થીજ પુસ્તકો લખાયાં છે. જેમકે “પાખંડ ધર્મ ખંડન,” કાશીનામું, (દારસીમાં) વિગેરે. આધુનિક “પુષ્ટિમારગ”ના જેવા પણ ધણી છે. ગમે તેમ હોય પણ ખંગાળાના ચૈતન્ય સંપ્રદાયના સમ્યક્થીજ આ સંપ્રદાય ચાલે છે અને દુષ્મનોના હુમલા છતાં પણ સુસ્થિત છે. લક્ષ્મીપુત્રો ધણે ભાગે તેમાંજ છે. ન્યાં લક્ષ્મી ત્યાં સર્વસ્વ હોયજ !

આ સંપ્રદાયમાં મુખ્ય પુષ્ટિ અને મર્યાદા એમ બે માર્ગ છે. પુષ્ટિ માર્ગમાં મર્યાદા એટલે કે શાસ્ત્રના નિયમની દરકાર રાખી નથી; મર્યાદામાર્ગમાં નિયમો રાખ્યા છે. મર્યાદામાર્ગ પ્રમાણની પૂજા પણ પુષ્ટિ માર્ગના ખાસ ધોરણ પ્રમાણે વાતસહ્યતા પ્રેમ ભાવથી કરવાની છે. આ પૂજા તે વૈદિક અથવા વૈષ્ણવી નહિ, પરંતુ પ્રેમ ભાવની ‘સેવા’ કરવાની છે. વિધિ કરતાં, ભાવ તેમાં મુખ્ય છે.

આ તથા ઉપરના ગ્રંથો વૈષ્ણવ સંપ્રદાયોમાં માયાવાદનું ખંડન દેખાય છે. પણ માયાનો મળ એજ છે કે માયાના ખંડન-માંજ માયાને ખીજ સ્વરૂપમાં અથવા સ્વરૂપમાં વિકૃતરૂપે પણ સ્વીકારી છે; પછી તેને ‘લીલા, ભગવત ઇચ્છા, આત્મ સૃષ્ટિ વિગેરે નામ’ ભલે અપાય. અદૈત મતથી આજ સુધી ‘બ્રહ્મ-માયામય’ બ્રહ્મ-મહિન હતો તે આચાર્યશ્રીએ શુદ્ધ-કર્યો તેથીજ ‘શુદ્ધાદૈત;’ અશુ પોતાની લીલાથી સૃષ્ટિ બનાવે-છે એટલે તે માયાને આધીન શામાટે થાય. ૩

ચોતે પૂર્ણ સત્તાવાન અને સ્વતંત્ર છે પછી તેને માયા કેવી ? આમ કહીને લીલારૂપી માયા વળગાડે છે. વાસ્તવમાં આગળ અનેકવાર કહેવાઇ ગયું તેમ માયા શબ્દનાજ અર્થ છે, બાકી તત્ત્વમાં બધાજ એક છે. આચાર્યોના પાછળના અનુયાયીઓ અર્થમાં ઉભા કરે છે, ને પછી તે કુદરતના નિયમાનુસાર વૃદ્ધિ પામે છે. “હેતે હેત વધે અને એરએર વધે”. બાકી વસ્તુની ‘ત્રેમ’ અને શંકરનું અદ્વૈત જ્ઞાન એમાં શા ભેદ છે ? વક્ષભનો ગોલોક, રામાનુજ તથા મધ્વનું વૈકુંઠ, શૈવોનો કૈલાસ, ને તે પ્રમાણે દરેક ઇષ્ટ ધામ, અને અદ્વૈતીની ભ્રમભયતા અથવા કૈવલ્યપદ, એ બધા એકજ વસ્તુનાં જૂદાં જૂદાં નામ છે.

આચાર્યશ્રીના આ શુદ્ધાદ્વૈત સંપ્રદાયમાં, શિવ અગર શંકરાચાર્યનો દ્વેષ અથવા દ્રોહ નથી, પરંતુ જેમ કુદરતમાં દરેક વસ્તુમાં કાળે કરીને વિકાર થાય છે તેમ પાછળના અનુયાયીઓએ, અરસપરસના દ્વેષના પરિણામે, આગળ કલા મુજબનાં પુસ્તકોમાં, શિવ, શિવાલય, રૂદ્રાક્ષ વિગેરેની તથા બીજા દેવદેવી તથા સંપ્રદાયની નિંદા કરી ને બીજા દેવ દેવીઓને હલકાં પાડ્યાં છે; પણ તેવું કીયામાં નથી ? ભક્તિને પ્રધાનપદ આપવામાં મોટો અશિક્ષિત વર્ગ થણે ભાગે અજ્ઞાનમાં ધસડાઇ જાય એમાં દોષ કાનો ? સિદ્ધાંતમાં ભક્તિમાર્ગમાં મર્યાદાનો અવકાશ ન હોય એ ખરું છે, પરંતુ રહસ્ય ન સમજે તો અદ્વૈતીમાંથી હાલહાલ નાસ્તિકપણા ઉપર જવાનો આક્ષેપ આવ્યો તેમ આ માર્ગમાં પણ અનીતિ ઉપર જવાનો આક્ષેપ છે. સાધારણ મર્યાદી, જ્ઞાનથી કેટલો ત્રિમુખ છે એ પ્રત્યક્ષ અનુભવની વાત છે. એક વાત તો ચોક્કસ છે કે આ વર્ગને આ સંપ્રદાયનું અવલંબન ન મળ્યું હોત તો પરિણામની પ્રભુનેજ ખબર ! દ્વિજના સંસ્કાર જવાથી જે ખોટ પડી હતી તે કાંઇક પુરાઇ.

શ્રીકૃષ્ણ પૂર્ણકલાવતાર હોવાથી આ સંપ્રદાયનો પ્રથમ મંત્ર શ્રીકૃષ્ણ નામનો છે. ચોગ્યતા પ્રમાણે મંત્ર આપવાનું ધારણ છે;

પછી તેમાં બીજી રીતે વિકાર થાય તેમાં કોનો દોષ ? આ મંત્ર વૈદિક નથી એમ બીજા વૈષ્ણવો કહે છે, પરંતુ કૃષ્ણ નામમંત્ર બધા વેદ શું નથી ? આ મંત્રદીક્ષાના જ્ઞાન ઉપરાંત રાધાકૃષ્ણ સ્તોત્ર આ દ ગોપ્યબોધ પુષ્કળ છે, અનેક જ્ઞાનપૂર્ણ ગ્રંથો છે. પદાર્થમાત્ર દોષ સુક્ત હોવાથી તે શ્રીકૃષ્ણ અથવા સદ્ગુરુને અર્પણ કરીને પછી ગ્રાહ્ય કરવાનું કહેલું છે, તેમાં પણ કાળે કરીને વિકાર થાય તેનો શો ઇલાજ ? સિદ્ધાંત શુદ્ધ છે, વિકાર માટે નાઇલાજ ! આત્માર્થ-શ્રીના વંશજોને પણ ગુરુ તરીકે શ્રીકૃષ્ણ જોવાજ આ વૈષ્ણવો માને છે અને તેવું દરેક ધર્મમાં છે. શાસ્ત્રની આગ્રા પણ તેવીજ છે. ગુરૂ તો પ્રભુ કરતાં પણ વધારે ગણાય છે. માત્ર ગુરૂમાં ગુરૂપણું અને શિષ્યમાં શિષ્યપણું જોઇએ. બંનેમાં વિકાર થાય તેમાં કોનો દોષ ? ક્રિયા સંપ્રદાયમાં પ્રકારાંતરે નથી ? બાકી અજ્ઞાનનો ઇલાજ તો જ્ઞાન સિવાય શો હોઇ શકે ?

આ સંપ્રદાયમાં વર્ણબેદ વસ્તુતઃ રહેલો છે; માત્ર મોક્ષ તે સર્વને ભક્તિથી પ્રાપ્ય કહેલો છે. જ્ઞાન અને કર્મને પણ ભક્તિનાં સાધન કહેલાં છે. ભક્તિ પણ પ્રેમભક્તિ ! વેદોક્ત પૂજન કરતાં પણ પ્રેમ સેવા પ્રધાન હોવાથી તમામ વર્ગને બહુ અનુકૂળ છે. આ સેવા પણ જો બરાબર થાય તો સહજ નથી. ઉત્તમ તપ જેવી અથવા યોગ જેવી છે. શિયાળામાં રાતના ત્રણ વાગે માથુસ ઉઠે તોજ પહોંચી શકે ! આખો દિવસ કામગીરી મળે તેમ છે. ખાન પાન મોજશોખ વિગેરે માટે ટીકા કરનારા, સાચા વૈષ્ણવની સેવા જુએ તો જરૂર તપ અને યોગજ દેખશે. બાહ્ય શુદ્ધિનો તો પારજ નથી, અંતર શુદ્ધિ પણ ખરી. એ તો ગમે તે ધર્મમાં સંસ્કારની વાત છે. માર્ગ તો ઉત્તમ છે પછી જેવા જેના સંસ્કાર અને અધિકાર ! ભક્તિવાળા ભક્તિને ઉચી કહેવામાં જ્ઞાનની નિંદા કરે અને જ્ઞાન-વાળા ભક્તિની કહે, પરંતુ અતિમદ્દશામાં બંને એક છે એમ

અંતિમ કોટિએ પહોંચેલો ભક્ત અથવા જ્ઞાનીજ અનુભવી શક્તિ. વ્યાસ-
ભગવાને જેમ આઠ (કોષ દસ કહે છે) પુરાણમાં શિવને અને
ચારમાં વિષ્ણુને મુખ્ય પદ આપ્યું છે, ખીજામાં દેવી વિગેરેને છે તેમ
શાસ્ત્રોમાં જ્ઞાન અને ભક્તિ બંને છે. જેને જે રૂચિ હોય તે લે, પછી-
તેમાં કંઈકા દેષ શામાટે ભેદ છે ?

પાશ્ચાત્ય કલ્પના અન્યે ક્ષત્રિયોમાં 'સિધિયન' મળવાથી,
રજપુત થયા; તે રજપુતો જ્યાં સુધી યુદ્ધનાં પરાક્રમે કળતા હતા
ત્યાં સુધી આગળ કહ્યું છે તેમ શિવ અને કાલિને ઉગ્ર સ્વરૂપમાં
મુખ્ય સ્થળ મળ્યું. શિવનું સૌમ્ય સ્વરૂપ બદલાઈને, ઉગ્ર પુરુષ
સ્વરૂપ ભેરવ રૂપે થયું, અને સ્ત્રીરૂપે શક્તિનું કાલિ સ્વરૂપ થયું.
વિષ્ણુપૂજન તે કારણસર તેવામાં બહુ વિસ્તાર પામ્યું નહિં હોય એમ
લાગે છે, પરંતુ દ્રાવિડમાં ખાસ રજપુત વર્ગ નથી ત્યાં વિષ્ણુપૂજન
પ્રિય થઈ પડ્યું હશે. આગળ કહ્યું છે તેમ તે મુલકમાં બેજ
વર્ગ છે, બ્રાહ્મણ તથા ઇતર. ઇતરમાં ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર
બધાજ આવી જાય છે, કેમકે મહારાષ્ટ્ર તથા મદ્રાસ પ્રલાકમાં
બ્રાહ્મણ શિવાયના લગભગ બધાજ ધણે ભાગે દ્વિજ સંસ્કાર વિનાના
અને સધળા માંસાહારી છે. ગુજરાતમાં પણ શિવનું ભેરવ
સ્વરૂપ બહુ ઉગ્ર થઈ પડવાથી સાત્ત્વિક ત્રિષ્ણુ રૂચિકર થઈ પડ્યા
હશે, તેમાં પણ કોમળ ગુજરાતના લોકોને વલ્લભી સંપ્રદાય ધણોજ
અનુકૂળ થઈ પડ્યો. કોમળ ગુજરાતનાં કોમળ મનુષ્યોને, ખાસ
લક્ષ્મીપુત્રોને, બ્રહ્મા વિષ્ણુ ને મહેશ તથા તેમના અવતારોનાં ક્રૃદલાંક
સસજ્જ ઉગ્ર સ્વરૂપને ઠોકણે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનનું નિર્દોષ, પ્રેમ ભૂર્તિમય
બાળ સ્વરૂપ-ધણુંજ પ્રિય થઈ પડ્યું. દયા, ક્ષમા, અહિંસા ને પ્રેમ
એ વલ્લભી સંપ્રદાયમાં મુખ્ય હોવાથી, તેમ લક્ષ્મીપુત્ર વૈશ્યોને, વૈભવ-
સાથે ભક્તિનું પોષણ મળવાથી બ્રાહ્મણોને પણ ધણો અશ્રય મળ્યો.

શ્રી નરસિંહ મહેતાના સમયના અરસામાં વિષ્ણુપૂજન

ગુજરાતમાં વિશેષ પ્રકાશ પામ્યું હોય એમ લાગે છે; તેમાં પણ
 ક્ષત્રી સંપ્રદાયે ગૌરવ અતિશય વધાર્યું; ને ખાકીનું સ્વામિનારાયણે
 પૂર્ણ કર્યું. રજપુતોનો એટલે કે રાજ્યઆશ્રય ન્યાં સુધી દેશને હતો
 ત્યાં સુધી અદ્વૈત અને શિવપૂજન પોષાયાં. રજપુતોનાં રાજ્ય જેમ
 જેમ શિથિલ થયાં અને વૈશ્ય વૃત્તિ વધવા માંડી તેમ તેમ દયા, ક્ષમા,
 શાંતિ તથા વ્યાપાર વૃત્તિ વધતી જોઇને આચાર્યોએ સ્થળ સમયને
 લક્ષને ધર્મ રક્ષણ અર્થે વિષ્ણુ પૂજા વિસ્તારી. બ્રાહ્મણોને તો ફક્ત
 આશ્રયનીજ અપેક્ષા હોય છે. ‘શુભ્રે તડમે લઙ્કુ ઉસકે તડમે હમ,’
 “આનેત્રાલેકી બોલ બાલા ઓર જનેવાલેકા મૂં કાલા”, એ કહેવત
 પ્રમાણે આશ્રયદાતાની બોલબાલા બોલે એમાં તો કાંઈ આશ્ચર્ય નથી.
 બ્રાહ્મણ માટે આ પ્રમાણે ટીકા ચાય, પરંતુ સમયને અનુસરીને
 વર્તવું એજ હાલપણુ છે, તેમ શાસ્ત્રની પણ આજ્ઞા છે. હાલની અધોગતિ
 જો કે બ્રાહ્મણની ગુજરાતમાં ખાસ છે, અને હાડમારી ચોતરફ છે,
 પરંતુ તેમાં ઉંડા ઉતરીને જોતા, દરેક ખાખતમાં હોય છે તેમ દોષો તો
 પોતાનાજ નિકળશે, આ સંબંધમાં એક વાત બહુ ગમ્મત ભરેલી
 કહેવાય છે. સીતાજીને રાવણુ લંકામાં લઇ ગયો ત્યાં તેમણે માનતા
 લીધી કે “પાછી અયોધ્યામાં સુખરૂપ જઇશ ત્યારે એક બ્રાહ્મણુ
 જમાડીશ”. એકજ બ્રાહ્મણુની માનતા લેવાનું કારણ કે તે વખતમાં
 હાલની માફક બ્રાહ્મણો લાકુ માટે ભટકતા ન હતા જાણીતો
 મોદકપ્રિયઃ એ સૂત્ર અર્વાચીન છે. અયોધ્યામાં સીતા માતા
 પધાર્યા બાદ પેલી માનતા પ્રમાણે બ્રાહ્મણુ ભોજનના સંકલ્પ માટે
 બ્રાહ્મણુ બોલાવવા તજવીજ કરી, પરંતુ કાંઈ કણુલ કરે નહિ !
 આખર એક ગરીબ બ્રાહ્મણુને ‘કાંઈ શ્રદ્ધા કાંઈ જોરાવરી’ એ
 ન્યાયથી પકડી આણ્યો. આ બ્રાહ્મણુ ચોધાર અશ્રુપાત કરવા
 માંડ્યો, કે “મારી આ દશા ?” તેને રડતો દેખીને સ્ત્રી સ્વભાવથી
 માતૃશ્રી પણ શ્રાવણુ ભાદરવો વહેવરાવવા મંડ્યા; તેમને દેખીને

હરત શત્રુન લક્ષમણ એમ બધા ‘ગતાનુગતિકો લોકઃ’
ન્યાયથી અશ્રુપાત કરવા મંડ્યાં. કારણ કોઇજ પૂછતું નથી ! ઉવટ
શ્રી રામચંદ્રે શરવાત કરી ત્યારે કોઇ એ પુછ્યું કે “આ બધાં તો
હીક, પરંતુ આપ અશ્રુપાત શા માટે કરો છો ?” ત્યારે બોલ્યા કે
“હાલ એક બ્રાહ્મણ જમાડવા માટે આટલી મુશ્કેલી પડે છે તે બ્રાહ્મણ
કક્ષિયુગમાં બીજા માગતા ચંદ્રને હાડમાર થશે એ દેખીને મને
અશ્રુપાત થાય છે !” આગળ બ્રાહ્મણો ઉંચી કોટિના હતા અને
તેમની વૃત્તિ રામચંદ્રજીના આ બ્રાહ્મણ જેવી હતી તે બદલ શાઓમાં
અનેક નાખલાઓ છે. યુધિષ્ઠિરના રાજસૂય યજ્ઞ વખતે પણ બ્રાહ્મણ
ભોજન માટે તેવી ભાંજગડ આવી હતી. પૈરપલાદ નામના કાશિક
ગેત્રના બ્રાહ્મણની વાત મહાભારતમાં આ ધોરણનીજ છે. ભુગુ,
પરશુરામ, આદિ બ્રાહ્મણોના વંશજોની આ દશા ? કાળ સર્વભક્ષી છે !

ઉપર કહ્યું તેમ રાજ્ય આશ્રયથી જેમ શિવપૂજન બ્રાહ્મણોએ
વિસ્તાર્યું તેમ વૈશ્યના આશ્રયથી વિષ્ણુપૂજન વિસ્તાર્યું. સ્થળ
સમયને માન આપ્યું છે. વિષ્ણુપૂજનને રાજ્ય આશ્રય ન
હતો એમ નહિ, પરંતુ સાધારણ સ્થિતિનું અનુમાન, પરાક-
ભોને અંગે આ પ્રમાણે થઇ શકે છે. બાકી બ્રાહ્મણો સિવાય
કીયો ધર્મ કાળો છે ? બૌદ્ધ ધર્મ તો બ્રાહ્મણોએજ ફેલાવ્યો
તેમ જૈનધર્મમાં પણ તેમનોજ આશ્રય હતો જૈનધર્મનાં
પુસ્તકો રચવામાં તથા અભ્યાસ કરાવવામાં હજી સુધી પણ
બ્રાહ્મણોજ આગેવાન ! તે જ પ્રમાણે આ બધા શૈવી અગર વૈષ્ણવી
સંપ્રદાયો ચલાવવામાં આગેવાન બ્રાહ્મણોજ હતા. શ્રી કૃષ્ણે પણ
નવો ધર્મ પોતાના પિતાને કહ્યો તેમાં પણ બ્રાહ્મણો મુખ્ય હતા.
મહાભારતેજ લગવાને પણ બ્રાહ્મણોને બ્રહ્મા વિષ્ણુ તથા મહેશ્વરી
મોટા કહ્યા હતા. અને હમણાંના સ્વામીનારાયણના ધર્મ પુસ્તકોમાં
વેદનો આધાર લાવી આપનાર તથા ધર્મ ચલાવનાર બ્રાહ્મણો હતાં
એનો તો ધણાને અત્યંત અનુભવ પણ હશે !

બાણ અરવિંદ ધોષના કહેવા મુજબ ક્ષત્રિયોનો બાહણો સાથેનો ગુરુ સંબંધ તુલવાથીજ વૈરથ રાખ્ય થયું, તે હવે તેમના મનુર શ્વરને મળશે, અને પાછો અતે કલિક બાહણ ! એક સંસ્કૃત શ્લોકમાં કહ્યું છે કે “આત્રયવિના પડિત, લતા અને વનિતા શોભતા નથી,” એ પ્રાસદ્ધ છે. સંપ્રદાયો ચલાવનાર બધાજ આચાર્યબાહણ !

આ બધું થયું તેમાં એટ રીતે જોષએ તો કેાષએ કાંઈ કયું નથી. કુદરતના નિયમ પ્રમાણે થયાંજ કરે છે માણસો માત્ર નિમિત્ત થાય છે. આ બધી કુદરતી ક્રિતિઓજ છે. બાહણો મૂળ ત્રિકાળ જ્ઞાની એટલે ધર્મના રક્ષણ માટે સંજોગોને લઈને અનુકૂળ થતા હતા. મતલબ કે બધા કાર્યમાં પ્રશ્નનોજ હાથ છે પ્રાગ્બધને વશ થઈને પુરુષાર્થ પુરુષો કરે છે બાકી નિર્માણ તો દરેક વસ્તુનું કરીજ ચુક્યું છે. મુદતબધી જીવરના જેવી સ્થિતિ છે. દવા કરો અગર ન કરો પણ મુદત વીત્યેજ અમુક જીવર હિતરવાનો.

પ્રજ્ઞની માયા અતકર્થ છે. જેમ દરેક વસ્તુમાં વિકાર કાળે કરીને થાય છે તેમ આચાર્યશ્રીએ ગોપાળકૃષ્ણની ભક્તિ કરી ખતાવી તેમાં અને કૃષ્ણ ભગવાનની શીલાઓનું અનુકરણ કરવામાં કાળબળથી અસલ થીજ હિડી ગઇ અને નકલ માત્ર રહી. જેમ અદ્વૈતના વિકારમાંથી કેટલાક અસંસ્કારીઓમાં પાછળથી લગભગ નાસ્તિકતા ઉપર વાત આવી, તેમ થીજ સંપ્રદાયમાં અજ્ઞાનીઓમાં બાળએજા ઉપર વાત આવી ગઇ, એતો કુદરતનો વિકારનો કાયદો છે. બંગાળામાં ચૈતન્ય ભગવાને જે ભક્તિરસ, અશ્રુપાત તથા નૃત્ય ગીતથી ભજવી ખતાવ્યો હતો, તેના અનુકરણમાં આજ ત્રણસે વર્ષથી લોકો ભક્તિરસમાં રડવાનું કરે છે અને નાચે છે; કે જેથી થીજઓને તો એમજ લાગે કે પ્રજ્ઞપ્રાપ્ત માટે જાણે કે થીજને માર્ગજ નહોત્ય ને ? જો કે આ ભક્તિરસ અપૂર્વ છે તો પણ હિંદુસ્તાનની અધોગતિથી ત્રાસી જઈને દેશભક્તા સ્વામી વિવેકાનંદ

અંતિ તીવ્ર લાગણીથી તપી જઇને પોકાર કરે છે કે “ચૈતન્ય ભગવાનનો રાધાભાવ અને શ્રીકૃષ્ણ સાંથેની તન્મયતા ખીજમાં કેમ આવે ? માત્ર તેમની ચેષ્ટાથી ઓરિસા વ્રજસેં વર્ષથી નાચે છે ને રડે છે; ને તેમાંથી લોક તદ્દન ખાયલા થઇ ગયા અને મંગાળા ધણુ પુરુષત્વહીન થઇ ગયો. માત્ર લોક રડતાં સાંડે શીખ્યા !”

બલે ટીકા થાય પરંતુ હાલ પણ સંકીર્તનો રસ્તામાંથી જતાં હોય છે ત્યારે મોટા અધિકારીઓ બેરિસ્ટરો વગેરે અવેશમાં આવીને ઇંગ્રેજ લીબ્રાસમાંજ સામેલ થઇને નાચવા કુદરા મંડી પડે છે !

રડવું એ ભક્તિનું એક ચિન્હ ખરૂં, પરંતુ સાચો આવેશ હોય તો હીક, બાકી કાઠીઆવાડમાં પ્રથમ સાસરે જતી વખતે-મન હોય કે ન હોય તો પણ-રૂઢીને અનુસરીને કેટલાકમાં કન્યાને પછાડો ખાવી પડે છે, તેમ માત્ર રૂઢિના જોરથી, અથવા માનસિક નિર્બળતાથી અથવા દેખાદેખી ચેષ્ટા માત્ર થઇ જાય તો પછી તેમાં શો અર્થ ? બંગાળના ભજનમાં રડવા તથા નૃત્ય ગીત માટે બલે ટીકા થાય પરંતુ એ ભજનોમાં શ્રદ્ધા અને ભક્તિનો રંગ હાલ પણ અપૂર્વ થાય છે, એ બદલનો ખ્યાલ નજરે જવોને ભાગ્યશાળી થાય તેજ આવી શકે. ખેર, સાધારણપણે જેતાં બંગાળી પ્રજાજ બહુ તીવ્રલાગણીવાળી હોવાથી જે કાર્યમાં પડે તે પૂર્ણપણે જાળવે એ સ્વભાવજ છે.

ઉપરની બંગાળા માટે જે ટીકા છે તે ટીકા પ્રકાગન્તરે ગુજરાનને પણ સહજ લાગુ કરવામાં આવે તો વાંધો કાઢવા જેવું નથી. મૂળ કારણ તો દરેક વસ્તુના સત્ય જ્ઞાનનો અભાવ છે; તેમાંથીજ વિકાર થાય છે. શ્રીકૃષ્ણની અગર આચાર્યશ્રીની અગર ચૈતન્ય ભગવાનની અન્ય પામરોથી કદપના પણ કેમ થઇ શકે ? પરિણામે નાટક જેવી ચેષ્ટાજ થાય. અને સંપ્રદાયોમાં પશ્ચિમો વિપરીત કવચિત્ દેખાય છે તેનું કારણ સત્ય વસ્તુને અજ્ઞાન તથા અનધિકાર,

દેયારામે જે ભાવથી ગરબી બનાવી તે ગાનારમાં ફેટલામાં આવી શકે ? બંગાળામાં જો વીરરસનું નામ કદાચ ગયું હોય તોપણ ઇશ્વરની કૃપાથી એકદમ હાલ તો પાછું બહુ આવવા માંડ્યું છે; માત્ર સ્વામીજી જોવા રહ્યા નહિ. ગુજરાતમાં પણ તેમ થયું છે અને સપાટાખંધ થાય છે એમ કહેવા કાંઈ હરકત છે ? ગુજરાતમાં રડવાની એજા નથી દેખાતી, પણ તેને બદલે રાસ આદિની શુદ્ધ નાંદ પણ વિકૃત એજા દેખાય છે. કેમકે ગુજરાત બ્યાપારી પ્રવૃત્તિવાળો તેથી રડવું નાચવું કેમ ફાવે ? મરદાનગીથી નાચવા, કુદવા, રડવા, કન્તાળો વગાડવા અને ગાવામાં કાંઈ જાતનો બાધ દેખાતો નથી. પાશ્ચાત્યો પણ તેમાંનું ધણું ખર્ચ સાંસારિક પ્રમંથે કરે છે. દાક્ષિણાત્યો પણ નૃત્ય મરદાની ભરણું કરે છે તે પ્રમાણે મરદાન સાથે એ બધી એજા થાય તો વાધો નથી. પુરુષોએ પુરુષત્વજ બૂલી જવું એ કાંતો કાંઈ બહામય થએલા વૈજ્ઞેયનુ કામ, અગર તો નકલી નિર્માણનુ કામ ! બંગાળી ભક્તોનું નૃત્ય આદિ મરદાન ભરેલું છે.

આચાર્યશ્રી જોવા મુક્ત મહાત્મા ગમે તેવી રીતે ભાંકત કરે અને નર્સિંહ મહેતા જેવા સાચા ભક્તો ગમે તે વર્નન કરે, પરંતુ પામરોએ તેમની નકલ કરવામાં ધણી સાવચેતી રાખવાની છે કે જેથી “ભટ અને પાછું હિકરડે ચઢ્યા” જેવું થાય નહિ મૂળ પ્રજા નિર્માણ થઈ છે, યજ્ઞ જેવા વીરત્વના તથા રમેયુષ્મય બન્ય પ્રસંગ ગયા; તેમાં પાછા આવા નિર્માણ, સમજ વગરના એકલા આજાજ વધે તો પછી કાંઈ બાકી રહે ?

હિંદુસ્તાનની હાલની અધોગતિના કારણોમાં ફેટલાક સત્વગુણ આગળ કરે છે, પરંતુ તે બૂલ દેખાય છે. સત્વગુણનો અર્થ બરાબર સમજે તે માણસ આ પ્રમાણે ન જોલે; સત્વગુણ તો રમેયુષ્મ પછી

આવે. ખરી વાત એ છે કે આપણે તમોગુણમાં જ દોટીએ છીએ; તેમાંથી રત્નોગુણમય થયા બાદ સત્ત્વગુણની આશા રાખવી જોઈએ.

પાશ્ચાત્યો તમોગુણમય દેખાય છે; પરંતુ તમોગુણ એશ્વિયાને આપીને તેઓ રત્નોગુણમય થયા છે. હવે તેઓ રત્નોગુણના ભોગ વિલાસથી તૃપ્ત થવા માંડ્યા છે; તેથી સાત્ત્વિક ભાવ ઉપર જમ્મને બ્રાહ્મણ થવા આશા રાખે તો વાસ્તવિક છે. બાકી આપણે તો ઉપર કહ્યું તેમ તમોગુણમાંથી રત્નોગુણમાં જઈએ ત્યારે સત્ત્વગુણની વાત પણ કરાય.

જુએ મરતો કળકળતો બીખ માગતો-અખ માગે કે સ્વરાજ્ય માગે-નિર્માત્ર્ય કંગલો પામગ ભક્તિ શું કરી સકશે, કર્મ પશુ શું કરશે, અથવા યોગ શું કરશે તેમ સ ન પશુ શું મેગવશે ? બુધુક્ષિતઃ કિં ન કરાંતિ પાપમ્ । માટે શુદ્ધ અંતઃકરણથી પોતાનું અંતર તપાસી, અર્જુન જેવી મર્દાનગીની સહાન ભક્તિ થાય તો જ દિવસ વળે.

પૂર્વના આચાર્યો પ્રમાણે આચાર્યશ્રીયે પણ ધણાં પરાક્રમે કર્યા છે વિજયનગરના રાજા કૃષ્ણદેવરાયની સલામાં રમાર્નોને જીત્યા હતા એમ કહેવાય છે. લક્ષ્મી અને શારદાને, આર્યાવર્તમાં તો શોક્યો જેવું હોવાથી શત્રુવટ જેવું છે, એ પ્રત્યક્ષ અનુભવની વાત છે આચાર્યશ્રીની દૃષ્ટિ પણ વિશાળ હતી; અમે તેમને પણ પાવન કરતા. અઠક્ષર બાદશાહની બેગમની હકીકત પ્રથમ લખવામાં આવી છે તે જ ધોરણ સમજવાનું છે. (પ્રસિદ્ધ આર્યધર્મના શુભ મુગલ બાદશાહની સેવા મુંગધમાં જુઓ શ્રીનાથજીના અધિકારીજી ચરણદાસજીની શ્રીનાથજીની પ્રકટ વાર્તા પાનું ૪૧).

હવે આ ચારે સંપ્રદાયો એકમેકને મુકાબલે કેવી રીતે છે તેનું સમગ્રપણે ઉપસંહારના રૂપમાં નિરીક્ષણ કરીએ.

ચારે આચાર્યો એક રીતે મોટા સુધારકો હતા; પતિત તંથા

અનાર્યોને પણ શરણે લઇને અભેદ બતાવ્યો છે. સંસારના બંધારણ માટે વર્ણાશ્રમ સંખત રીતે પાળતા પણ અંદરથી અભેદ હતો. કેટલાએક એમ તર્ક કરે છે કે પ્રાચીન કર્મ માર્ગ—યજ્ઞ યાગાદિ—શિથિલ થઇ ગયો હતો. તેમાં સમયને લઇને યજ્ઞને ઠેકાણે મૂર્તિ-પૂજની ભાવના વધી; આ મૂર્તિપૂજનામાં આગળ કહ્યું તેમ શ્રીરામાનુજનાર્યાના વખત સુધી પંચાયતન દેવમાં ધણે ભાગે શિવ પ્રધાન હોવા જોઇએ. જન્મેજય રાજના વખત સુધી યજ્ઞાદિ કર્મો પ્રધાન હતાં, તથા ત્યાં સુધી ‘ક્ષત્રિય’ નામ પણ ખરું. રજપુત નામ પણ તેની જરા અવલના અરસામાં યજ્ઞાદિ કર્મોની શિથિલતા બૌદ્ધ અને જૈનના પંચાળથી થએલી હોવા જોઇએ રજપુતોએ શંકરાચાર્યના સમયથી પાછી સતેજ કરી, અને બૌદ્ધોની હરિક્ષા-ઇમા લખ્યતા પામી. આગળ અનેક વખત કહ્યું છે તેમ તે વખત તથા તેની અવલ વિષય પૂજતા હતા, પણ ત્યાં સુધી શિવપૂજનનું ગૌરવ વધારે હોવું જોઇએ પ્રાચીન મૂર્તિપૂજ આ પ્રમાણે શત્રુની હરિક્ષાઇમાં ઉલટી વૃદ્ધિ પામી. મૂર્તિમાં મૂળ શિવ અને પાછળથી સદાશિવ અગર કહો કે એકલી ‘શક્તિ’ વિસ્તાર પામી આ પ્રમાણે રજપુતોના યુદ્ધ ઉત્તેજક દેવ શિવ અને કામિ અનુકૂળ થયાં. આગળ ટીકા કરી છે તેમ ‘મોદક પ્રિય’ બ્રાહ્મણોએ અનુકૂળતા પ્રમાણે રચનાઓ કરી; શંકરાચાર્યે મૂર્તિપૂજનો પુનરુદ્ધાર કર્યો તેથી કદાચ શિવ અને અદ્વૈત એકત્વ પામતાં હોય ।

હવે આ શિવપૂજનમાં આગળ કહ્યું તેમ ભેરવ અને કાળિ પૂજનના વિકાર થવાથી ધર્મની ગદ્યાન થતી જોઇને શ્રીરામાનુજ-આર્યે વિષય લક્ષિત વિસ્તારો. તેઓશ્રીએ જોયું કે જો મૂળમાયાજ નહિ પકડીએ તો ધર્મ ઠેકાણે નહિ આવે, કેમકે શિવપૂજન અને અદ્વૈત બંને વિકૃત થઇ ગયાં હતાં. તે વખતના જનસમાજ, તેમાં પણ શાંત અને વશિકૃતિવાળા વૈશ્ય વર્ગને શિવ-તત્ત્વ અગર તે

તત્ત્વના વૈરાગ્ય ઉપર તેમ શિવપૂજનની વિધિ અગર ઉપાસનાની વિકૃત પદ્ધતિ ઉપર ગ્રેમ થઇ શકેજ નહિ, તેથી ખાસ વિષ્ણુપૂજન આગળ આપ્યું. બ્રાહ્મણોએ સમયસૂચકતા વાપરી અને વિસ્તાર વધાર્યો. આચાર્યશ્રી વિષ્ણુના બધા અવતારોને પૂજનીય ગણતા; પરંતુ ખાસ ઉપાસના લક્ષ્મીનારાયણની હતી, તથા તે સાથે રામચંદ્રજીનું સત્વગુણમય સ્વરૂપ વિશેષ પ્રિય હોય એમ લાગે છે. બાદ કંઇક વખત પછી વિષ્ણુસ્વામીએ બાળમુકુંદનું સ્વરૂપ દાખલ કર્યું, અને વલ્લીલાચાર્યશ્રીએ જોકુળ વૃંદાવનનું કૃષ્ણસ્વરૂપ દાખલ કર્યું.

આ પ્રમાણે રામાનુજાચાર્યશ્રીના વખતથી શિવપૂજન મંદ ચક્રને વિષ્ણુપૂજન વધ્યું; તે શિવપૂજન પાછું મરાઠાના ઉત્કર્ષ સમયમાં કાઢક ઉત્તેજીત થયું હોય એમ લાગે છે.

શ્રીશંકરાચાર્યને ‘પ્રચ્છન્ન બૌદ્ધ’ નો ખિતાબ કોઇ તર-ફથી મળે છે, પરંતુ રામાનુજાચાર્યને ‘પ્રચ્છન્ન અદ્વૈત’ નો ખિતાબ મળતો નથી, કેમકે તેઓએ પોતેજ અદ્વૈતનો ખિતાબ જાળવી રાખ્યો છે, માત્ર ‘વિશિષ્ટની’ ઉપાધિ લગાડી.

આ બંને સંપ્રદાયોમાં પડતો વિલેપ દૂર કરી એકચ કરવા જેમ મહંવાચાર્યે શ્રમ લીધો હતો એમ કહેવાય છે તેમ રામાનુજાચાર્યના શિષ્ય રામાનંદે પણ બહુ મહેનત કરી પણ ફાવ્યા નહિ એમ કહેવાય છે. વૈધેયી ભક્તિને બદલે રામાનુજા ભક્તિનું જ્ઞાન વલ્લીલાચાર્યે શુનરાત માળવામાં કરાવ્યું, અને બંગાળમાં તો ગૌડ સંપ્રદાયે કમાલ કરી છે. આ ગૂઢ રસભાવ માટે વસંતમાલિક જેવા ધણા ગ્રન્થો સંસ્કૃતમાં છે.

આ ચાર સંપ્રદાયોમાંથી ત્રણ વૈષ્ણવ અને એક સ્માર્ત છે; જો કે મૂળ ‘સ્માર્ત’ માં વૈષ્ણવ પણ આવી જાય છે; કેમકે સ્માર્તો પણ વિષ્ણુ પૂજન કરે છે. પંચાયતન દેવની પૂજા તે જ સ્માર્ત પૂજા

ત્રણેનો અદ્વૈત સાથે તેમ અંદર અંદર પશુ વિરોધ છે. માત્ર બારીક દષ્ટિથી જોનારને વિરોધાભાસજ દેખાશે: કેમકે અદ્વૈતનો કહેવાતો માયાવાદ-જેમાં એક બ્રહ્મજ સત્ય કહીને ઇષ્ટ માટે દુરાગ્રહ નથી તે માયાવાદના 'માયા' શબ્દ ઉપરજ ઝંઘડાનું મૂળ છે. શંકર-આર્ય પોતાનો અદ્વૈત મત તે પ્રસંગે સ્થાપન કરવામાં, પાછળના આચાર્યો ન હતા તે વખતમાં પશુ બીજા મતોમાં ખામીઓ બતાવી અદ્વૈત સિવાય પાખંડી મત માત્રનું ખંડન કર્યું છે આ ખંડનમાં મુખ્ય શસ્ત્ર 'માયા' છે, એ માયાનું ખંડન પાછળના આચાર્યોએ કર્યું ખરૂં પરંતુ 'પ્રચ્છન્ન બૌદ્ધ' માફક તેનું સ્વરૂપ હરેક પ્રકારે પશુ સ્વીકાર્યું છે.

શંકર જગતને બ્રહ્મરૂપે સત્ય, બાકી મિથ્યા કહે છે, રામાનુજ જગતને બ્રહ્મનું શરીર કહીને સત્ય કહે છે, અને વલ્લભ જગતને સાચું કહી સંસારને માયારૂપ કહે છે. આ માયાનું ખંડન પ્રથમ શ્રીરામાનુજઆર્યે કર્યું, તેના અનુયાયીઓ આગળ વધીને શંકરને શકપણું અર્પે છે, મધ્વને મૂર્ખપણું અર્પે છે, અને વલ્લભને અવૈદિકપણું અર્પે છે. પોતાની તમ યુદ્ધ સામે તમામનો વિરોધ છે, પરંતુ પોતે પ્રતિપાદન કરે છે. મધ્વનો પ્રચાર શુદ્ધરાતમાં દેખાતો નથી એટલે તે બદલ બહુ જોવાનું નથી, પરંતુ મધ્વ માટે ખાસ કોષ્ટને બહુ માન દેખાતું નથી. અવતારી ગૌરાંગ પ્રભુજ તેની શાખા કાઢીને પશુ જુદા પડ્યા !

વલ્લભી સંપ્રદાયના અનુયાયીઓ ઇતર તમામ સંપ્રદાયોને અપૂર્ણ કહીને પોતાનો મત શ્રેષ્ઠ કહે છે, અને ભક્તિમાં મર્યાદા માટે અવકાશજ નથી એમ કહે છે. મધ્વ માટે એકંદર માન નથી, તેના કારણમાં જણાવે છે કે દ્વૈતભાવ તો પ્રત્યક્ષજ છે, તેમાં પછી જ્ઞાન અગર શાસ્ત્ર અગર તર્ક અગર. આધારની શી જરૂર છે? આના સંબધમાં એક એવી વાત ચાલે છે: કે એક સમર્થ વિદ્વાન મધ્વ

મતના, દિગ્વિજય કરવા નીકળ્યા હતા, તે કાશીમાં જઈ પહોંચ્યા. અપૂર્વ વિદ્વાન હોવાથી તેમને કોઈ જવાબ આપી શક્યા નહિ. પછી બધા પડિને એક અનુભવી, વૃદ્ધ અને વાનપ્રસ્થ જેવા મહાત્મા પાસે ગયા, અને સલામાં પધારવા વિનંતિ કરી. તેઓશ્રીએ ના પાડી, પરંતુ બધાઓએ અતિશય આશ્ચર્ય કરી ત્યારે ઉવટ કબુલ કર્યું; સલા બરાયા બાદ શાસ્ત્રાર્થ ચાલતાં દરમિયાન તેમના સંકેત પ્રમાણે એક ધોખી આવ્યો, તેને પેલા મહાત્માએ ઉઠીને પગે લાગીને કહ્યું કે “પધારો પ્રભુ, તમે તો સાક્ષાત્ ઇશ્વર છો.” ત્યારે ધોખી બિચારો ગભરાયો અને કહે કે “મહારાજ આ શું બોલો છો? હું તો ધોખી છું, હું તે પરમેશ્વર હોઈ શકું? તમે આમ કેમ બોલો છો?” પછી હજમ, ધાંચી એમ વારા ફરતી આવ્યા, તેમની સાથે પશુ તે જ વિધિ કરવામાં આવી એટલે પેલા દ્વૈત પંડિત ગુસ્સે થઈને કહે કે “આ શું કરો છો? શાસ્ત્રાર્થને બદલે આ ચોટા શી માંડી છે? પરાજય કબૂલ કરો, અને કબૂલત લખી આપો,” ત્યારે પેલા અનુભવી મહાત્મા બોલ્યા કે “પ્રથમ આ ધોખી હજમ વગેરેથી આપનો પરાજય કબૂલ કરો, પછી વાત.” પંડિત કહે કે “એ શું?” ત્યારે તેઓ કહે કે “આ ગૃહસ્થો શાસ્ત્રનું કાંઈ જાણતા નથી છતાં દ્વૈતભાવ જાણે છે, તો પછી તમે વીસ પચીસ વર્ષ અભ્યાસ કરીને અચાગ મૂક લઈને વધારે શું શીખ્યા અગર સમજ્યા? શાસ્ત્રના અભ્યાસ વગરના આ લોકો દ્વૈત છે, તો પછી તમારું શું પરાક્રમ? પ્રથમ તમે તે પરાજય કબૂલ કરીને લખી આપો, પછી અમારી વાત.” મતલબ કે પ્રત્યક્ષ છે તેને માટે શાસ્ત્રાર્થ શા માટે? આ પ્રમાણે પરસ્પર બારીક ભેદ છતાં આખર બધા એકજ છે એમ સહજ સમજી શકાશે.

ત્રણ ‘ગંગા’ ની ગોળી છે. બી, ત્રોળ અને ધર્મ, એમ ત્રિમૂર્તિ, ત્રિગુણ તેમ અનેક ત્રિગુણાત્મક ભેદને લઈને ભેદ દેખાય છે.

એ ત્રણનાં મિષ્ટાન્ન મરણ પ્રમાણે ખનાવો, બાકી વસ્તુ તેની તે જ છે. શુદ્ધ બુદ્ધિથી વસ્તુસ્વરૂપ જોવામાં આવે તો સમજાવ રહે અને પ્રેમવૃત્તિ ભાગે, કેમકે બધાજ મત આધિકાર પરત્વે ખરા છે.

૧૯૦૧ ના વસ્તીપત્રકના *નિવેદનમાં મુંબઈ પ્રધાનમાં ૬૩૭૨૮૬૦૭ માર્થી સ્માર્ત-શૈવ, ઉપરાત શાકત ૧,૩૩,૧૭૮ અને બીજા શૈવ ૨૭,૫૮,૫૦૧ હતા, લિંગાયત ૮,૭૦,૭૨૬ હતા, અને વલ્લભી ૮૦,૫૩૧, રામાનંદી ૧૦૦૦૦૦ અને બીજા વૈષ્ણવો ૪૨૪૦૦૦ હતા.

આર્યાવર્તની તથા આર્યજાતિની અધોગતિ-ભલે જડવાદી શાસ્ત્રી ઉત્ક્રાંતિ કહે, પણ ઉત્ક્રાંતિ તેઓની છે. એટલુંજ સત્ય-દેખીને અદ્વૈત જ્ઞાનનો ફાંકો ધરાવવા છતાં પણ અથાગ શોક થાય છે. ઈશ્વરના કૃત્યમાં આવી ટીકા કરવી એ અયોગ્ય છે પણ પ્રધાન નથી. હજારો વર્ષ ઉપર ત્રણિઓ લખી ગયા છે તે પ્રમાણે બરાબર થતું આવે છે ને થશે એટલે હર્ષશોકનો અવકાશજ ક્યાં? એક ઈશ્વરની ઈશ્વરી માયા આખા પ્રજ્ઞાહને ચલાવે છે, અને વ્યક્તિમાત્ર તેનાંજ સ્વરૂપો છે એટલે જે થાય છે તે તે જ કરે છે; તોપણ ઉપનિષદ તથા ગીતા-જીમાં કહ્યા પ્રમાણે, વ્યક્તિમાં જે પક્ષીઓને સ્થાન આપી એકને ભોક્તા અને એકને સાક્ષી કહ્યો છે, અને તેનાજ ઉપર આ વૈષ્ણવી, ને ખાસ દ્વૈત વૈષ્ણવી સંપ્રદાયનું જોર છે. તે ઉપર જરા વિચાર કરતાં મન અને બુદ્ધિની પેલીપાર જઈ, એ યંત્ર ચલાવનારની જરા શોધ-ખોળ કરવામાં આવે તો મનુષ્યને કદાચ ચમકારો થઈ શકે કે

* નિવેદન લખનાર મી એન્થોપન સ્માર્ત અને શૈવ એક ગણે છે એમ દેખાય છે, પણ તે બરાબર નથી; વૈષ્ણવ જુદા પાડ્યા છે એટલે સ્માર્ત-શૈવનો અર્થ એજ કે સ્માર્તપંચાયતનમાં શિવને પ્રધાન ગણી પૂજા કરનારા હોવા જોઈએ.

શુદ્ધિની પેલીપાર ક્રોધ ચેતનં છે, ને તેનીજ ઇચ્છા તથા આજ્ઞા પ્રમાણે બધું સૃષ્ટિનું કરખાનું ચાલે છે, -પિઠનું અને ઘસાડનું આ વાત જડશાસ્ત્રમાં આવી શકે તેમ નથી. કેમકે પાશ્ચાત્ય ‘ મોનિઝમ્ ’ અદ્વૈતતત્ત્વ છતાં ફક્ત જડમાંજ માણે છે. સંતસાધુ તથા ઋષિ, મુનિ, ભક્ત, યોગી, જ્ઞાની અને સંન્યાસી વગેરેના પ્રત્યક્ષ અનુભવ તથા તે સંબંધીનાં શાસ્ત્રોપદેશ તેનું અસ્તિત્વ સમજાશે. પુરુષાર્થનું અભિમાન મૂકીને ઇશ્વરના મુખત્યાર તરીકે જો પુરુષાર્થ કરવામાં આવે તોજ કાંઈ પરિણામ જણાય, કેમકે આ પ્રવૃત્તિના જમાનામાં પ્રવૃત્તિ સિવાય તો કાંઈ પણ પ્રગ્ન ક્ષણભર ટકી ન શકે, માત્ર તે પ્રવૃત્તિ તે સંજ્ઞાન થવી જોઈએ. જો પ્રભુએજ અધોગતિ નિર્માણ કરી હશે તો પ્રભુએ તેનીજ અંદર ઉન્નતિનાં અંકુર પણ મૂક્યાં છે, ને તેથીજ પુરુષે તેની શોધખોળમાં પુરુષાર્થ કરવો જોઈએ, અને તેના આદેશ પ્રમાણે તેના થવાનું અગર જે કાંઈ કરવાનું હોય તે કરવું; પરંતુ પ્રભુનોજ કાયદો છે કે જેવી ભાવના તેવું ફળ ! અહંબ્રહ્માસ્મિ નું બળ ધટ્યું અને વાસ્તવનું વળ્યું છે; તે સાથેજ ઇશ્વરના દાસ તો ક્યાંથી થવાય પણ મનશુદ્ધિ ઉદ્વિગ્નના અને પરદેશીના દાસ થવા માંડ્યા એ પ્રત્યક્ષ છે. સંપ્રદાયો પ્રસંગને લઈને પ્રભુની ઇચ્છાથી થયા ને તે જ પ્રભુની ઇચ્છાથી વિકાર થઈને દુરૂપયોગ થયો. સેંકડો પંથો નીકળ્યા ! અરસપરસ અજ્ઞાનીઓનો દ્રેષ ! સંસારીમાં તેમજ સાધુ સંન્યાસીમાં !

બચવાની બૂરી હવે ક્યાં ખોળવી ! પ્રસંગને લઈને સંપ્રદાયો થયા, પણ હવે તે પ્રસંગ રહ્યા નથી, બીલકુલ બદલાયા છે; તો આ નવા સંજોગો જોતાં પોતાનો ઇશ્વર તથા પોતાનો ખાસ ધર્મ તે ખાંનગી, ખામત રાખીને, ફક્ત આર્યબધુ તથા આર્યવર્તની ઉન્નતિ માટે બધાંનોજ સંપીને ઉદ્ધાર કરવાનો સંકલ્પ થાય તોજ આશા છે. વાસ્તવમાં તો કાંઈ પણ સંપ્રદાયમાં સેંકડે પાંચ ટકા સત્યજ્ઞાન--

વાળા સાચા દિલના શુદ્ધ અંતઃકરણ તથા ચારિત્ર્યવાળા દશે; બાકી જ્યાં માત્ર પોતાનું સાફ શ્રેષ્ઠ કહી બીજને ઉતારી પાડવામાં જ ધર્મ સમજે ત્યાં શો ઉપાય ? વ્યાસ ભગવાને પુરાણોમાં મુખ્ય પાંચ દેવને ઉપાસ્ય ગણીને કાર્યકાંક્ષુના મુદ્દાને લીધે, રથિના ભેદને લીધે, બધાની ઉપાસના કહી ને પાછા અસ્પરસ તેમને ભક્ત તથા દાસ કહેવા છે, તેનો અર્થજ 'અભેદ' !

વળી વાસ્તવમાં કર્મ જ્ઞાન અને ભક્તિમાં પણ ગંભીરતાથી જોના 'અભેદ' છે; કર્મ વગર જ્ઞાન કે ભક્તિ નહિ, ભક્તિ વગર કર્મ કે જ્ઞાન નહિ, અને જ્ઞાન વગર કર્મ કે ભક્તિ નહિ; ત્રણેમાં જૂદા જૂદા શબ્દોમાં એકજ વસ્તુનો સાક્ષાત્કાર છે; કર્મયોગમાં સર્વ કર્મના અવ્યક્ત અધિષ્ઠાતા તરીકે કાર્ય કરી રહેલી દિવ્ય શક્તિ, ભક્તિયોગમાં સર્વ પ્રાણી અને મનુષ્યને પ્રેમથી આહી શકે એવી ભાવનાનો તથા તેના માલીકનો, અને જ્ઞાનયોગમાં શુદ્ધ કિંવા સ્વ અસ્તિત્વ-આત્મા-બ્રહ્મ-પરમાત્માનો.

આ ગ્રહસ્થ નહિ સમજવાથી, એક પક્ષ પકડી પોતાના ઇષ્ટને શ્રેષ્ઠ કહી બીજને દાસ અથવા ભક્ત કહીને-પછી કોઈની દાનત ગમે તેટલી શુદ્ધ હોય તોપણ-બીજાઓને પોતાના ઇષ્ટનું અપમાન માનવાનું કારણ આપવાથી શું હાંસલ થાય છે તે સમજાતું નથી. પોતાનું ખરેખરી રીતે મંતવ્ય હોય કે બીજા બધાના દેવ પોતાના દેવના દાસ છે તોપણ તેને પ્રકટ કરી અથવા ગાઇ બતાવીને બીજા ઉપાસકોની સાગણી દુઃખવવાથી શું ફળ ? કેવળ કલેશ કે બીજા કાંઈ ? સ્માર્ત અને વૈષ્ણવો વચ્ચેનો વિરોધ જુઓ ! સંમારી કરતા વળી માધુ સંન્યાસીમાં 'શંકુદળના, ગોસાંધ તથા ત્રિશ્યુંદળના સાધુ વચ્ચેનો, દેવ જોતાં તો દિંદુ મુસલમાનનો દેવ પણ બૂધાશે. (વદાન સંસ્કારી ઇસ્લામી અથવા ખ્રિસ્તી, પાંચે દેવને સરખા ગણશે, ને બધાને જ્ઞાનદષ્ટિથી પ્રસંગે માન આપશે; પણ આ બિચારા

પંતિવેત બકતો તો પોતાના ઇષ્ટ સિવાય બધાનેજ તુચ્છ ગણશે ! આશ્ચર્ય એ છે કે આ જાવના સિવાય શું ઇષ્ટની ભક્તિ નહિ થઇ શકતી હોય ? સંપ્રદાયોના આધુનિક નેતાઓ કેવળ સ્વાર્થની ખાતર અંતઃકરણ વિકૃત્ત પણ પાદરીઓ જેવો ધર્મી કદમે રાગદ્વેષ પેદા કરે તો પરિણામે આર્યત્વ તથા આર્યાવર્તનું જ બગડે !

સંપ્રદાયના તાડામાં જરાબર રહેવું હોય તો ઠેક મૂળ આચાર્યનો શક્તિસંચાર પ્રાપ્ત કરી જમાનાને અનુસરીને ચરિત્ર શુદ્ધ રાખી, સર્વ ઉપર પ્રેમ રાખીને પોતાનો કુળધર્મ બલે પાળવામાં આવે.

વાસ્તવમાં ઇષ્ટ અપ્રકટ જ નોંધાયે. માત્ર પોતાના ઇષ્ટની ઉપાસનામાં બીજા ચારને તુચ્છ ગણવાનો રિવાજ મૂકી દેવામાં આવે, અને માત્ર પોતાના જ ઇષ્ટમાં કુબીને આનંદમાં નિમગ્ન રહેવાય તો શું ન ચાલે ? હલકામાં હલકા મનુષ્યની અગર પશુની નિંદામાં પણ મહાન નોખમ છે, તો પછી શ્રુતિ, સ્મૃતિ, તથા પુરાણોએ મજબૂર કરેલા પાંચ દેવભાથી કાંઈ એકની પણ તોછડાઈ કરવામાં આ લોક અને પરલોક બંનેનું દેટલું બગડે તેના ખ્યાલ કરવો બમ છે. આ લોકનું તો બગડવું પ્રત્યક્ષ દેખીએ છીએ; પરલોકની તો પ્રભુને જ ખબર ! ઇષ્ટ ધામ લેવા જતાં શું મળે તેની પણ પ્રભુને જ ખબર ! અસ્તુ.

સામાન્ય રીતે કહેવામાં આવે તો દરેક વ્યક્તિ, સમષ્ટિનું અંગ છે, અને પોતાનો ઇષ્ટ દરેક વ્યક્તિમાં છે એ જ ખરું બ્યવહાર વેદાંત છે; માટે કોઈ પણ પ્રાણીનું દિલ દુભાય એવા વર્તનથી દૂર રહેવામાં આવે, અને સર્વ પ્રત્યે પ્રેમ બતાવવામાં આવી પોતાના કુળાચાર પ્રમાણે પોતાના ઇષ્ટની ભક્તિમાં નિમગ્ન રહેવામાં આવે તો જ બીજા સાથે પોતાનો પણ ઉદ્ધાર થશે. એક વ્યક્તિ એકલીનો ઉદ્ધાર કેમ થઇ શકે ? પ્રભુ જ બધામાં છે મટિ બધાનું જ કલ્યાણ ઇચ્છવું જોઈએ; શાએનો મર્મ તો આમ લાગે છે, પછી મરજી !

આ ચાર સપ્રદાયોનું વિવેચન બંધ કરતા પહેલાં, તેમાં વસ્તુતઃ ભેદ નહિ હોતાં, દેખીતા ભેદ સમજવા માટે જોટલ્લ કહીએ તેટલું જોણું છે, કેમકે તેના વિકારમાંથીજ આર્યધર્મની અધોગતિ થાય છે એમ કહેવાને હરકત નથી; માટે પુનરુક્તિનો આક્ષેપ સ્વીકારીને પણ તે વિષે સત્યના શોધનને માટે બે બોલ વિશેષ કહીશું.

વાસ્તવમાં તો માણસ માત્રને પોતાની સ્વાભાવિક વૃત્તિને અનુસરીનેજ દરેક બાબતમાં પ્રવૃત્તિ થાય છે શાંકર મતમાં ભુક્તિનો અપૂર્વ ખેલ છે, અને તેથી સ્વતંત્રતા ધણી છે, તેવી એ બે વૃત્તિવાળાને શાંકરમત અનુકૂળ પડે એ સહજ છે. તેવી વૃત્તિવાળાઓમાં ધણે ભાગે બ્રાહ્મણ તથા ક્ષત્રિય હોય શકે. વૈશ્ય અને શૂદ્રવૃત્તિ કંઈક પરતંત્રતાપ્રિય, અને વ્યવહાર સિવાયની આી તાત્વિક ક્ષીણી ગંધીકુંચીઓમાં જરા મંદ હોય છે, એટલે તેવી વૃત્તિવાળાને પરતંત્રતા-દાસ-ભાવજ અનુકૂળ પડે એ સ્વાભાવિક છે. હવે અંદરનું રહસ્ય તપાસીએ.

શાંકરના અદ્વૈતનો અધિકારી, શાંકરે સંન્યાસીને કહેલો છે. તે જ પ્રમાણે ઉપનિષદ પણ કહે છે. (જુએ મૃહદાર્ણ્યક ઉપનિષદ ૪-૪-૨૨ તથા ૩-૧-૧૩, તેમ કૌશીત્તકી ઉપનિષદ્ ૨-૧૭). આ સંન્યાસનો અર્થ ગીતાના સંન્યાસ જોતો સમજવાનો છે. બંગાળના ગૌડીયા સંપ્રદાયમાં પણ છેવટની ક્રાંતિ સંન્યાસનીજ છે. માત્ર વલ્લભી સંપ્રદાયમાં તેવી ક્રાંતિ સ્પષ્ટ દેખાતી નથી, પરંતુ પ્રેમમાર્ગમાં સંન્યાસ જુદા પ્રકારનો પણ હોવાનો ખરો.

ઉપનિષદના અહંબ્રહ્માસ્મિ ઉપર શાંકરનો ખાસ ઓક છે; તેમ મસ્લામી સુફીનો 'અનલ્લહક', અને પારસીના 'અહમીયદ અહમી મઝદાઓ' એટલે હું તે તે જ હું (I am that I am), અને તે જ તત્ત્વ બાયબલના નવા કરારમાં જીસસક્રીષ્ટ કહ્યું છે કે 'હું' તે

‘મારો પિતા એક છે.’ એ વાક્યમાં છે. આજ તત્ત્વ પ્રકારાન્તરે બુદ્ધા બુદ્ધા સ્વરૂપોમાં આ ચારે ધર્મો તથા બીજા ધર્મોમાં પણ દેખાશે.

અદ્વૈતમાં દ્વૈતનો વિરોધ હોષ શકેજ નહિ; અદ્વૈત પરમાર્થરૂપે, અને દ્વૈત તે તેનો ‘ભાવ’, અને તેથી એક વિભાગ છે. ઉપનિષદોમાં एकमेव अद्वितीयम् છે, તેમજ તત્ તેજોઽસૃજત છે, એટલે કે અદ્વૈતનું કાર્ય તે જ દ્વૈત. અદ્વૈતની ઝાંખી વ્યવહાર દૃષ્ટિથી કરવામાં ‘ભૂર્ષા’ તથા સમાધિ જેવાં કંઈક સાધન કહી શકાય. વળી દ્વૈતગાદી-ઓનો અંદર અંદર પણ ભેદ છે. સાંખ્ય, નૈયાયિક અને વૈશેષિક. એમ આ તત્ત્વના સિદ્ધાંતોમાં પણ ભેદ. સાંખ્ય પ્રમાણે, જે વસ્તુ થાય છે તે પહેલાં તેને ‘ભાવ’ હોય, ને પેલા એ કહે છે કે ‘અભાવાત્મક’-‘અવિદ્યમાન’-વસ્તુમાંથી ‘ભાવાત્મક’-‘વિદ્યમાન’ ની ઉત્પત્તિ છે પ્રાચીન તત્ત્વોમાં પણ જ્યારે આ પ્રમાણે ભેદ હોય ત્યાં પછી સંપ્રદાયોમાં હોય એમાં શું આશ્ચર્ય ?

શંકરના માયાવાદ તથા ‘મિથ્યા’ નું પાછળના આચાર્યોએ ખંડન કર્યું છે, તે વિષે પુષ્કળ વિવેચન થઈ ગયું છે. જે અથે પાછળથી થયા છે તેનું તો ખંડન શંકરે અનાયાસે બૌદ્ધોના ખંડનમાં ક્યાગનુંએ કરી નાખ્યું છે. ‘મિથ્યા’ તે બૌદ્ધોનો અત્યંત ભાવ નહિ, એ સંબંધમાં ધ્વજસૂત્ર ૨-૨-૨૫ ના ભાષ્યમાં સારી પેઠે થયું છે; તેમાં અંતરબાહ્યસૃષ્ટિનું સત્યત્વ સાબીત કરીને અન્ય-ત્વનું ખંડન કર્યું છે. ચ્લેટોનો કલ્પનાવાદ (Idealism) તે જ ઉપનિષદનું ‘વાચ્યારંભણુ’ (જુઓ છાંદોગ્ય ઉપનિષદ ૧-૧-૪), ને તે જ શંકરનું ‘મિથ્યા’; પ્રકારાન્તરે એ તત્ત્વ સર્વમાં દેખાય છે.

ચાર સંપ્રદાયના ચાર વાદ છે, પિવર્તવાદ, પરિણામવાદ, આ-રંભવાદ અને અવિકૃતપરિણામવાદ; તેમાંથી પ્રથમનું બીજાએ વિ-શેષમાં શ્રુતિ બળથી ખંડન કર્યું, ત્રીજાએ ન્યાય તથા વ્યાકરણથી

કર્તુ, અને ચોથાએ લીલા તથા વ્યાકરણથી કર્તુ છે. ચારેમાં સામાન્ય તત્ત્વો નીચે પ્રમાણે દેખાય છે. વેદનું પ્રમાણ, વિષયવાસનાત્યાગ, ઇન્દ્રિયદમન, વિવેક, વૈરાગ્ય, એક નિષ્ઠા, જીવનો ઉદ્ધાર, અને શ્રુતિ સ્મૃતિ કલ્પસૂત્ર પુરાણ ઇતિહાસને અનુસરીને કર્મ લક્ષિત અને જ્ઞાન અનંત કાળ પર્યંત શુદ્ધ નિરંતરનું સુખ વગેરે છે; ભેદ મુખ્યત્વે માત્ર જીવ બ્રહ્મનો પડે છે; કાળ, સ્થળ, અને પરિસ્થિતિની બહાર કાંઈ વસ્તુ હોય તો તે ' નિત્યાનંદ ' છે, એ તત્ત્વ સર્વમાન્ય છે; બ્રહ્મ, કાળ અને સ્થળની પાર છે; તેમ શ્રુતિ પણ અપારંપર્ય હોવાથી તેવી છે, અને તેથીજ બ્રહ્મને શ્રુતિજ સમજવી શકે એ વાત પણ સર્વને માન્ય છે. શંકરના સિદ્ધાંતમાં દેહ ભાવે ' દાસ ', જીવ ભાવે ' અશ ', અને ઇશ ભાવે ' બ્રહ્મ ', એ સિદ્ધાંતમાં સર્વ સંપ્રદાયોનું રહસ્ય આવી જાય છે.

શ્રીરામાનુજાયાર્યે જે ખુલાસા બુદ્ધિથી કર્યા છે, તે જાગ-તોમાં હજી અર્વાચીન પાશ્ચાત્યો પણ યુગ્યવાય છે; જેમ કે જ્ઞાન સંવિશેષ કે નિર્વિશેષ, આપણને જાતિનું જ્ઞાન છે કે વ્યક્તિનું, જ્ઞાતા, જ્ઞાનનું વિશેષણ છે કે જ્ઞાન, જ્ઞાનાનું વગેરે. ચારે સંપ્રદાયોમાં આ બધા ખુલાસા છે, પરંતુ રામાનુજાયાર્યે ઉત્તમ વિવેકથી કર્તુ છે. ચારે સંપ્રદાયોમાં એકંદરે જોતાં અધિકાર પરત્વે સર્વ બાબતોના ખુલાસા સમર્પક છે.

આ પ્રમાણે તમામ અ.ચાર્યોએ પોતાના મતના સમર્થન માટે પોતાના વલણ પ્રમાણે લોકરુચિ જોઈને અર્થ કર્યા છે, અને તેથી સ્થળ સમય તથા અધિકાર પરત્વે ઉત્તમ છે. પ્રથમના સૂત્રના પ્રથ-મના શબ્દ અથતેજ અર્થ કરવામાં બધા સંપ્રદાયની મઝા સમજાય તેમ છે. બ્રહ્મ-ઇશ-જીવ-જગત્ તથા મોક્ષ એ પાંચેની બાબતમાં બારીક બારીક અંદર અંદર ભેદ છે; શંકરમાં દાસ્યભાવ ખરો છે; પરંતુ તે ' જીવ ' ભાવમાંજ, બીજા મતોમાં જીવ અણુ રૂપે દાસ્ય

ભાવ અંત સુધી સતત રાખે છે, આથી જીવ તે બ્રહ્મનો ‘નિબુદ્ધાવ’ અનુભવી શકે, પરંતુ આજીવન અને દાસત્વ તો છુટવાનાં જ નહિ. શાંકરનો, નિર્ગુણ નિર્નિર્ગુણ બ્રહ્મ ઉપરનો ઝોક છે, અને બીજા-ઓનો સગુણ સર્વિશેષ ઉપર છે. શ્રુતિમાં બંને છે, એમ સર્વે કહે છે, પરંતુ માત્ર પોતાના મતને અનુસરીને સહજ સ્વભાવથી પક્ષપાત થઈ જાય છે, ખુબી એવી છે કે આ પક્ષપાત ન થાય તોપણ દરેક મતને સમર્થન આપનાર વાક્યો પ્રસ્થાનત્રયીમાંથી નીકળી આવે છે, તો પછી અમુકજ અર્થ ખરો એમ આગ્રહ શા માટે જોઈએ ?

શાંકર, દશ્ય માત્રને બ્રહ્મજ કહે છે, અને તે સર્વ દશ્યનો માલીક ધ્રુવર, તે માયાના આશ્રયથી કર્તા-ભર્તા અને સંહર્તા કહેવાય છે, પછી તે ધ્રુવરને ગમે તે નામ આપો તે બદલ આગ્રહ નથી; અને બીજા આચાર્યોમાંથી કોઈક કહે છે કે બ્રહ્મની એવી શક્તિજ છે, ને કોઈ કહે છે કે તે જ લીલા; વળી કોઈ કહે છે કે સગુણ તે ઉત્તમ દૈવીગુણ યુક્ત, અને નિર્ગુણ તે પ્રાકૃત લૌકિક ગુણ રહિત, એમ કહે છે.

બ્રહ્મમાં નિર્દયપણું તથા પક્ષપાત કિંવા અન્યાયીપણું ના આવે તેટલા માટે આ બંને પક્ષો અનેક યુક્તિઓ કરે છે, ને તેથી એક પક્ષ તેને અલગ રાખે છે, અને બીજો પક્ષ બીજી રીતે ઉપર કહ્યું લેમ જાત જાતના ખુલાસા કરે છે.

આ ધોરણે ‘જીવ’ નો બ્રહ્મ સાથેનો સંબંધ પણ સમજવાનો છે. શાંકરનો ખુલાસો સરળ અને કડાકુટ વગરનો બહુ સાદસ ભરેલો છે, આત્મા-બિંબ પડિતોની ભાષામાં કહીએ તો જીવ, પ્રતિબિંબ-આભાસ વગેરે કહે છે. બીજા આચાર્યોને, જીવને બ્રહ્મનો ‘અંશ’ કહીને, બ્રહ્મનું શરીર કેવું છે, તથા તેમાંથી જીવ કેવી રીતે પ્રકટે છે, કેવી રીતે રહે છે, અને કેવી રીતે અદશ્ય થાય છે, તે

સમગ્રવવા અનેક યુક્તિઓ કરવી પડી છે, સૂત્રમાં ‘અંશ’ શબ્દ છે, અને વેદમાં ‘પાદ’ શબ્દ છે. ભટ્ટભાસ્કર વચ્ચેના તંતુની ઉપમા આપે છે, જોટલે કે જીવને બહારથી ‘ભિન્નાભિન્ન’ કહે છે; ભિન્ન એ તે ‘ઔપાધિક’ અને અભિન્ન એ ‘સાદૃશિક’ કહે છે; રામાનુજ અને શ્રીકૃષ્ણ વિશેષ્ય અને વિશેષણનો સંબંધ કહે છે; નિંબાર્ક મતમાં અંશને ‘શક્તિ’ કહી છે; બહુ શક્તિમાન અને જીવ તેની શક્તિ એમ કહે છે; મધ્વ મતમાં જીવાત્મા તે બહારથી પુત્ર માફક ભિન્ન, અને વિષ્ણુના અવતારો તે બહારના દ્વાય પગ માફક અભિન્ન કહેવાય છે. વિજ્ઞાનભિક્ષુના મત પ્રમાણે પિતાપુત્ર તથા પત્નિતણુખા માફક સ્વાભાવિક ભેદ તથા અભેદ કહે છે. વલ્લભ મતમાં પણ અગ્નિ તથા તણુખાના સંબંધની જોમ કહેવાય છે

આજ ધોરણે જગતના સંબંધમાં પણ શંકર, જગત્તું નિમિત્ત કારણ બહાને અને ઉપાદાન કારણ અવિદાને અર્થ છે, બીજાઓ ખંતે કારણ બહાનેજ અર્થ છે. વ્યવહારમાં એકજ વસ્તુ આ ખંતે ન હોય શકે, પરંતુ બહુ તો અલૌકિક તેથી તેમાં સંભવ હોય શકે એમ કહે છે. આ ઉપાદાનના સંબંધમાં નિંબાર્ક મત શંકર, રામાનુજ તથા શ્રીકૃષ્ણ અલગ પડે છે; ભટ્ટભાસ્કર તથા નિંબાર્કમાં બહાની શક્તિને ઉપાદાન કારણ અર્થ છે; મધ્વમાં પ્રકૃતિને ઉપાદાન કહી છે, વિજ્ઞાનભિક્ષુના મતમાં પણ પ્રકૃતિ ખરી, પરંતુ તે બહારથી અવિભક્ત કહે છે, વલ્લભ મત જીવાત્માના સંબંધમાં ઉપર કહ્યા મુજબ છે. શંકરનો ‘પરિણામ’ તે ‘વર્તમાન’ રૂપે મિથ્યા, અને વલ્લભનો પરિણામવાદ તેમાં જગત્ સત્ય. શંકરે, બહાને કંઈ પણ અર્પવાથી વિકારમો ભય અતિશય દાગવાથી, અવિદાનું સાધન અદ્વય રાખ્યું છે, અને બીજા આચાર્યો બહાને તેવા વિકાર અર્પવા છતાં પણ બહાને અવિકૃત રાખે છે, કેમકે બહાની તેવી અલૌકિક શક્તિજ છે એમ કહે છે. બહાને ઉપાદાન કારણ

અર્થવાથી તેનામાં વિકાર થઇને અનિત્યપણા ઉપર જવાબી ધાસ્તીથી દરેક આચાર્ય વાસ્તવમાં પરિણામવાદ માન્ય કરે છે, પરંતુ પોતાના મતના સમર્થનમાં ચિત્રવિચિત્ર યુક્તિઓ લગાડે છે. શંકરે તો વિવર્ત કહીને નિરાંત કરી, અને અવિદ્યાને તે કાર્ય સોંપ્યું; પરંતુ આમાં થવાથી પ્રથમ અને જીવ વચ્ચેનો સંબંધ એક થવાથી ઉપાસ્ય ઉપાસકનો ભાવ ઉડી જશે અને ભક્તિ મંદ પડશે એવી ખીકથી શૈવ તથા વૈષ્ણવાચાર્યોએ અનેક યુક્તિઓ કરીને બ્રહ્મનું અવિકારી-પણું કાયમ રાખીને જગતને તેનું પરિણામ કહેલું છે. આ પ્રમાણે શ્રીકંઠ અને રામાનુજ બ્રહ્મને ચિદ્વિદ્વિશિષ્ટ શરીર-જ કહે છે; નિર્માર્ક તથા ભટભાસ્કર શરીરને ઠેકાણે બ્રહ્મની શક્તિ કહે છે. આ શક્તિ તે લગભગ શંકરની અવિદ્યા જેવી કહીએ તો ચાલે. વિજ્ઞાનભિક્ષુ પણ તેમની મારફત પરિણામ નહિ કહેતાં બ્રહ્મનેજ અધિષ્ઠાન કહે છે, એટલે તે પણ શંકરની અવિદ્યા જેવુંજ દેખાય છે; મધ્વ મત વક્ષભમત જેવો શુદ્ધ પરિણામવાદ છે; ભક્તિન ધોખો પહોંચવાની ખીકથીજ ઉપર કહ્યા મુજબ બ્રહ્મનું અવિકૃતપણું કાયમ રાખીને આચાર્યોએ આ પ્રમાણે અલગ અલગ ખુલાસા કર્યા છે.

મોક્ષતા સંબંધમાં પણ તે જ ધોષી દેખાય છે. બ્રહ્મ સર્વત્ર વ્યાપી છે ત્યાં પછી બ્રહ્મલોક વગેરે લોકગમન શી રીતે રહે? શંકરનો ઝોક દુહિથી લાક્ષણિક અર્થ કરવાનો છે, અને ઇતરાચાર્યો પોતપોતાના માની ॥ લોક માટે ખપ પુરતા આધાર પકડીને આગ્રહ-પૂર્વક ગમન એજ મોક્ષ કહે છે. શંકરનો મોક્ષ તે કૈવલ્યપદ એટલે કે બ્રહ્મજ્ઞાન અને તેથી એવા જીવનમુક્ત કોટિનાને કોઈ પણ લોકમાં જવાની ખાસ જરૂર રહેતી નથી. શાઓનો આધાર બધા આચાર્યોને મળે છે, વસ્તુ એકજ છે, આગળ અનેકવાર કહ્યા મુજબ માત્ર શબ્દજન છે. બ્રહ્મ બધામાંજ છે એ સર્વને માન્ય છે; પછી ભલે પ્રકાર જુદા જુદા-બને.

ખ્રિસ્તિ ધર્મ.

આ ધર્મનો મૂળ પુરૂષ પયગમ્બર ઇશુ ખ્રિસ્ત થઇ ગયો છે. પરમેશ્વરે આદમ નથા ઇવ (હવા) બનાવીને પછી બગીચા બનાવ્યો; તેમાંથી સેતાન (લોભ) ને વશ થઇને મનાઇ કરેલું ' ફળ ખાધું', તેનું પાપ તમામ લોકોને લાગ્યું, તેથી ખુદાએ લોકોના ઉદ્ધાર માટે ઇસા પયગમ્બર પોતાનો પુત્ર ઉત્પન્ન કરાવાને પૃથ્વી ઉપર મોકલ્યો. તેમના પિતાનું નામ જોસફ હતું, જાત સુધાર હો, તેઓશ્રીના માતૃશ્રીનું નામ મેરી (Mary) હતું. તેમનું રહેઠાણ ' નેઝરેથ ' (Nazareth) ગામમાં હતું. લોકોનાં પાપ નિવારણાર્થ માતા મેરીને લગ્ન થયા પહેલાં પરમેશ્વરે મૂકેલા ગર્ભથી આ પયગમ્બર 'એથલહામ' ગામે જન્મ્યા હતા. જોસફે ઓનો સંગ બધ કર્યો, પણ પ્રભુએ તેને સ્વપ્નમાં કહ્યું કે " એતો મારોજ પુત્ર છે, મેં પૃથ્વીમા મોકલ્યો છે ને તે બધાને તારશે", ત્યારે તેનું સમાધાન થયું. કુતીના કંઈ જેવી વ્યવસ્થા દેખાય છે.

જોન નામના માધુએ યાહુદીઓને બોધ આપ્યો તેમા જીસસ ક્રીસ્ટ-ઇશુખ્રિસ્ત પણ હતા. તેઓ તરત નાસીને વનમાં ગયા; ચાળીસ દિવસ સુધી પ્રભુનું ધ્યાન ધર્યું; આદ નિર્વાધને પાછા આવીને લોકોને બોધ કરવા માડ્યો. તેઓશ્રી બાળપણથી કહેવાય છે. લોકોનાં આધિ વ્યાધિ તથા ઉપાધિ મટાડવા માંડ્યાં તે ઉપરથી યાહુદી ધર્મશુદ્ધો ચમક્યા, અને હરેક રીતે તેને ફસાવી ઇશ્વરનો પુત્ર પોતાને કહે છે તેથી ઇશ્વરનો દ્રોહી છે એમ ઠરાવી, ફક્ત આર શિષ્યોમાથા એક યુદીને યાહુદીઓનો રાજા કહેવરાવવાનું કરે છે, એ પ્રમાણે આરોપ મૂકી રોમન અધિકારી પાસે ખડો કંઠાવી શુભે-ગાર ઠરાવીને ચાલલા સરસા શરીરમાં ખીલા ઠોકવીને મારી નાંખાવ્યો હતો. આ સ્તંભ-કોસ-ના ચિન્હને ખ્રિસ્તિઓ હજી ધણુંજ માન આપે છે; મૂર્તિ કરતાં વધારે પૂજે છે.

આ ધર્મની ઉત્પત્તિ યાહૂદી ધર્મત્રાથી છે એટલે કે આગળ કલા પ્રમાણે આર્યધર્મસાથીજ છે. આદમ, હવ, એડન સેતાન આદિ શબ્દો સંસ્કૃતનાજ ફરજદ છે. યાહૂદીનો મૂળ પુરુષ એબ્રાહીમ, યાહૂદી ખ્રિસ્ત તથા ઇસ્લામી ત્રણેને માન્ય છે. આ ધર્મનું કાંઈક નિવરણ પ્રથમ થઈ ગયું છે. ઇશુખ્રિસ્ત પ્રકટ થયા તે વખત લોકો તદ્દન અધાધુધીમાં હતા; કોઈ જાતની નીતિ અગર ધોરણ ન હતું; જડવાદ તો નહિ પણ ઉલટ ચેતનવાદ હતો તે તેમાં સક્ષમ તત્વરૂપ મુખ્ય હતું, એટલે કે ભૂત પ્રેત જેવી સ્થિતિનાં દેવદેવીઓ હતાં; મૂર્તિના પુજામાં માણસો ભગઇને પછી હુકમે કરતા અને ત્રામ તથા જીલમનો ગજબ કરતા; મૂર્તિપૂજા ધણી ભયંકર સ્વરૂપમાં હતી, ઇશ્વરનું કોઈને સાન ગુમાન ન હતું. મૂર્તિને ખુદનેજ દેવ ગણવામાં આવતો, મતલબ કે આર્યની મૂર્તિ પૂજા એટલે કે પ્રતિમાપૂજા (Image worship) નહિ પણ મૂર્તિનો પથ્થર તે જાતેજ ખુદ ગણાતો હતો. આ મૂર્તિપૂજાનેજ પાશ્ચાત્યો Heathenism અથવા paganism કહે છે તે લાગુ પડી શકે, અને તેથીજ તેમને મૂર્તિપૂજા સામે દ્રેષ તથા તિરસ્કાર સમજ વગરનો પણ સાહજિક છે. આવા સંજોગમાં ઇશુખ્રિસ્ત પેદા થયા, ખ્રિસ્ત એટલે તારનાર. મતલબ કે ધર્મ સંસ્થાપનાના પ્રભુના સકંપને અનુસરીને તે દેશમાં દેવાંશી પયગંબર પ્રકટ થયા. આ ધર્મ ઇશુખ્રિસ્તના અવસાન પછી લગભગ ત્રણસે વર્ષે પ્રકટ થયો હતો. જુદા ધર્મની આ ધર્મ નકલ છે એમ કહેવા હરકત નથી. ખ્રિસ્ત ધર્મના 'એપિસ્ટલ' ક્રિયાનું મૂળ, જુદા ધર્મના જગસંસ્કાર છે. આ પયગંબરે જાતે કોઈ ધર્મપુસ્તક લખ્યું નથી; પરંતુ ધાર્મિકો કહે છે કે ખુદાએ ફિરસ્તા મારફત તેમને હીબ્રુ તથા ગ્રીક ભાષામાં લખેલું બાઇબલ આપ્યું હતું. આધુનિક વિદ્વાનો કહે છે કે પયગંબરે ફક્ત બોધ કર્યો છે, બાકી પુસ્તકો જે લખાયાં છે તે તેમના અનુયાયી-

ઝોઝો લખેલા છે. એન્જિલ, તોરેત અને જમ્મુર ક્રિતાઓ આ ધર્મમાં માન્ય છે; યાહુદીઓ અવલના ત્રણે પયગંબરને માને છે, પણ ખ્રિસ્તને એવટનો ઈશુ માન્ય છે, અને પયગંબર પછી ધણી લાંબી મુદ્દને આ ધર્મ પ્રકટથો છે એટલે તેના સિદ્ધાંતો, તત્ત્વવેત્તા વિદ્વાન આચાર્યોએ ઠરાવ્યા છે. આ ધર્મની ત્રિપુટિ (Trinity) પિતા, પુત્ર અને માતા મરીયમ (મેરી) માં તમામ રહસ્ય છે. આ ધર્મ પ્રથમ ગેલીલીલ્લ સંજોગમાંથી રોમમાં પ્રકાશ પામ્યો એટલે તેનું નામ રોમન કેથોલિક પડ્યું; તેમાં પાછા અનેક નિકાર થઇ ગયા, જેમ કે ક્રાઇસ્ટના વખતમાં ટેબલ ખુશી ન હતી; પરંતુ ક્રાઇસ્ટના અંતિમ ભોજનમાં ટેબલ ખુરશી ધુસી ગયા ! રોમન કેથોલિકના વિકારમાંથી પ્રોટેસ્ટન્ટ પથ નિહાળ્યો મોળમાં સૈકામાં જમીનના માટિન લગુથરે 'પ્રોટેસ્ટન્ટ' -વાંધો-ઉઠાવ્યો તેથી તે પંથનું નામ પ્રોટેસ્ટન્ટ પડ્યું. આ ત્રિવાય ગ્રીસ તથા રૂશિયામાં જુદા શાખાઓ રચળ બેદ પરત્વે છે. એકંદર અદીસો વિભાગો આ ખ્રિસ્તિ ધર્મમાં થયા છે, કેવેકર (Quaker) જેવા કેટલાક જ્ઞાન દશાના ગિચિત્ર પંથ છે. આ પથમાં આનંદનીજ મના છે, હસવાની મનાઇ છે, દુનિયામાં ગા સુખ છે કે માણસે હસવું જોઇએ, આ પ્રમાણે તેમના તર્ક છે, આવા અનંક વિચિત્ર પંથો છે.

તેરમાં સૈકામાં ઇન્કિવાઝશનના નામથી યુરોપમાં ગુજરેલો ત્રાસ ઇતિહાસ જાણનાર કોઇ પણ માણસની જાણ બદાગ હોય નહિ. એવો ત્રાસ અને જીલમ દુનિયામાં થયો નથી, અને થશે પણ નહિ. તેનાથી રાજ્યો અને બાદશાહ ધુજતા ! સાધુઓના બે વર્ગ - 'ટ્રેન્સિરકન' અને ડોમિનિકન, તેમાંથી ડોમિનિકનોનો બહુજ જીલમ હતો; તેઓ ધણા ધર્મીય અને ચુસ્ત હતા. આગળ જેને પ્રભુ ભોજન કહેલું છે, જેને ઇંગ્લેન્ડમાં Lord's supper કહે છે તે યુકરિસ્ટ (Eucharist) પંથની વિધિ જાણવા ભોગ છે. યાહુદી-

ઓની મનુષ્ય બળિદાનની કલ્પનાનો તે અંકુર છે. આગળ કહ્યું છે તેમ જેહોવાએ મનુષ્ય બળિદાન કાઢી નાખવા મહેનત કરી, પણ કાબ્યા નહિ; આદ પયગમ્બરે Escape goat નું તત્ત્વ રાખીને પણ નરમેધની વિધિ છિન્નકિન્ન કરી નાખી, તોપણ ખુનરેશનાં અંકુર રહેવાથીજ 'ઇન્ડિવર્ઝિશન' દ્વારા લાખો નરમેધો થઇ ગયા છે ! હમણાનો વિગ્રહનો નરમેધ તો કોનાથી અગણ્યો હશે ? 'પ્રભુ-ભોજન' કેવડાં મોટાં થયાં !

ખ્રિસ્ત ધર્મની એકદર પ્રગતિ અને પ્રવૃત્તિના વિવેચનની જરૂર નથી, કેમકે હાલની કેળવણીમાં તેનો અભ્યાસ આપોઆપ થઇ જાય છે. બુદ્ધ ધર્મની નકલ હોવાથી તે ધર્મના ધણાં સિદ્ધાંતો આ ધર્મમાં દેખાય છે. વૈરાગ્ય અને સંન્યાસ ઉપર ધણો ભાર મૂકેલો છે; ધીમે ધીમે સાધુ સતો તથા વદ્ધાનોએ આ ધર્મનું રૂપ બાંધ્યું. ચોથા સૈકામાં રોમના બાપ્તિસ્ટ કોન્સ્ટેન્ટાઇને, સેન્ટએમ્બ્રોઝ નેસ્ટાઇનના સિદ્ધાંતો ઉપરના ખ્રિસ્ત ધર્મ સ્વીકાર્યો, ત્યારથી તે ધર્મનું, રાજ્યધર્મ (State religion) નું સ્વરૂપ બંધાયું, અને મુખ્ય આચાર્ય 'પોપ' કહેવાયા. રોમન કેથોલિક ધર્મવાળા શ્રદ્ધા જેવી માસ' નો ક્રિયા કરે છે, મેરીની મૂર્તિ પૂજે છે, ઉપવાસો કરે છે. સંન્યાસીના તથા જૈન બૌદ્ધની માફક સાધુ સાધ્વીના વર્ગ તેમનામાં મુખ્ય છે, વૈરાગ્ય ઉપર બહુજ શ્રદ્ધા છે. હાલ જે કે દુનિયામાં ધર્મની ગ્લાનિ છે, મતદળ કે ઝનુન કોઇ ઠેકાણે નથી, હાલનો જમાનો તત્ત્વજ્ઞાન, ભક્તિ, અને ભૌતિક શાસ્ત્રોનો છે, તોપણ રોમન કેથોલિક અને પ્રોટેસ્ટન્ટ એ બે શાખાઓનો વિગ્રહ, શૈવ, વૈષ્ણવ, દિગંમરી શ્વેતાવરી, શિયાસુન્ની-માફક અદ્દશ થયો નથી. પ્રોટેસ્ટન્ટનો મૂળ પુરૂષ માર્ટિન લ્યુથર વૈરાગ્યને ઠેકાણે નીતિને સ્થાન આપે છે એટલેજ મુદ્દાનો ભેદ છે, પરંતુ બંને પક્ષના દ્વેષથી થએલા અત્યાચારો ઇતિહાસ પ્રસિદ્ધ છે.

આ ધર્મમાં હાથ બે વર્ગ કામ કરે છે, એક મુક્તિદોષવાળા અને બીજો કુનિરોચન. પ્રથમનો વર્ગ હૃદય ઉપર આધાર રાખે છે, અને કેવલ ભક્તિનેજ પ્રાધાન્ય આપે છે, અને બીજામાં કેવળ જ્ઞાનને પ્રાધાન્ય આપે છે. આ પ્રમાણે સ્થિતિ હોવાથી પ્રથમનામાં જ્ઞાન-ભાગ કમી હોવાથી વિદ્વાનો રહેતા નથી, અને બીજામાં હૃદયભાગ નહિ હોવાથી નાસ્તિકતા ઉપર જાય છે. આ પંથમાં વિદ્વાનોને વિદ્વાતાની ઉપાધિઓ 'ડગ્રી' ઓ માટે ધણીજ મહત્વાકાંક્ષા રહે છે. સાધારણપણે વૈષ્ણવ જેમ ભક્તિ ઉપર, અને સ્માર્ત જ્ઞાન ઉપર અવલંબે છે તેવો પ્રકાર છે. રોમન કેથોલિક પંથમાં બંને હોવાથી તે મારો ફાવે છે. આર્યનો વિદ્વાન વૈષ્ણવ અગર ભક્ત અદ્વૈત જેમ બંને ભક્તિ અને જ્ઞાનવાળો હોય તો તે જેમ પૂર્ણ ગણાય તેવો પ્રકાર છે. વધારે ઉંડા ઉત્તરવાથી પાછું જ્ઞાન અને ભક્તિ એક મેદાન ઉપર મળી જશે; એક વગર બીજું ટકી શકેજ નહિ, પરંતુ તે માત્ર સમજવાળા માટે છે.

આ ધર્મ યુરપમાં તો પ્રસર્યો પણ એશિયામાં પ્રથમ-સીરીયાના ખ્રિસ્તિઓના કહેવા મુજબ, સેઈટ ટોમસે (St. Thomas) સન ૨૧ માં ગોડોફ્રાસ-ગૅન્ઝવેન્સ-તે દક્ષિણ અફઘાનિસ્તાનનો રાજા હતો તેને પ્રથમ દીક્ષા આપી. પછી પર માં કેન્જેનોર ઉતરી મલબાર તથા કેરામંડલ કોસ્ટના પ્રદેશમાં બોધ કર્યો, અને કેવળ સ્થાપ્યાં. ઇ. સ. ના બીજા સૈકામાં એલેક્ઝાંડ્રિયાના પેન્ટેનોસે હિંદુસ્તાનમાં ઉપ-દેશ આપ્યો તે જ અરસામાં પ્યારીલોમ્યુ હિંદુસ્તાનમાં હિન્દુ ધર્મનો ઉપદેશ કરતો હતો. છઠ્ઠા સૈકામાં ઇરાનમાંથી પાદરીઓ આવ્યા અને કેવળ સ્થાપ્યાં; કદ્યાણ તે વખતે મોટું ધામ હતું. પછી સોળમા સૈકામાં પોર્ચુગીસ-શીરગી-આબ્યા ત્યારે રોમનકેથોલિક વધ્યો અને ત્યારથી જોર વધ્યું; હાલની પ્રગતિ મશહૂર છે. આખી પૃથ્વીમાં શ્રમ લેવાય છે. અસ્તુ.

આ ધર્મનાં તત્ત્વોમાં નીતિ, પરાપકાર અને ભક્તિ મુખ્ય છે. આપણે બધા ભાઈઓ અને ઈશ્વર આપણો પિતા (Fatherhood of God and brotherhood of man) એજ પ્રથમ મુદ્દો છે. વિશ્વામ્ એક, પ્રભુ એક; અને બેપિઠમ્ એક, એમ સિદ્ધાંત છે, અને ખ્રિસ્તિ સિવાયના બીજાને મોક્ષ નથી એમ પણ માને છે. માત્ર આ બધા સિદ્ધાંતો ઉપરના વિગ્રહ વખતે હવામાં ઉડી ગયા હતા ! હજી પ્રભુ જાણે, ઉંટડો ક્યાં બેસે છે ।

ઈશુખ્રિસ્ત એક અડગ સંન્યાસી હતા. યાહૂદી રીવાજને અનુસરીને ઈઝ્રાએલે આ મહાત્માએ ઉપદેશ આપ્યો નથી. જો કે આ ધર્મ શુદ્ધધર્મની નકલ છે, પરંતુ આ બાબતમાં યુદ્ધ ભગવાનની વિરૂદ્ધ પદ્ધતિ દેખાય છે. યુદ્ધ ભગવાને તો ધણી ઈઝ્રાએલે શિષ્યા કરી હતી; પોતાની અર્ધાગનાનેજ શિષ્યા કરી હતી; એક વેસ્થાને બોધ કરીને તેના ધરમાં રહ્યા હતા; પરંતુ આ આચાર્ય તો ઈઝ્રાએલથી દૂરજ રહ્યા છે. સખત સંન્યાસ પાળ્યો હતો.

ઈશુખ્રિસ્ત જૈતન્ય માફક પ્રેમનું અવલંબન કરાવે છે; પરંતુ આ ધર્મના અંગે જે ભય બતાવ્યો છે તે બહુ ભયંકર છે. દંડના કાયદા પ્રમાણે તેમાં કાયદા અને ગેરકાયદા બને છે. દુષ્ટ કર્મ કરનારા માટે એક રીતે ઠીક છે. આ ભય પ્રમાણિકપણે માનનાર ભોળાં માણસોની લાગણીથીજ દંતર ધર્મવાળાઓને તારવા માટે યુરોપ અમેરિકાનાં બીચારાં ગરીબો પણ લાખો રૂપિયા કાઢી, ફડો કરીને બીજા ધર્મવાળાને વટલાવે છે, અને તેના નિમિત્તે અનેક રક્તપાત પણ થયા છે અને હજી પણ થાય છે. ભયથી કાંઈક લાભ ભલે હોય, પરંતુ સાચો અને કાયમનો લાભ તો પ્રેમમાંજ છે. શોષનહોય અર્થ આધુનિક પાશ્ચાત્ય સંન્યાસીઓનો વર્ગ ખ્રિસ્તિ ધર્મમાં થયો છે તેના કારણમાં વેદાન્ત અને ખ્રિસ્તિ ધર્મનાં ઉચ્ચ તત્ત્વોનું

મિત્રશુ છે. વેદાન્ત અને આ ખ્રિસ્તિ માર્ગમાં તદ્દાવત એટલો કે વેદાન્તનો માર્ગ 'સાત્ત્વિક' અને આ નવા પંડિતોના પંથનો 'રાજસિક.'

આ પયગમ્બરે પ્રકટ થયે ઇશ્વરનો યોધ કયો, તેમાં નીતિ પાળી, સદ્ગુણી થય, ઇશ્વરની ભક્તિ કરી મોક્ષ પામવા ઉપદેશ કર્યો છે. યાહુદીઓના ઇશ્વર સાથેના 'જૂના કરાર' (Old Testament) ને ઠેકાણે પયગમ્બરે નવો કરાર (New Testament) કર્યો; જૂનો કરાર યાહુદી તથા ખ્રિસ્તિ બંનેને માન્ય છે; નવો ફક્ત ખ્રિસ્તને છે, નવા કરાર મારેના યોધમાં ઇશ્વરને એક જીવંત સત્યદેવ કહેલો છે; ને વળી તેને અચરાર, નિર્વલાભ, નિઃશ્વાલ, સનાતન કહીને તેની શક્તિ અગાધ કહી છે.

જેમ દુનિયામાંના બધા આચાર્યો એશીયાખંડમાં પાક્યા હતા તેમ આ પયગમ્બર પણ એશિયામાં પાક્યા હતા તેમના શિક્ષણમાં બૌદ્ધ તથા આર્ય-ખાસ વૈષ્ણવી ધર્મનાં તત્ત્વો હતાં, તેમાં પણ મધ્યનો દ્વિતલાવ સ્પષ્ટ હતો, અને વ્યવહાર કુશળતા રામ'જી સંપ્રદાયની હતી. આ બધા આગળના પયગમ્બરોમાં ઉવટના હુંજરેત મહુમદ તથા દુરમાનમાં કુરાન હોવાથી ખ્રિસ્તાની ધર્મમાં એકંદર પ્રકાશ વધારે પડશે.

આ ધર્મમાં પુનર્જન્મ માન્ય નથી, અને મૂર્તિપૂજના કદાચ જનુ જતાં રોમનકેથોલિક ધર્મમાં મૂર્તિપૂજા સ્પષ્ટ છે, માત્ર સ્વરૂપાન્તર છે. મેરી, કાઇસ્ટ, તથા સાધુઓની મૂર્તિને પૂજે છે, તેમ કોસને પણ પૂજે છે. દરેક ક્રિશ્ચિયન પોતાની જાતી સરસો 'કોસ' રાખે છે અગર 'લોકેટ' માં ત્રિંદીમાં, કપડાં ઉપર એમ હરેક પ્રકારે કાઇસ્ટની યાદગરિ દાખલ રાખે છે, એ પણ મૂર્તિપૂજા સ્વરૂપાન્તરમાં છે. સુધરેલા યુવકોના ખ્યાલમાં પણ નહિ હોય કે 'નેકટાઇ' એ પણ કોસના ચિન્હનું જ અનુકરણ છે.

આ પ્રમાણેના આ આગ્રહી મૂર્તિપૂજકો વગર સમજે આર્યની મૂર્તિપૂજા સામે શત્રુતા ધગવે છે. વૈષ્ણવી સપ્રત્યયની ભક્તિ-વર્જિતતા તરવો આ ધર્મમાં ખરાં, પણ ખાનપાન, ક્રિયા રહેણી કચ્છી, ઇત્યાદિમાં ધણો ભેદ હોવાથી આગળ કહ્યું તેમ રાત દિવસ જોડલો અંતર છે. આર્યધર્મ સાથે મુકાબલો કરવાથી જરા વધારે સમજાવ, શકાય, પણ તે પહેલાં જરા ઇતિહાસિક દૃષ્ટિથી જોતાં જણાશે કે ખ્રિસ્તી ધર્મ એ કેવળ આર્ય ધર્મની શાખાજ છે; પરંતુ સ્વતંત્ર ધર્મના અભિમાનની ખાતર મુદ્દાની વાતો કાઢી લાઇને સ્વરૂપાંતર કહીને આ મંથ પાછળથી ચાલ્યો છે એમ જણાય છે.

આ ધર્મના ઇતિહાસની એક ગંભીર મહત્વની વાત એ છે કે તેમના બાર શિષ્યોમાંથી ચાર મુખ્ય શિષ્યો સેંછટ જેમ્સ, સે. પીટર, સે. જોન તથા સે. પૉલ હતા. તેમણે ક્રીસ્ટના સમયની બધી હકીકત લખી હતી; પરંતુ પાછળથી તેમાંથી હિંદુસ્થાનની હકીકત બાદ કરીને બાઇબલ બસે વર્ષ પછી પ્રસિદ્ધ કર્યું છે.

અંત્યાગ આશ્ચર્યની વાત એ છે કે ક્રીસ્ટની કૃતપત્તિ પહેલાં ઠેક સૃષ્ટિના મૂળયા આદમ-ના વખતથી તે તેમના જન્મ સુધીનું પેઢીનામું બનાવ્યું છે; ત્યાર પછી પાંચ વર્ષ સુધીની તપસીલવાર હકીકત પણ બાઇબલમાં છે, અને પછી એકદમ ૩૧ મું વર્ષ આવે છે! દરમિયાન ૨૫ વર્ષનો ખાડો પડે છે! ૩૧ મા વર્ષ પછી પાછું અંતસુધી બધું મળે છે. આ ખાડાની શોધમાં ધણા વિદ્વાનો વિચરે છે.

હમણાં વર્તમાન પત્રોમાં ખૂબ ચર્ચા થતી હતી કે તેઓ હિંદુસ્થાનમાં આવીને આખો મુશ્ક કરીને કર્મ, જ્ઞાન, યોગ, ભક્તિ બધું શીખી ગયા હતા; પણ તેમાં વળા પુરાવો તે લોકો તરફથીજ મળી આવ્યો છે એટલે નિઃસંદેહ છે.

એક મહાત્માએ કરેલા ખુલાસા ઉપરથી એમ નીકળે છે કે ક્રીસ્ટ બચપણથીજ સંસ્કારી હોવાથી જ્ઞાન ભક્તિના જિજ્ઞાસુ

હતા, ને તેથી શ્રી શંકરાચાર્ય માફક ઉત્સુક હોવાથી, જૂઠું વર્ષે તે દેશમાં કાષ્ઠ પ્રાપ્તવ્ય નહિ હોવાથી ગહાર નીકળી પડ્યા, પણ તે દેશના ધર્મોથી અતે તેમનું સમાધાન થયું નહિ; ફરતા ફરતા જાપાન, ચીન તથા ટિબેટ ગયા, ત્યાં બૌદ્ધ ધર્મના સિદ્ધાંતો શિખ્યા, બહુ સંતોષ થયો, પણ આ અવતારી ભક્ત બાળકને ફક્ત નીતિ તથા વૈરાગ્યના સિદ્ધાંતોથી હૃદયની શાંતિ કેમ થાય ? તેમણે જગતની રચના, હ'શ્વર, આત્મા અને પરમાત્મા વગેરે સંબંધે પૂછવા માંડ્યું, ત્યારે બૌદ્ધ આચાર્યો કહે કે “તે તો અમે જાણતા નથી,” ત્યારે પૂછ્યું કે ‘તમે આટલું પણ ક્યાં શીખ્યા ?’ ત્યારે કહે કે “આર્યાવર્તમાં, અને તેથી તમે જો ત્યાં જશો તો તમને જરૂર બધા ખુલાસા મળશે;” તે ઉપરથી તેઓ હિંદુસ્થાનમાં ગયા; બધે ફર્યા, કાશીમાં ખુબ અભ્યાસ કર્યો, ને છેવટ હિમાલયમાં પંડિત મહાત્માઓના સમાગમથી યોગ તથા જ્ઞાન તથા ભક્તિનાં તત્ત્વો શિખ્યા. તેમને શ્રી કૃષ્ણની ઉપાસના પસંદ પડી તેથી શ્રીકૃષ્ણના ઉપાસક થયા. તેમના શિષ્યોએ એ ઉપરથી કાષ્ઠરટનું નામ યેસુક્રિસ્ત રાખેલું; યેસુ યાહૂદી શબ્દનો અર્થ પયગમ્બર (Prophet) થાય છે, અને ક્રિસ્ત (Kriśn) તે કૃષ્ણ, આ પ્રમાણે આ બધી દહીકત બાઇબલમાં પેલા ચાર શિષ્યોએ પ્રમાણિકપણે લખી. બસે વર્ષ પછી રોમન કેથોલિક નામથી એ ધર્મ ચાલ્યો ત્યારે બસેના સુમારે આચાર્યો-પાદરીઓ-ભેગા થઇને રોમમાં એક મહાસભા ભરી તેનું નામ ‘ ઇક્યુમીનીયમ સભા ’ (Occuminiam Council) હતું, સભામાં નિશ્ચય કર્યો કે “ આપણે આર્ય અથવા બૌદ્ધ ધર્મનો આધાર લેવાથી સ્વતંત્ર ધર્મ આપણો નહિ કહેવાય, માટે એ બધી હકીકત કાઢી નાંખવી જોઇએ;”-સુમારે સો વર્ષ ઉપર એક ‘ ખ્રીશ્તી ’ ને ભાખ્ય લખવાનું કહેતા શરૂમાંજ વેદાન્ત આવ્યું તેથી તૂટી તે ભાખ્ય બંધ કરાવ્યું; અસ્તુ. બધાએ કબુલ્યું; માત્ર એક સત્યપ્રિય સ્વતંત્ર

મગજનો પાદરી જેનું નામ ઐથેનીસીયસ હતું, તે સામે થયો, ને કહે કે “સત્ય એજ ઇશ્વર ને તે જ ધર્મ, તમે મિથ્યા અભિમાનમાં સત્યવાત કાઢી નાંખો તો પછી ધર્મ જ્ઞાનો.” ? એકનું શું ચાલે ? બધાએ તેને તિરસ્કાર કર્યો ત્યારે એ પણ બહુ નિડર હતો; તે બોલ્યો કે “ હું પણ ખરો કે એકલો પણ સાચો ધર્મ ફેલાવીશ.” આ પ્રમાણે સામે થવાથી તેનું નામ ઐથેનીસીયસ કૉન્ટ્રામેંડમ પાડયું. કૉન્ટ્રામેંડમ લૅટીન શબ્દ છે, એટલે કે સામે થનાર. આ મહાત્મા રૂઝોઆ તથા ગ્રીસમાં ગયો, તે સાથે પેલું અસલ પુસ્તક લેતો ગયો; ને ત્યાં જુદો ખ્રિસ્તી ધર્મ ચલાવ્યો. હાલ પણ ગ્રીસ તથા રૂશિયાનો ખ્રિસ્તી ધર્મ બિન છે. કાળે કરીને તેમાં પણ ફેરફાર થયો છે; પરંતુ આ બધી હકીકત પેલા પાદરીઓએ કાઢી નાખી હતી તે હકીકતવાળાં પુસ્તક હજી તે મુલકમાં છે એમ મનાય છે. રોમન કેથોલિક પાદરીએ ક્રિસ્ત-કૃષ્ણને ઠેકાણે ક્રાઇસ્ટ કરી નાખ્યું. લૅટીન ક્રિસ્ટોસ Christos નો ક્રાઇસ્ટ એટલે અભિષેક, અને યેસુનો જીસસ તો ઠીક છે. આ પ્રમાણે અભિષેકની ક્રિયાવડે નામ આવું બદલ્યું, અને હિંદુસ્થાન આવ્યાની બધી વાત છુપાવી ઉડાવી દીધી; પરંતુ સત્ય કહી શકે રહ્યું છે ? સત્યમેવજયતે એ ન્યાયથી આખર પ્રકટ થયુંજ.

ઉપર મુજબ ક્રાઇસ્ટ આર્યાવર્તમાં શિખીને એક સાચા આર્યજ બન્યા હતા એ વાત હમણાં તો પુરવાર થઇ ચુકી છે. સ્વામી રામતીર્થ પુરવાર કરવા પૂર્ણ તત્પર હતા; ઇસાહુની કબર એક ગામડામાં છે, એમ પણ કહે છે; અને આજ તો હવે શંકાજ નથી. વળી બંગાળના ‘ બેંક્રોકોલ ’ ની વાત હાલમાં બનાવટી કહેવામાં આવે છે તેમ ક્રાઇસ્ટને જે પદ્ધતિથી મારી નાખવામાં આવ્યા તો તે માત્ર તેઓશ્રીની સમાધિ દશા હતી અને તેટલા માટે ત્યાંથી ઉઠીને ફરી પાછા હિંદુસ્થાનમાં આવ્યા હતા એમ પણ કહેવાય છે, એટલે કે આ ધર્મ કંઇક હિંદુ ધર્મનોજ પડ્યો છે.

બાબા નગીનસિંહ આત્મદર્શીના “ વેદાનુવચન ” માં કહ્યું છે કે સામવેદી છદિઅ હિપનિષદ્માં દૈત્યરાજ વિરોચન તથા દેવરાજ ઈંદ્ર એકજ સમયમાં બ્રહ્મા પાસે આત્મજ્ઞાન પૂછવા ગયા; વિરોચને અધિકાર પરત્વે શરીરનેજ આત્મા-બ્રહ્મા સમજી ઉપાસવા માંડ્યો, અને તે ધર્મ તેણે યુરપમાં ફેલાવ્યો, તેમાં શરીરને આત્મા ગણીને મુકદ્દને શણુગારીને વૈભવ સાથે દાટે છે કે નેથી પાછો ‘ક્યામતરોજ’ અથવા Doom’s day ને દિવસે કપરમાંથી ઉઠીને આત્માને સ્વર્ગનું સુખ મળે; આ પ્રમાણેનો ધર્મ પશ્ચિમમાં ફેલાયો. મુકદ્દને ઈસ્લમ કરનાર પ્રજાઓમાં એજ સિદ્ધાંત દેખાય છે. ઈન્દ્ર સાચું બ્રહ્મજ્ઞાન સમજ્યો, તે તેણે ભારતવર્ષમાં ફેલાવ્યું.

આ પ્રમાણે દેશકાળને લઇને આર્યધર્મમાં ધણોજ બગાડ થયાથી તે મુલકમાં પયગમ્બરો ગયા, તે પૈકી કાઈસ્તિ પણ હતા; અને ખુખી એ છે કે પાદરીઓએ બાઇબલમાંથી આર્યનું નામ તથા તત્ત્વો કાઢી નાખ્યા તોપણ ધણાં માર્મિક વાક્યોમાં વેદાંત સ્પષ્ટ હજી પણ દેખાય છે.

આટલું પ્રાસ્તાવિક કહીને હવે આ ધર્મ આર્યધર્મને મુકાબલે જરા વધારે ચર્ચાશે તો નિરર્થક થશે નહિ. આ ધર્મ તથા હવે પછી વર્ણવાતો ઇસ્લામી ધર્મ એમ બંને ધર્મમાં પુનર્જન્મ મનાતો નથી, એ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવા જેવું છે; અને આર્યધર્મના હિસાબે આ જન્મ તો એક ક્ષણમાત્રની જાગૃતિ જેવું છે. મરણપ્રકૃતિઃ શરીરિણામ્ । વિકૃતિર્જીવિતમુચ્યતે બુધૈઃ ॥ એમ રઘુવંશ જેવા કાવ્યના ગ્રંથમાં પણ ખાસ કહેલું છે. અસ્તુ.

શ્રુત્ય અને જન્મ એ બધું જ્ઞાનદષ્ટિથી મિથ્યા છે. આ ધર્મોવાળાને ફક્ત આ જન્મનુંજ મરે છે, અને શ્રુત્ય પછી સ્વર્ગ અથવા નરક પ્રાપ્ત કરવાનું છે; કર્મ પ્રમાણે એ જાનેલી પ્રાપ્ત છે. આર્યધર્મમાં જેમ યજ્ઞ આદિ કર્મો તથા સકામભક્તિ અમુક પ્રકૃતિનાં

માણસો માટે કહેલ છે, -તે ઠેકાણે આ ધર્મોમાં એકથા: એક પોરણ લાયક કહેલ છે.

આર્યશાસ્ત્રની એટલી ખુબી છે કે સત્ય વાત પાછી પ્રકટ પણ કરી છે કે બાળકને કહવું એસકે ખવરાવવા સારૂ ખાવાનું આપવાની લાલચ બતાવે તેમ સારા ધર્મના ક્રિતજન ખાતર અને નકારા છોડી દેવા ખાતર સ્વર્ગની લાલચ બતાવેલ છે. આવા સંભોગોમાં આર્ય-ધર્મના વિશાળ મહાસાગર આગળ આ મર્યાદિત વિસ્તારનાં તળાવડાં રૂપી ધર્મોનો મુકાબલો કેવી રીતે થઈ શકે ? અંશતઃ મુકાબલો કરતાં આર્યધર્મમાં અમુક સાધકવર્ગ માટે જે માર્ગ બતાવ્યો છે તેવા માર્ગે જનારા સાધકવર્ગ માટે આ બાળક ધર્મો છે, એમ કહીએ તો ચાલે, બાકી વેદાન્તનાં નિષ્કામકર્મ તથા જ્ઞાન આગળ આ બાળકો માટેનો બાળકધર્મ કેમ ટકી શકે ? એક લખલો લખએ. ત્રેનયોનિ એ આર્યશાસ્ત્ર પ્રમાણે મૃત્યુ પછીની જીવ માટેના એકસક્ષમ દેહની કલ્પના છે-કલ્પના કહેવાનું કારણ કે વેદ પ્રમાણે તો આખી સૃષ્ટિ કલ્પિત છે; યથાપૂર્વમકલ્પયત્ ।

આ ત્રેતયોનિની મુદત પણ બહુ જ ટુંકી છે. અમુક વિધિ તથા ક્રિયા કરવાથી વળી મુદત ટુંકી પણ થઈ શકે છે, પરંતુ ખ્રિસ્તિ Dooms day જેવી અગર ઇસ્લામી 'કયામત રોઝ' ની કલ્પનાનો વિચાર કરીએ છીએ તો ભયભીત થઈ જવાય છે. જીવ તે અગર આગળ વાસના સહિત પડી રહે અગર Purgatory માં અગર ગમે ત્યાં પડી રહે, અને Dooms day જે ક્યારે આવશે તેની ખુદા સિવાય કોઈનેજ ખબર નથી એટલે કે અનંતકાળ સુધી તેનો ઇન્સાફ થાય નહિ, એ ઇન્સાફની અદાલત કેવી ? સાધારણ અદાલતોમાં પણ વિદ્યુત થવાથી ન્યાયાધીશો ડપકાને અને વખતે શિક્ષાને પાત્ર થાય છે, તો પછી આ અગર તારીખનો મુદતનો કેસોનો ખ્યાલ કેમ

આવે ? ઇશ્વરને ઘેર તેવું હોય ખરું ? એર એમાં પણ કોઇક તાર્ત્વિક રહસ્ય હશે તે ધીમે ધીમે મળશે.

આ ધર્મો સ્વર્ગ સુધી પહોંચે છે. તેમનામાં સ્વર્ગની કલ્પના છે તે આપણા સમલોક પૈકી ત્રીજા લોકની કલ્પનાને મળતી આવે છે. હમણાં હમણાં થીઓસોફીના પ્રયાસથી તથા આર્યધર્મના પ્રકાશથી તેમ સુધી જેવા મઝહબના સંસર્ગથી આ ધર્મોવાળા કહે છે કે “અમારામાં પણ પુનર્જન્મ છે, અને વેદાન્ત જ્ઞાન છે.” તેમના ઐશ્વર્યથી કેટલાક શબ્દો સ્પષ્ટાર્થવાળા અને કેટલાક ગૂઢાર્થવાળા બતાવીને આ પ્રમાણે વાદ કરે છે.

જો આ પ્રમાણે હોય તો પછી વિશાળ વ્યાપ્તિવાળા આર્ય-ધર્મને વધિજન ક્યાં છે ? આર્યધર્મમાં હરેક ધર્મ આવી જાય છે. વેદાન્તમાં અધિકાર પરત્વે ગમે તે ઇષ્ટ અને ગુરુ તેમ કર્મભક્તિજ્ઞાનની એમ સ્વતંત્રતા આપેલી છે તો પછી સાધક માટેની છુટનો લાભ લેવાય તો કોનો વાધો છે ? હાલના વિદ્વાનોને આ પુનર્જન્મ માટેનો વાદ વાસ્તવિક આધારવાળો લાગે છે. જુઓ ખુદ કાષ્ઠક કહે છે કે ‘પૂર્વનો એષાદીમ તે જ હું છું.’ આ વાક્ય સ્પષ્ટ પુનર્જન્મદર્શક નહિ તો શું ? નવા કરારમાં લખ્યું છે કે ‘હું અને મારો પિતા એક છે.’ આ અહંમહ્યાસ્મિનું પદ્ધતિજ્ઞાન નહિ તો બીજું શું ? મહાત્મા સેન્ટ પૉલ કહે છે કે “જે દેવની તમે અજ્ઞાનથી પૂજા કરો છો તે દેવ તમારામાં જ છે એમ હું તમને કહું છું.” વળી નવા કરારમાં કાષ્ઠક કહે છે કે “પ્રત્યેક સ્થાનમાં અને પ્રત્યેક વસ્તુમાં ઇશ્વરને જ નિહાળો; શુદ્ધ અંતઃકરણવાળાને ઇશ્વરનો સાક્ષાત્કાર થશે,” એમ ખુદ શબ્દોમાં લખ્યું છે. આ વાક્યો કરતાં વધારે સ્પષ્ટ વેદાન્ત જ્ઞાન ક્યાં મળશે ? વળી જુઓ કે સીનાઇ પર્વત ઉપર દિવ્ય જ્ઞાના પ્રકટેલી દેખીને મોઝીએ પૂછ્યું કે “તું કોણ છે ? ત્યારે તેમાંથી ઉત્તર મળ્યો કે

“ હું જે છું, હું જે પવિત્ર છું તે તું પોતેજ છે. ” તત્ત્વમસિ અગર સોહમ્ જેવીજ આ ક્રોટિ છે. પરંતુ જે ધર્મ-ખરા ધર્મ સુસ્ત ખ્રિસ્તિઓ કહે છે કે “ અમેને પુનર્જન્મ અગર પલ્લગાન કયુલ નથી, તો પછી આવા બાળચેષ્ટાના ધર્મોમાંથી હિંદુધર્મને શિખવા જેવું શું ? હાલે અજ્ઞાન બીખારીઓ અથવા ભોળાઓને ભરમાવી વટલાવે.

આ પ્રમાણે અધ્યાત્મજ્ઞાન ઉપર પયગમ્બર તથા તેમના ધર્મને ન્યારે લાઇ જવામાં આવે તો પછી અધ્યાત્મ દૃષ્ટિથી કોઈમ્દે રૂપી મનને મારીને પછી જ્ઞાનની શરૂઆત થવાનો ખ્વનિ તેમાંથી કોઈ વિદ્વાન કાઢે તોપણ ના નથી. શ્રીકૃષ્ણે જેમ આત્મભોગ આપી ઉદ્ધવજી મારફત જ્ઞાન પ્રસરાવ્યું, એમ થયું કહેવામાં પણ શું વધે છે ? બાઇબલમાં ઉપર બતાવ્યા તે ઉપરાંત બીજા ગૂઢાર્થમાં વેદાન્ત જ્ઞાન પુષ્કળ છે, એથી હમણાં પાંડિતો બહુ ખેડે છે, તેમાં પણ થિઓસોફી કમાલ કરે છે. આદમને મના કહેલુ ફળ જેને ધર્મનું કુંડું તેમ અંજીર કહેવામાં આવે છે, તેમાં પણ આધ્યાત્મિક રહસ્ય ત્ય છે. પુરુષ પ્રકૃતિનુંજ રહસ્ય.

આ ધર્મવાળા બિચારા કેટલાક અધુરા પામશે માને છે કે ખ્રિસ્તિ ધર્મ જેટલું નીતિને પ્રાધાન્ય કોઈ ધર્મે આપ્યું નથી. આ વાત તદ્દન ખોટી નથી, નીતિના નિયમો માત્ર ખાસ પ્રકાશિત યા આગ્રહપૂર્વક આગળ કરે છે, પરંતુ દુનિયાના ક્રિયા ધર્મમાં નીતિ સ્પષ્ટ સખ્દોમાં કહેલી નથી ? હિંદુ ધર્મ આ વ્યવહારિક નીતિથી ધણો આગળ વધ્યો છે, તેનો ખ્યાલ પણ સાધારણ માણસને આવી શકે તેમ નથી.

આજથી ત્રણસે વર્ષ ઉપર ઇંગ્લાંડથી જે ખાસ એલચીખાતું Embassy આવ્યું હતું તેની સાથેના ‘ એપેલેન ’ ના લખેલા લેખ જેવાથી સ્પષ્ટ સમજાશે. (જુઓ ટોડ રાજસ્થાન પાતું ૫૧૬).

ખ્રિસ્તિ ધર્મવાળા, આર્ય પુરાણોની વાતોને ગમ્યાં કહે અને પોતાની તેથી પણ અસંભવિત અને અયુક્ત વાતોને સાચી કહે એ કેમ બની શકે ? આવા દુરાગ્રહમાંથી શું નિષ્પન્ન થઇ શકે ?

કામરૂટના ‘ગ્રેટિઝમ્’ વખતે “ ઇશ્વર કણ્ઠતર થઇને તેનામાં પ્રવેશ કરે, ” એ વાત ‘ ઐતિહાસિક સત્ય ’, અને હિંદુશાસ્ત્રના ઇશ્વરના અવતાર એ ગમ્યાં ! જેર ! હાલના તત્ત્વજ્ઞાનના જમાનામાં આવી એજાવાળી બાબતો હવે કાન ઉપર આવતી નથી, હવે તો વેદાન્ત જ્ઞાન ચોતરફ પ્રસર્યું છે, છતાં પણ આર્યધર્મનાં તત્ત્વો આ સંસ્કારરહિત પરકીય ધર્મવાળાને ગળે ઉતરવાની મહેનત કરવી, એજ મિથ્યાશ્રમ છે; એ અસાધ્ય નહિ તો કષ્ટસાધ્ય તો ખરૂંજ. કેટલાક સિદ્ધાંતો મળે છે, પરંતુ વિધિ, નિષેધ વગેરે અતર્બ્યવસ્થામાં ધણી તફાવત હોવાથી મેળ કેમ પડે ? અને ધર્મના જ્ઞાનીને ભેદજ નથી.

‘ ધર્મ સંસ્થાપના ’ માટે સ્થળ સમય તથા જે તે પ્રદેશના માણસોને અનુકૂળતા પ્રમાણે પ્રભુએ ધર્મનું રક્ષણ કર્યું છે; તેમનામાં ઇશ્વરની વિભૂતિવાળા ધણી મહાત્મા પાક્યા છે; પુરાણો જેવી બાબતો પણ છે, એટલે હિંદુધર્મમાં તમામ ધર્મોનો સમાસ થઇ જાય છે, એમ સરવાળે કહેવામાં હરકત નથી.

આ પ્રસંગે હિંદુધર્મનાં ‘ સ્વર્ગ ’ તથા ખ્રિસ્તિના ‘ હેવન ! ’ અને ઇસ્લામીના ‘ બેહસ્ત ’ ની કલ્પનાનો સહજ મુકાબલો કરીએ. આર્યનો ચઉદ લોકની કલ્પનાને પાશ્ચાત્યો ભલે હસી કાઢે, પરંતુ તેમાંના સંસ્કારી વિદ્વાનોની હવે કાંઇક નજર પહોંચવા માંડી છે. આર્યના ચઉદ લોકની ‘ કલ્પના ’, — ‘ કલ્પના ’ શબ્દનું કારણ કે વારંવાર કહ્યું છે તેમ વેદાન્ત જ્ઞાનમાં બ્રહ્મજ સત્ય હોઇને બાકી બધી સૃષ્ટિ કલ્પિત વેદે કહેલી છે તેવી—માનેલી છે, તેનો બ્યવહારિક દ્રષ્ટિથી મેળ પાડી જોતાં પ્રાચીન ‘ અબનાહ ’ તથા પછીનો ‘ ભરતખંડ ’ તથા હાલનું આર્યાવર્ત—હિંદુસ્થાન તેમાં આવી જાય છે. આ પ્રમાણે સાત લોક

ઉપરના તર્થા સાત નીચેના તે કદાચ ઉત્તર તથા દક્ષિણ દિશા સચક-
પણ્ય હોય; ઉત્તરમાં હિમોદયનો પ્રદેશ, ટિબેટ તથા ઉત્તર સમુદ્ર
સુધીના પ્રદેશ હોય, અને નીચેના સાત તેમાં ઓસ્ટ્રેલિયા અને છેવ-
ટનું પાતાળ તે અમેરિકા પણ આવી શકે છે.

આ અમેરિકાના પાતાળ પ્રદેશમાં વિષ્ણુએ રાક્ષસોને કાઢ્યા,
ને અગ્નિનું રાજ્ય સ્થાપ્યું હોય એમ સંભવે છે. સગરના
દીકરાએ ગંગા માટે પૃથ્વીના અંતરમાં ખોદીને માર્ગ કાઢ્યો હતો
તે કેલિફોર્નિયા કે જ્યાં આસોપીસ્ટોની નવી સૃષ્ટિ બધાવાની છે
તથા જ્યાં શ્રીકૃષ્ણે કાલિય નાગને-એટલે નાગ જાતના લોકના
રાજાને-સહ કુટુંબ પરિવાર મોકલ્યો હોય. આ પ્રિરિત ધર્મના
સાતમાં સ્વર્ગની પણ રખેને તેવી કલ્પના ન હોય ? 'બ્રહ્માલોક'
(બ્રહ્મલોક) તથા પ્રાચીન ખડેરમાથી પુરાવા દાખલ થીએ
મળે છે તે ઉપરથી વિદ્વાનો અનુમાન કરે છે કે 'એટલેટિસ'
તથા 'લેમુરિયા' નામના બે પ્રાચીન ખડો હતા તે શુભ થઇ ગયા
છે, એટલે કે તે સ્થળની સ્થિતિમાં ફેરફાર થઇ ગયો છે. હિંદુ-
સ્થાન, એશિયા, આફ્રિકા તથા અમેરિકા એમ બધાજ કદાચ
જોડાએલા હોય, અને પછી કાળે કરીને એટલેન્ટિક તથા પેસિફિક
મહાસાગરોથી જુદા પડ્યા હોય તો મેરુ પર્વતને પૃથ્વીના મધ્યમાં
કહેશે છે તેની ઓસપાસ સાત દ્વીપ અને સાત સમુદ્રનું વર્ણન
આપેલું છે તે જુનો બુગોળ પ્રમાણે સાચું હોય તોપણ શું
અસંભવિત છે ? એ અદીલાખ-વર્ષથી દુનિયા વસી હતી એમ
હોલના વિદ્વાનો હવે કહેવાં માંડ્યા છે, કેમકે બાઇબલના ફરમાન
વિરુદ્ધ બેલિવાનાં શુંહા હવેના જમાનામાં નથી. આર્થનો ચક્રવર્તી
રાજાના રથના સાત ફેરોથી સાત ખંડ થયાનું રૂપક જે આપ્યું છે
તે આ પ્રાચીન બુગોળનું કાંઈક જાન આપે છે, બાંકી પ્રાચીન પ્રથ-
કારો જોડું થી બાંધેલ હશે ? કાંઈ નિશા કરીને લેખ્યું હતું એવો

પુરાવો છે ? માત્ર બુદ્ધિના વિકાસને તંક 'આપવા' ખાતર રૂપકો આપેલાં છે (મારા ધર્મવિચાર ભાગ ૧ માં આ વિષે વિવેચન છે).

આ ધર્મનું વિવેચન બંધ કરતાં પહેલાં તેમના નેતાઓના હિસાહ માટે બે બોલ જાતઅનુભવના કહેવા લાયક લાગે છે. “બીજા ધર્મવાળા નરકે જશે તેથી તેમને બચાવવા ખાતર ખ્રિસ્તિ કરીને પછી કલ્યાણ કરવું,” એ પ્રમાણે આ ધર્મનું સૂત્ર છે. આખી દુનિયામાં ખ્રિસ્તિ ધર્મ અત્યારે ફેલાયો છે તેમાં સામ દામ દંડ અને ભેદ એમ બધા ઉપાયો કામે લગાડયા છે, એમ દેખાય છે. શરૂમાં પોર્ટુગાઓ તથા વલદાઓ હિંદુસ્થાનમાં આવ્યા ત્યારે સાધારણ ‘ક્રિસ્તી’ ના નામથી ઝોળખાયા. આ ‘ક્રિસ્તી’ શબ્દ કદાચ ફ્રેંચ શબ્દનો અપભ્રંશ પણ હોય. આ લોકોએ સવડ પ્રમાણે બીજા ઉપાયો સાથે જરૂર પડે ત્યાં બળાત્કાર તથા જીલમ પણ કરેલાં છે, એમ ઇતિહાસ કહે છે. હજી પણ આ જુરસો નરમ નથી; માત્ર આ શાંતિના સસયના શાંતિના માર્ગ લીધા છે, બાકી જુરસો અને દુરાગ્રહ જરા પણ ઠી થયા નથી હિંદુસ્થાનનાં ‘મિશનો’ તથા તે માટેના ફોડોના સંબંધમાં સ્વામી વિવેકાનંદે પ્રકાશ પાડ્યો તેમ હવે તો પ્રસિદ્ધ વાત થઈ કે યુરપ અમેરિકામાં પેટલર પાદરીઓ હિંદુસ્થાનના લોકોને Canibals મનુષ્ય માંસ ભક્ષણ કરનારા, દુષ્ટ મૂર્તિ-પૂજકો Heathens નાના બાળકોને મારી નાખનાર Infanticide કરનાર, વિધવાઓને દુઃખ દેનાર, એમ અનેક રીતે જોડાં વગોણું કરીને ફોડો ઉભાં કરે છે તેમાં બીયારા ગરીબ નિર્ધન લોકો પણ ધર્મના ઝનુન તથા લાગણીથી પૈસા ભરે છે ! આ પ્રમાણે હિંદુસ્થાનમાં એક વાત કરે, અને બહાર બીજું બોલે છે ! પાપી પેટ માટે ધર્મના નિમિત્તથી આ પ્રમાણે અસત્ય બોલી પાપ બાંધવું તેને માટે દિલગીરી સિવાય બીજો કિયો શબ્દ બોલી શકાય ? બાર-તેર-વર્ષ ઉપર ખંભાતથી ટ્રેનમાં આવતાં વિદ્યાર્થી તાંબે આવેલો એક

યુવાન ઇંગ્લિશ પાદરી ઉત્સાહપૂર્વક ગર્વ સાથે અમને કહે કે “અસ તમે મારી સાથે વાદવિવાદ કરો,” ત્યારે અમે જવાબ આપ્યો કે “પાદરી સાહેબ આપ ધર્મના અભ્યાસી પાસ થયેલા ડીઝીવાળા છો, નિષ્ણાત છો, ને પાછો તમારો રોટલો તે ધંધા ઉપર છે, અને હું તો ધર્મના જ્ઞાનથી અભણ છું, ખાસ અભ્યાસી નથી”, તોપણ કહે કે “નહિ અસ વાદ કરો”; તેઓએ છટાથી રવાન થી કહ્યું કે “જુઓ અમે કેટલા હિંદુને વટલાવ્યા ?” એટલે અમે કહ્યું કે “હજી પણ ગમે તેટલી સંખ્યા વધે તો તેથી હિંદુ ધર્મને શું હાનિ છે ? સત્ય થોડું અને અસત્ય હંમેશ મોટા પ્રમાણમાં જ હોય છે, સત્ય સમજનાર પણ થોડા જ હોય છે”; પછી તેમણે પ્રશ્ન કર્યો કે “તમે મૃત્યુ પછી શું જાણો છો ?” ત્યારે Doomsday ની વાત કરી, એટલે અમે કહ્યું કે “જ્યાં તમે વિરમો છો ત્યાં અમારી શરૂવાત થાય છે;” અમારે હિંસાળે તો આ જન્મ એક વિકારરૂપે હજારો લાખોમાંથી એક પરપોટા જેવો અસ્થિર છે, અમે તો અનેક જન્મ પામીને વૃદ્ધ થયા છીએ અને તમે તો એક જ જન્મના બાળક છો, એટલે બાળ-ખુદ્ધનો મેળ કેમ થાય ? તમારો અને અમારો મુકાબલો થઇ ન શકે; અમારે મૃત્યુ જેવી ચીજ જ નથી અને તમારે મૃત્યુ સાથે બધો અંત આવે છે; હાલ તમે હિંદુ ધર્મનું ઉપરચોટીયું જોઇને તેની નિંદા કરો છો, પરંતુ ઇંગ્લિશ બચ્ચો હંમેશ સત્યપ્રિય હોય છે, તે પ્રમાણે મજકરી કરતાં કરતાં પણ તમારી દૃષ્ટિ આગળ સત્ય તરી આવશે, એટલે તમે જ સાક્ષાત્તે પગે લાગશો, એટલું જ નહિ પણ સાક્ષાત્તે થશો, તમે કહો છો તેમ તમે ઉંચા હિંદુને પણ ક્રિશ્ચિયન કર્યા હશે, પરંતુ તેવા થોડા ધણા વટલેલાના મુકાબલામાં ચુરપ અમેરિકામાં જોશો તો વેદાન્ત ધર્મમાં વટલેલા હજારો અને લાખો દેખાશે, ને તે પણ પાછા વિદ્વાન અને પ્રતિષ્ઠિત ગૃહસ્થો નિઃકળશે, આજની તારીખે પણ ક્રાંતિનું કાર્ય ચાલે છે; તમારા પોતાનામાં ક્રાંતિ

થાય છે તે પણ તમે કદાચ નહિ સમજી શકો; ખુબ સમજાવે કે બધાનું ધર્મ ખરા છે, સ્થળ સમય અને જનસમુદાયની અનુકૂળતા પ્રમાણે જેને જે માફક હોય તે સાચો, એક બંને ભેંશ અને માણસ બધાનું કેમ મુંડાય ? કુદરતમાજ ભેદ છે, શુદ્ધિમાં ભેદ છે, એમ બધામાં ભેદ છે તો પછી અધિકારના ભેદ કરીને જેને જે ધર્મ મળેલો છે તે જ સાચો છે.” આખર પોતાના ધર્મનું ગૌરવ ન છોડ્યું પણ અમારી દલીલ સાંભળીને વિચારગ્રસ્ત થઇ ગયો, અને કહે કે “મને આવી રીતે કોઇએ સમજાવ્યું નથી.” તે જ પ્રમાણે વડોદરે જતાં એક લશ્કરીખાતાનો અધિકારી છેવટની જમીની સાથેની લાકડાના પ્રસંગમાં મળ્યો હતો તે કહે કે “બંને પ્રજા વચ્ચે વૈમનસ્ય કરાવનાર આ પાદરી વર્ગજ છે; યુરપ અમેરિકામાં એક વાત કરે, સરકારમાં ખીજી કરે, અને હિંદુસ્થાનમાં ત્રીજી કરે; આ પ્રમાણે સરકાર અને લોકોનું બંનેનું હિત ખગાડનાર અને બંને પ્રજામાં ગેરસમજ ઉભી કરનાર આ પાદરી વર્ગ છે ” ગમે તેમ હો પરંતુ ધર્મના ઝડપમાં આ લોકો હજી વટલાવવાની ફેટલી મહેનત કરે છે અને ફેટલા ફેસો ઉભા થાય છે એ પ્રસિદ્ધ છે, ચીનનાં તોફાન તો હજી તદ્દન તાજાં છે. પાદરીઓ માટે આ પ્રમાણે ટીકા કરતાં દરમ્યાન પણ કહેવું પડે છે કે દવાદાર તથા ફેટલોક બોધ આપવામાં પાદરીઓએ સારું કામ પણ કરેલું છે. એકલું સારું અગર એકલું ખોટું સૃષ્ટિમાં છેજ નહિ, મિશ્રિતજ હોય છે; પણ માત્ર પ્રશ્ન પ્રમાણનો છે; માત્ર હેતુમાંજ સર્વ છે. વટલાવવાની દાનતને બદલે નિષ્કામે સેવા કરે તોજ ધન્યવાદ !

૮. ઇસ્લામી ધર્મ.

આ ધર્મની ઉત્પત્તિ ઉપરના ખ્રિસ્તિ ધર્મ જેવી લગભગ છે. આગળ કહ્યા પ્રમાણે બંનેની ઉત્પત્તિ ચાહુદી ધર્મમાંથી છે. યુરપમાં

ખ્રિસ્તિ ધર્મ આંધવાં મોડ્યો, પણ એશિયાખંડમાં તેની બહુ અસર થઈ નહિ. તેમાં પણ તે વખતની મૂર્તિપૂજના મેંથક અરબસ્તાનની તો ધર્મીજ વિચિત્ર અને ભયંકર સ્થિતિ હતી. ખર્ચના કારણસર દીકરીઓને હવતી દાટતો, એક સ્ત્રી ધણી પુરુષો વચ્ચે થતી, અચાન 'પૂણું' હતું, વિદ્યા નહિજ જેવી, 'અરબ' નો અર્થ પણ 'ગર્માર' જેવો થાય છે, પ્રકાશ નામ ન હતું; અનીતિ અને અવ્યવસ્થા હતાં, તે દરમિયાન મહુમદ પયગમ્બર સાહેબે પ્રકટ થઈ ધર્મસંસ્થાપનાનો પ્રણેતા સંકલ્પ પૂરો કર્યો.

ઇ. સ. ૫૭૦ ના અગસ્ટની તા. ૨૯ સોમવારે પ્રાતઃકાળે તેઓશ્રીનો જન્મ પિતા અબ્દુલ્લાસાહેબે નામના પવિત્ર પુરુષ તથા માતા અમીનખીખીથી મકામા થયો હતો.

આ પયગમ્બરને 'હઝરત' (પવિત્ર) પયગમ્બર કહે છે, 'મહમદ' નો અર્થ 'પ્રતાપવાન' થાય છે.

શ્રીરામકૃષ્ણ પરમહંસની માફક તેઓશ્રી પણ ભણેલા ન હતા. વાદિભક્તિને જેવી રીતે દિવ્યશક્તિ પ્રાપ્ત થઈ ને લખવું વાંચવું આવડ્યું તેમ આ પયગમ્બરને પણ થયું હતું. આ ધર્મને 'ઇસ્લામી' પણ કહે છે, ને તે પાળનાર મુસલમાન કહેવાય છે. 'મુસલમાન' 'મુસ્લીમ' હિપરથી થયો છે, 'ઇસ્લામ' તથા 'મુસ્લીમ' નો મૂળ ધાતુ એકજ હોવાથી ખંને શબ્દો યથાર્થવાચક છે; તેના અર્થમાં શાન્તિ, સુખ, સુખિત, કુશળતા, ભક્તિ અને શરણાગતિનો સમાસ થાય છે, તે સાથે નિરાકરપણાનો ખનિ છે. નીતિશાસ્ત્રની દૃષ્ટિથી જેતા તેનો અર્થ " સાત્વિક શીલ સપાદન કરવા થાટે પરિશ્રમ દેવો તે " એમ પણ થાય છે.

ધર્મનું મુખ્ય પુસ્તક કુરાન છે, તે અવલનાં છસસ-ઇસા-મોહીએ-મુસા વિગેરે પયગમ્બરોનાં વચનો કુરાનનાં ફરમાનને ન નિહાળ્યા સુધી કબુલ રાખે છે; માત્ર કુરાનને અર્થે હ. મહુમદ પય-

ગમ્યર પ્રિરિતઓને માન્ય નહિ, અને ઈશુ તથા બાઇબલ દસ્તાવીને કુરાનથી વિરુદ્ધ હોય તે માન્ય નહિ, આટલોજ ભેદ. કુરાને શરીફનાં ૩૦ ભાગ-સીપારે, ૧૪ અધ્યાય-સુરે, શુમારે ૬૦૦૦ શ્લોક, ૭૭૬૩૬ શબ્દ, અને ૩૨૩૦૧૫ વર્ણ છે લગભગ ૧૦૦ વર્ષ પછી પયગમ્બરનાં ભાષણો, કાર્ય, આચાર તથા કામ કરેલાં તથા નિકાલ કરેલાં તેના સંગ્રહને 'હદીસ' કહે છે.

ફક્ત એક કુરાન તરફ દષ્ટિ કરવાથી ચાહુદી તથા ખ્રિસ્તિ ધર્મની સંકલ્પના પણ સમજાય છે, કેમકે આગળના બધા અનેક પયગમ્બરોનાં હરમાન એકઠાં કરીને કુરાન બનેલું છે.

કુરાનનો ધાતુ 'કરઅં=વાંચવું' થાય છે. જેમ વેદનો ધાતુ વિદ્=જાણવું તેમ કુરાન તે 'વાંચવું.' અરબીમાં 'પ' ન હોવાથી કુરાન તે પુરાણ કહેવા શી હરકત છે ? તેમાં શ્રુતિ જેવી કાંઈ ઠેકાણે સ્થિતિ દેખાય છે, સ્મૃતિ તો છેજ, અને પુરાણ તો બેદઅં તેટલાં.

પયગમ્બરો ૧૨૦૦૦૦ થયા છે, તેમાંથી ફક્ત ૨૮ કુરાને શરીફમાં છે. આ કુગન તે મહુમદ સાહેબને શીરસ્તા મારફતે મળ્યું હતું.

પયગમ્બર ફારેશજાતના મક્કાના રહીશ હાસમના કુળમાં હતા. વળી હુઝરત એબ્રાહીમના દીકરા હુઝરત એસ્માઈલના વંશજ પણ હતા. હઝરતના દાદા અબ્દુલ મુતદ્દેલેવ મક્કાના 'કઆબા' ના રક્ષક (પૂજારી) નો માનવંતો દરજ્જે ભોગવતા હતા. મક્કા ઉપર હાસમનો હકિમ એબ્રાહીમ ચઢી આવ્યો તે અરસામાં હઝરતનો જન્મ થયો. તે વખતે 'કઆબા' માં મૂર્તિઓ હતી; તે અંવલ તેમના પિતાશી સ્વર્ગવાસી થયાં હતા; માતૃશી અમીનાએ દાદાને બોલાવીને સીધા; તેઓ કઆબામાં લઈ ગયા તે નામ મહુમદ

પાડ્યું. હઝરતને હુલીમાનામની આહેરાણીએ ઉછેપાં હતા; શ્રી કૃષ્ણ માફક.

ત્યારમે વર્ષે એક ખ્રિસ્તિ ફકીરે લવિધ્ય કહ્યું કે “એ મોટા પયગમ્બર થશે.” પચ્ચીસ વર્ષ થયાં ત્યારે ખતીજા નામની તવંગર ઓરતે તેમને નોકર રાખ્યા. પયગમ્બરશ્રી ૧૫ વર્ષે મોટાં હતાં એટલે કે તેમની ૪૦ વર્ષની ઉંમર હતી. ખતીજા તેમના કામથી ખુશ થઇને આખર લગ્ન કર્યાં, તે સંબંધથી બે દીકરા ને ચાર દીકરી થયાં; સૌથી નાનીતું નામ ફાતમા. કાષ્ટ કહે છે કે તેમણે ૬ સ્ત્રી કરી, ને કાષ્ટ ૧૫ કહે છે. અયશા ઠેક સુધી ૭વી-૪૭ વર્ષ ૭વી. પાંત્રીસમે વર્ષે મક્કામાં મસજીદમાં ‘કઆબા’ ના મકાનની મરામત વખતે પાછા મૂળ જગાએ મૂકવા બદલ ઝખડો થયો, તેનો નીકાલ હઝરતે કર્યો, ત્યારથી પયગમ્બરની નિશાનીઓ જાહેર થવા માંડી.

શરૂમાં વંશપરંપરાથી આવેલ ‘કઆબા’ માં પૂજન કરતા હતા. સ્વામી હયાનંદનાં માફક પહાડ વિગેરે એકાંત સ્થળમાં જઈ તપ કરવા માંડ્યું; શ્રીરસ્તાઓએ દર્શન આપ્યાં; અને ખુદાનાં હરમાલ સંભળાવ્યાં, તથા ઇસ્લામનો બોધ કરવા કહ્યું; પહેલાં શિષ્યો તેઓ શ્રીની સ્ત્રી ખતીજા થયાં; પછી હઝરત અલી એક ને પછી પહેલા અલીફા અબુબકર થયા; પછી ધીમે ધીમે ૫૦ માણસ થયાં; ચોવીસમે વર્ષે મક્કાના કોરેશીઓએ તેમના ઉપર બુલ્લમ કરવા માંડ્યો, ને કહ્યું કે તે ઢોંગી છે વિગેરે. એ પ્રસંગે બધાને પોતે નાસી જવાનું કહ્યું, પોતે પણ નાઠા ને મદીને ગયા. ત્રીજે વર્ષે પાછા મક્કા નજીક ‘ગેયક’ ગામમાં આવ્યા. ખતીજા ૬૫ મે વર્ષે ગયાં; પછી હઝરત ખીજાં લગ્ન કર્યાં; ધીમે ધીમે ઇસ્લામીની સંખ્યા વધી તેમ શ્રીરસ્તાઓ મારફત તેમને હુકમો પણ મળતા ગયા. ૫૪ મે વર્ષે પાછા ઇસ્લામીઓ સાથે મક્કે ગયા. આ યાત્રા વખતે પણ પાછાં કોરેશીઓએ બુલ્લમ કર્યો, તેથી પાછા બધા મદીના ગયા.

આ સાથે ધણી મહત્વની છે, કેમકે ઇસ્લામી સંવત ત્યારથી શરૂ થયો. ‘હેબરા’ એટલે ‘નાસી ગયા’ ની યાદદાસ્ત ખાતર ખાતર હેબરીસન શરૂ થયો. ત્યાર પછીની તેમની કારકીર્દી કાફરો સાથેની લડાઇઓમાં તથા યાહુદી સાથેની લડાઇઓમાં તથા ખ્રિસ્ત સાથેના વાદવિવાદ વિગેરેમાં ગઇ; દસ વર્ષ સુધી આ આદ્ય; ઇસ્ત-શુબ તથા ઇરાનના શાહને ઇસ્લામ સ્વીકારવા કહાવ્યું; ના પાડવાથી લડાઇઓ થઇ; લડાઇઓ ધણી થઇ ને તેમાંની ૨૭ માં પોતે જીતે ઉપરી હતા; આખરે મક્કા લીધું; તેઓશ્રીના અંતકાળ વખતે ઇસ્લામીઓની સંખ્યા ૧૨૪૦૦૦ થઇ હતી. મૂર્તિપૂજા તો એશિયા તથા યુરપમાં ઠેક ગ્રામીન વખતથી હતી; દરેક પયગંબરના વખતમાં હતી; ધણે ભાગે હિંદુસ્થાનની મૂર્તિપૂજાનો ભયંકર વિકાર એ હોવો જોઇએ.

આ ધર્મમાં એકજ પરમેશ્વર માન્ય છે, તેને ખુદા કહે છે; તેનાં બે વિશેષણ ‘રહમાન’ અને ‘રહીમ’, ‘રહમાન’ તે આ દુનિયામાં અનેક બાબતોમાં દયા રાખનાર અથવા મોમેનો (ઇસ્લામી) અને કાફરો બંને ઉપર આ દુનિયામાં દયા રાખનાર; ‘રહીમ’ તે કયામતને દિવસે ખાસ મોમેનો (ઇસ્લામી) ઉપર દયા રાખનાર.

ઇસ્લામના ધણા શત્રુ હતા, કાફરો ખાસ તથા બીજા યહુદી ખ્રિસ્તિ, સામેઇન, નસારા, મનુસ, મોશરકો. યાહુદી તથા ખ્રિસ્તિ લોકના પયગંબરો ઇસ્લામને માન્ય છે ખરા, પરંતુ તેમની સાથે દુશ્મનાવટ હતી, કેમકે યાહુદીઓએ એક દિવસમાં ૪૪ પયગંબરને મારી નાખ્યા હતા, ને ત્યાર બાદ તેમને બોધ દેવા ૧૧૨ આવ્યા તેમને પણ મારી નાખ્યા. યાહુદીઓ હઝરતને પયગંબર માનતા નહિ; વળી ઇસા પયગંબરને પણ મારી નાખ્યા. ખ્રિસ્તિઓ સાથે દેવનું કારણ કે તેઓ પણ મહુમદ સાં ને માનતા નથી, તેમ વળી

તેમના ત્રણ ખુદા છે, ખુદા, તેનો દીકરો ને મરીયમ માતા એમ ત્રણ ખુદા કહે છે, વળી હરામ હલાલનો વિવેક નથી.

હવે કુરાનમાં હિંદુશાસ્ત્ર જેવી ધ્રુણી બાબનો દેખાય છે, લગ-લગ દરેકનો જવાબ છે, એ ચાર દાખલા આપીએ.

શેતાન તે એલ્બીસ અને તે શીરસ્તા અઝાઝીલને ખુદાએ ના મંજુર કરી કાઢી મૂક્યો તે વિષયના પાર્ષદ જ્યંવિજ્ય જેવું છે. રક્ષીય અને અમીદ શીરસ્તા તે અનુક્રમે ખુદાને ઘેર સારા અને નકારાં કૃત્યનું નામું લખનાર ચિત્રગુપ્ત. વળી આ મઝહબમાં જીવ કબરમાં તેના દેહમાં 'કયામતરોજ' સુધી રહે તેમાં તે જ રાતે મુનકર તથા નકીર શીરસ્તા પરીક્ષા લે છે; પાસ થાય તો સુખે રહેવા દે, તથા સ્વર્ગની દિશાનું દાર ખોલી ખુશીમાં રહેવા દે, અને નાપાસ થાય તો નરક તરફનું દાર ખોલી કયામત સુધી કાયમ શિક્ષામાં રાખે. આ જીવ કબરમાં રહેવા બદલ અનેક વખત કુરાને શરીફમાં લેખ છે. જુઓ ૧૭-૮૦, ૩૦-૨૫, ૩૬-૫૨, ૪૨-૧૧, ૫૮-૧૫, ૧૬, ૧૦૦-૬ વગેરે.

પયગંબર પહેલાં મૂર્તિપૂજા કેટલી ખરાબ હતી, તેના દાખલામાં જુઓ કે સીપુરુષ નમાવરથામાં મક્કામાં કાબાની પ્રદક્ષિણા કરતાં (૯-૩૧); મૂર્તિ અને ખુદાને જુદા ગણતા ને જુદા ભોગ આપતા (૬-૧૩૭); વળી દીકરીઓને જીવતી દાટતા કે મૂર્તિને કુર્બાની કરતા (૬-૧૪૧).

જન્મતે સ્વર્ગ અને જહનનત-દુઝખ-તે નરક. માલેક તે દુઝખના ચોક્કીદાર શીરસ્તાઓનો હિપરી; 'વિરજ' નદીની કલ્પના પણ છે; હિપરીતે દુઝખ હિપર વાળ જેવો બારીક 'સેરાત' તો પુલ છે, તેની ધાર તલવારની ધાર જેવી છે; પુણ્યશાળી આત્માઓ જો ને પાપી

ઉંધે માથે નરકમાં પડશે, ને તે હ મેશ નરકમાં રહેશે. જુઓ ૪૮-૧૧, ૧૨-૪૮, ૧૯-૫૮-૧૧ ૫૨-૭૬, ૭૮-૨૩-૨૪ વગેરે મક્કામાં બે મુખ્ય પવિત્ર વસ્તુઓ છે, ઝમઝમનો કુંવા તથા કઆબા. કઆબા તે હઝરત અસ્વદ-ને પવિત્ર 'સગઅસ્વદ' (અશ્મન=પથર), ધણું કરીને વગાડ અવતાર જેવી રહના છે, જમીનને જળમાધી કાઢી તેમાં પ્રથમનો એ પથર છે, ને મહાદેવની મિસાલનો છે એવું કામ કહે છે. કઆબાનું મંદિર ૧૮x ૪ ફીટ તથા ૩૫ ફીટ ઉચું છે; તેમાં અમિ-દાણમાં એક શિવલિંગ જેવો પથર છે. શિવજીના ત્રણ પ્રસિદ્ધ ક્ષેત્રોમાં એક કાશી, બીજું સોમનાથ અને ત્રીજું કઆબા એમ ત્રણ કહેવાય છે. તુર્કોના પુઝાણા સિક્કામાં એક તરફ ચંદ્રમાં અને બીજી તરફ શિવલિંગનું ચિન્હ હતું, એમ કહેવાય છે, એટલે આ 'કઆબા' શિવલિંગ હોવું જોઈએ, એમ ધણા કહે છે. પ્રથમ એ પથર અદેહ હતો પણ 'હાજીઆના' પાપની ક્ષુબ્ધતાથી કાળો થઈ ગયો એમ તે લોકો માને છે. 'કઆબા' ને ખુદાનું ઘર માને છે. આ સિવાય 'લાત' 'હિન્ગ' તથા 'સનત' એ બ્રહ્મા, વિષ્ણુ તથા શક્તિનાં પૂજન હતા એમ કહેવાય છે. 'કઆબાની' હદમાં એક પગલાના આકારનું પથરમાં ચિન્હ છે, તેને 'મુસલા' કહે છે, તેને ઈબ્રાહીમનું પગલું માનવામાં આવે છે ને તેથી પૂજાય છે. વળી મક્કાથી થોડે દૂર 'હીગ,' 'સફા,' તથા 'મર્વા' પહાડની પણ ખુદાના પવિત્ર સ્થળની યાદગીરી તરીકે, ગિરિરાજ માફક પરિ-ક્રમા કરવામાં આવે છે. 'હઝ' ની યાત્રા ધણીજ પવિત્ર મનાય છે.

હઝરત એબ્રાહીમે પોતાની સ્ત્રી હાજર અને દીકરા હં એસ્માઇલને મક્કામાં મુક્યાં, તે વખત હં એસ્માઇલને નીચેથી કુંવા કુટ્યો તે જ એ કુંવા, ને ત્યારથીજ મક્કા વરધુ; તે પાણી-પવિત્ર ગંગાજળ-રૂકા 'પૂજ' માટે લેવાય છે તેમ આયમન લેવાય છે, તથા યા જુઓ 'રૂકા' ખોલતી વખતે તેના પાણીથી

‘તુભુ’ કરે છે; ‘કઆળા’ પથરને ચુંબી કરે છે, તે પણ પ્રાચીન છે,

વળી કુરાનમાં હામદામ ખીજમંત્ર જેવા અક્ષરો આવે છે. શરૂમાં અ-અ-મ-નો અર્થ અહંબ્રહ્માસ્મિ જેવો દેખાય છે. આ પ્રમાણે ગૂઢ મંત્ર જેવા ખીજ પણ અક્ષરો વારંવાર આવે છે, તેના અર્થો પણ પડિતો જૂદા જૂદા કરે છે.

જાડત ને માડત બે શીરસ્તાઓ હતા. આદમના વંશજો પાપ કરતા હતા તેથી તેમને સુધાગવા ખુદાએ આ બે શીરસ્તાઓ મોકલ્યા, તેમાં જોહુરા નામે એક સ્ત્રી પણ ફરિયાદે ગઇ તેની સાથે તેઓ પ્રેમમાં પડ્યા, અને દારૂ પીધો. આ શીરસ્તાઓ શિક્ષા ભોગવે છે, ને પેલી ઓરત શુકનો તારો ચપ્પ ! એજ શુકનો તારો તે આપણા શુકાચાર્ય, તેમ વળી ધ્રુવના તારા જેવી હકીકત !

‘કયામત’ તે ‘પ્રલય,’ ‘કુરખાની’ તે જ નાનો પશુચર અથવા ભૈરવ, કાલિ દેવાને પશુ અગિદાન અપાય છે તે. વળી એમ કહેવાય છે કે હં મહમદ સાદ ના દાદા હાસમે ‘ઝમઝમ’ ની અંદર કંઇક ખળેને છે એમ સમજી ખોદાણુ કર્યું પણ કાંઇ મળ્યું નહિ તેથી દીકરાની કુરખાની કરવાની માનતા લીધી, ખળેને જડ્યો, પણ કુરખાની માટે તેમની પત્નીએ વાંધો દેવાથી ઉંટલું અગિદાન આપ્યું.

પયગમ્બર મુસા તથા એબ્રાહીમનાં જન્મની વાત શ્રીકૃષ્ણને કાંઇક મંગતી દેખાય છે. મુસાની ખાતર ૭૨૦૦૦ બાળકોનો નાશ થયો હતો (આ બદલ યાહુદી ધર્મમાં ખુલાસો છે). કુરાનેશરીફ ઉપરથી દેખાય છે કે તે વખતમાં ૭૧ પંથ યાહુદીમાં, ૭૨ ખ્રિસ્તિમાં અને ૭૩ ઇસ્લામમાં હતા, અને ઇસ્લામમાંથી એક સિવાય બધા દુઝખમાં જશે (૬-૧૬૦ તથા નીચેની ટીકા.).

પ્રથમ કહેવાયું છે કે બધા ધર્મની ઉત્પત્તિ આર્થધર્મમાંથી છે

તેના પુરાવામાં જુઓ કે આ છેવટના કુરાનમાંજ તેમના પડિતો તે વાત સાબીત કરે છે.

આદમની પીઠમાંથી એક પછી એક ઓલાદો થઇ તેમાં એક વખત ખુદાએ કબુલત લીધી તે સ્થળ હિંદુસ્થાનમાં “પ્ત્ય” નું સ્થાન હતું એમ કેટલાક ‘તક્સીર’ લખનાર કહે છે. (૭-૧૭૨ તથા તેની દીકા જુઓ).

વળી હઝરત નૂહે વહાણ બાંધ્યું ને અરસામાં એક ‘ચૂલો’ નીકળ્યો, તે જગા પશુ હિંદુસ્તાનમાં છે, તેના પાણીથી ઇવે રોટલી પકાવી, પછીના પયગમ્બરોને પશુ તેમણે આખર નૂહના વખતમાં તેમાંથી પાણી નીકળ્યું એટલે તેઓ વહાણમાં ચઢી બેઠા (૧૧-૪૦ તથા દીકા).

ખુદાએ પ્રથમ એક નક્કર ઢગલો બનાવ્યો, પછી તેમાંથી સાત પૃથ્વીનાં પડ કર્યા, અને સાત આકાશ બનાવ્યાં (જુઓ ૨૧-૩૦); વળી આ સાત પડની પૃથ્વી તેની પણ, સાત આકાશ માફક સાત પૃથ્વીઓ કરી (જુઓ ૬૫-૧૨), તે હિંદુનાં ચઉદ લોકની કલ્પના છે; આદમ ને માદીમાંથી બનાવ્યો, એ પચ મહાબૂતમાંથી બાણ્જ સ્થૂળ તત્ત્વ તેની કલ્પના છે. વળી ખુદાએ પ્રથમ જળ સરળવ્યું, એ પણ હિંદુશાસ્ત્રને મળતું છે. જેવી રીતે કુમારલભટ્ટ જન્મથી બૌદ્ધ હતો ને તેમની વિદ્યા શીખીને અંતે તે જ ધર્મના નાશ કર્યો, તથા સુધન્વા રાજાએ પણ કર્યું, તેમ હં પયગમ્બરે બૌદ્ધ માફક વિકૃત હિંદુધર્મ સાથે, હિંદુ-કાફર-મટીને સર્વેને સુધાર્યા.

હં ઇબ્રાહીમને તે વખતના લોકોએ પ્રહલાદની માફક સંજગતી આગમાં નાખ્યો હતો, પણ કાંઇ દળ થઇ નહિ અને અગ્નિ શાંત થઇ ગયો. આ પ્રમાણે દૃષ્ટિાનો પાર નથી. અરબ લોકમાં તે વખતના કેટલાક નહારા રિવાજ હતા તે બંધ કરવા

તથા એકંદર લોકોને નીતિને માર્ગે લઇ પ્રભુ તરફ વાળવા માટેજ ધણો પ્રયત્ન છે, બાકી બુદ્ધા બુદ્ધા દ્વિન્સ્તા પયગંબર વિગેરેના ઉપર તે વખતના વિરૂદ્ધ પશુના લોકોએ આક્ષેપ કરવામાં તથા પયગંબરોને સંકટ દેવામાં બાકી રાખી નથી.

હિંદુના લોકો જોવી આ ધર્મમાં પણ સખ્ત કસોટી નીકળી છે. દ્વિન્સ્તાને ખુદાની દીકરીઓ કહેતા, અને નિમાઝ વખતે તળાઓ પાડી, બુમો પાડી, ઘોઘાટ કરી વગેરે અનેક રીતે સતાવતા હતા તેમના ઉપર દાવ થતો, બાકી માત્ર બ્યાજબી રીતે ન્યાય પુરુસર જે કાંઈ આગળ* કરે તે સામે વિરોધ ન હતો. એક શુક્રવારને રોજ હૃદય સાહેબ મસજીદમાં બોધ કરતા હતા, તે વખતે દુષ્કાળ હતો; તે સમયે શામ (મુલકનું નામ છે) માથી વેપારીઓ બોરાક લઇ વેચવા આવ્યા, આ દંડક દોઢ વગાડીને ફરતા હતા, એ દોઢ સાંભળીને બંદગી કરતા કરતા પણ મુસલમાનો બહાર ન દબ્યા ને બોરાક વેચાતો લાધો; ફક્ત ૧૨ મહસુસ ટકી રહ્યા (૬૨-૧૧ ની ટીપમાં ' હદીસ ' નો ઇતલ્લો આપીને લખ્યું છે.), મતલબ કે કેવળ ઉચામાં ઉચા પ્રમાણની બાકિયા, શક્તિ, દયા, ક્ષમા વગેરે હતાં. હાલનો વિકાર તો સર્વેમાં છે તે પ્રમાણેજ થાય છે. હીલ્લુ તથા અરબી બાષામાં મુસલમાની ધર્મનું (વેચન કુરાનમાં છે, અને ગ્રીક તથા હીલ્લુમાં ખ્રિસ્તિ ધર્મનું છે. અ.બી, મોગોલિક, સેલ્ટિક, ફારસી વિગેરે બાષામાં મોઝીઝનું તોરત (તૌરેઝી), ડેવિડનું ' સામ ' અગર ' જબ્બુર ', જસસનું ' એન્જલ ' તથા ' ગોરપેલ ', અને છેવટનું મહુમદનું કુરાન એ ચાર મોટા ગ્રંથોનું જ્ઞાન આપનાર ચાર મહાત્મા થયા તે પયગંબર કહેવાય છે. આ ચારે પુરતકો ખુદા-

* હાલ મસજીદ આગળ વાળ વગાડવામાં લડાઇઓ થાય છે પણ તે ફક્ત હિંદુસ્થાનમાંજ, તુર્કિસ્તાન તથા અરધાનસ્તાનમાં મૂળ મુદ્દો સમજેલા હોવાથી ત્યાં લાંબાજાજ નથી.

પરમેશ્વરે સત્ય ધર્મના પ્રકાશ મટે પયગંબરોને આપીને ધર્મનો ઉપદેશ કરવા ફરમાન કર્યું હતું, એમ કહેલું છે. બાઇબલમાં બીજા ત્રણેનો ધણે ભાગે સમાસ થઇ જાય છે. કુરાનમાં ત્રસગે બાઇબલને મળતું અને ત્રસગે વિરુદ્ધ પણ છે. 'વેદ' સખ્દ વિદ્ જ્ઞાનવાચક ધાતુ ઉપરથી નીકળ્યો છે, તેમ 'ઇસ્લામી' નો અર્થ આગળ કહ્યા પ્રમાણે નિરાકાર ઇશ્વર થાય છે. હજી કેટલું સત્ય અપ્રકટ હશે તે પ્રશ્ન જાણે ! જેમ કે કેટલાકે તો અર્થવેદમાં અલ્લોપનિષદ્ અકંબરના વખતમાં દાખલ થઇ ગયું છે, એમ પણ માને છે, ને સનાતનીઓ ના પાડે છે. ખરી ખબર પ્રશ્ન.

આ પયગંબરોએ હજારો વર્ષ ઉપર આ દિશાઓ લખ્યા છે એમ મનાય છે. મૂળના ફરમાનમાં વિકાર થાય એટલે પાશ્વું બીજું ફરમાન થાય. હિંદુ સ્મૃતિઓનો માફક કાંદક સ્વરૂપ છે. આ બધા ફરમાનોમાં છેવટનો મહામંદ પયગંબરનો દુનિયાની આખર સુધી હમેશ માટે આવશે, એમ ખુદાનું છેવટનું ફરમાન છે, એટલે હાલમાં તો ફક્ત કુરાનેશરીફ જ માન્ય છે. કુરાનમાં આગળનાં બધા ફરમાનોનાં સમાસ છે. આગળ કહ્યા પ્રમાણે કુરાન પણ પુરાણ છે, કેમકે અરબી ભાષામાં 'પ' અક્ષર નથી. હિંદુ તથા મુસલમાન ધર્મ દેટલે ફગળે મળતો છે તે સંબંધમાં મળીયાના સ્વઃ મોહી દોકાર સાહેબે એક પુસ્તક લખ્યું છે તે ઉપરથી સમજાશે.

આ ધર્મમાં હિંદુ પુરાણ માફક ઓહિયા, ઋષિઓ માફક ત્રિકાળજ્ઞાની હતા. તેઓએ ભક્તિ જ્ઞાન, નીતિ એ બધું સમજવા માટે 'અલ્ફદિય', 'ઇજમા', 'દિયાસ' વગેરે સ્મૃતિ પુરાણની મીસલના અનેક ગ્રંથો લખ્યા છે, તેમાં સૃષ્ટિ અસંખ્યવાર ઉત્પન્ન થઇ અને નાશ પામ્યાની વાતો છે. અનેક સૃષ્ટિઓમાં, અનેક વખતે, અસંખ્ય વીર થઇ ગયા છે તેમાં જીન જેવા દુષ્ટ પણ દેખાય છે;

મતક્ષત્ર કે હિંદુ પુરાણો જેવીજ યોજના આ દેખાય છે. જ્ઞાનદષ્ટિથી જોતાં આ બધું ઠીક છે, પરંતુ ચુસ્ત સાધારણ મુસલમાનને તો કુરાનેશરીફ જે વ્યવહારમાં ચાલે છે તે જ કબુલ છે, પછી વિદ્વાનો અગર સંસ્કારીઓ બલે અર્થો કરવામાં વિહાર કરે !

આ પ્રમાણે 'કુરાન' આ ધર્મમાં માન્ય, તથા આધારભૂત મૂળ ગ્રંથ છે. 'કુરાન' આરબી શબ્દ છે. તેના મૂળ ધાતુનો 'અર્થ એકઠું કરવું' એમ થાય છે. ઇતરધર્મ પુસ્તકોની માફક આ ગ્રંથ પણ પયગંબરના પછીથી લખાયો છે એમ આધુનિક વિદ્વાનો કહે છે. વેદમાં જેમ અમુક ઋષિનું નામ છે પરંતુ તે ઇશ્વરનીજ આજ્ઞા ગણાય છે તેમ 'કુરાન' એ મહુમ્મદ પયગંબર માન્દેત ખુદાએ કરેલું ફઃમાન છે; માત્ર ઋષિને ઠેકાણે પયગંબર સમજવાના છે. વિદ્વાનો ગમે તેમ અનુમાન કરે પણ શ્રદ્ધાળુ માટે તો કુરાન ખુદાએ ફરસ્તા માન્દેત પયગંબરને આપેલું મનાય છે.

છ પ્રકારનાં ઇમાન કહ્યાં છે તેમાં ઇશ્વરની ભાવના હિંદુધર્મ જેવી છે; શિવ વિષ્ણુનાં જેમ સહસ્ર નામ છે તેમ ખુદાનાં ત્રણ હજાર છે. જેમ શિવ વિષ્ણુ અગર કહો કે ગુપ્ત દેવનાં હજારો લાખો નામ છે, તેમાથી માત્ર હજાર હજાર મળી આવ્યાં છે, તેમ ત્રણ હજારમાંથી ફક્ત ૯૯ કુરાનેશરીફમાં છે.

આ ધર્મમાં સધર્મી માટે અરસ્પરસનો ખંડુલાવ ઉંચામાં ઉંચી ક્ષાંટિનો છે તેવો અપૂર્વ સાચો ખંડુલાવ ભાગ્યે કોઇપણ ધર્મમાં હશે. કાફરના 'ધર્મને 'કુફ' કહે છે; તેમાં મૂર્તિપૂજક, અગ્નિપૂજક તથા નરાણમાં પ્રિસ્ત યાહુદી વગેરે આવે છે. 'કાફર' મટીને દસ્લામી થયો કે પછી તે ઇસ્લામી માત્રનો એમપાત્ર થઇ ચૂક્યો. ફીમેસન જેવોજ બ.તુલાવ ! કાફરને મારવા જણ ખાસ આગ્રહ કહ્યો છે, પરંતુ 'કાફર' ના અર્થમાં ગેરસમજ થવાથી જેમ દરેક ધર્મમાં

વિદ્યાર થાય છે તેમ વિદ્યાર થયેા અને તેથી ઇતિહાસમાં ધર્મી દૂર
કર્મો થએલાં નેમએ છીએ. પયગંબર પ્રકટ થયા તે વખતે ચોતરફ
દૂર મૂર્તિપૂજા હતી, ધર્મનું ઠેકાણું ન હતું, અરબસ્તાનમાં યાહુદી
તથા ખ્રિસ્તિ ધર્મ પશુ હતા. આ બધા ધર્મોમાં ધર્મો વિદ્યાર થઇ
ગયો હતો.

આવા સંજોગે માં પયગંબર પ્રકટ થયા અને કહે કે, “હું
ઇશ્વરનો એક છું, અને ઇશ્વર-ખુદા-નાં ફરમાનને માન આપવું
નેમએ” એમ કહી, “ઇશ્વર તને લક્ષ આપેા, તેની ભક્તિ કરેા
અને તેને નહિ માનતાં મૂર્તિનેજ માની અનાચાર કરતા બધ પડેા”,
એ પ્રમાણે બોધ કર્યો મૂર્તિમાં માલસ લગાઇને ફરમાન કરના એમ
આગળ કહેવાયું છે. મૂર્તિપૂજન બંધ કર્યું પરંતુ શંકરાચાર્ય
પ્રમુખમોદ્ધ કહેવાય છે, નેમ પયગંબરે મક્કામાં ‘કઆબા’ નામનો
કાબો પથર પૂજનો હતો તેનું પૂજન-ચુબન-માલમ રાખ્યું. પયગં-
બરના આ ખરા બોધની અમર લોકો ઉપર એટલી થઇ કે મૂર્તિ-
પૂજનો મુખ્ય આચાર્ય હતો તેણે પોતાના હાથેજ હાજરે પુતળાં
તોડી નાખ્યાં. આ પયગંબરને અનેક સંકટો નડ્યાં હતાં, પંતુ બધું
સહન કર્યું અને ખુદાનું ફરમાન બળવ્યું. ઇશ્વર તથા સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ
વગેરે સંબંધમાં માઇબક્કના જુના કરાર પ્રમાણે માન્યું છે એમ
કેવાય છે.

તેઓશ્રીના ઉપર લોકોનો અથાગ વિશ્વાસ હતો, તેથી તેમને
‘અલ્લઅમીન’-વિશ્વાસપાત્ર-પણ કહેતા. પયગંબરના સિદ્ધાંતમાં
શાંતિ મુખ્ય છતાં બીજાઓ સાથે લડાઇ થવાનું કારણ એ હતું કે
સારા લોકને બીજાઓ ત્રાસ આપતા હતા, અને એક ખુદાનો મુદ્દો
નહિ સ્વીકારીને અત્ય ચાર કરતા હતા, તેમને વિષ્ણુના અવનાર
પરશુરામ ભગવાન માફક બળજેરીથી પણ ઠેકાણે આપ્યા હતા.
પાછળથી ધર્મના નિમિષથી યુરપમા કુએડો થઇ, અગર ધરાન હિંદુસ્થા-

નર્મ તેમ સર્વત્ર કાપાકાપી તથા કૃતલો થઇ તેમાં પયગંબરના ફરમાનનો સંબંધ નથી. એ બંધી લકાઇઓ મુખ્યત્વે રાજ્ય લે.ભની હતી કેમ કે ખ્રિસ્તી પારસી, હિંદુઓ એમ બધા સાથે લકાઇ કરી ને કૃતલો કરી છે તેમ મુમલમાનોમા અદર અંદર પણ કયા થોડી થઇ છે ? માન ઝનુની લોકોએ ધર્મના નામથી ત્રાસ ધણો કર્યો, તેમ કાઇ ઝનુની બાદશાહો તથા અઢાઇ કંનારાઓએ અન્યાયાર કર્યો તેમાં ઇસ્લામી ધર્મનો દોષ કાઢવો એ અર્થ વગરનું છે. ધર્મને બદનામી આપવાની આજ સુધીની જે સમજ ટેલકાક પતિહાજકારોએ ચલાવી છે, પરંતુ તે વાસ્તવિક લાગતી નથી. પયગંબરના હાથમાં કુરાન અને સમશેર હતાં તો પરશુરામના હાથમાં પણ શુ હતું ? બનેમાં કેટલું બધું સામ્ય છે ?

એશક કાળે કરીને જેમ દરેકમાં વિકાર થાય છે તેમ આ મઝહબમાં પણ વિકાર થયો, અન તેનો ગેરઉપયોગ થયો છે, પરંતુ તેથી કાંઇ માયા મુદ્દા ઉઠી જાય નહિ. ધર્મના સિદ્ધાંતોમાં તો શાન્તિજ છે, કુરાનના ફરમાનમાં ધર્મનિક થવાનું કહેલું છે પછી તે ખ્રિસ્તિ હો, બાહુદી હો, કિવા કાઇ પણ હો; પરંતુ હથ્થર એક છે; પરલોકમાં જવાનું છે, તે બદલ શ્રદ્ધા રાખી સદ્ગુણ પાળવાથી, સારાં કર્મ કરવાથી સારાં ફળ મળશેજ, પછી તેને દુઃખ અગર બાધા રહેજ નહિ એ મતલબનું ફરમાન છે. પરમેશ્વર પાસે જવાની ઉત્કંઠાને બદલ તેની બીક રાખ ને સદાચાર પાળવો અને ધર્મ પાળવો એજ મુખ્ય સાધન કહેલું છે

આ ઇસ્લામી અગર મુસલમાની ધર્મમાં તેમ તં અવલના ખ્રિસ્તિ ધર્મમાં તથા બનેના મૂળ બાહુદી ધર્મમાં તથા તેથી પ્રાચીન અરથે સ્તી ધર્મમાં અને સૌથી પ્રાચીન મિસર તથા બેબિલોનના ધર્મમાં પણ વૈષ્ણવી ભક્તિ પ્રધાન છે. ખ્રિસ્તિ ધર્મ જેમ શુદ્ધ ધર્મના સિદ્ધાંતોને મળે છે તેમ ઇસ્લામી મઝહબ ખ્રિસ્તિને ધણે

ભાગે મળતો છે. ઈસુને પયગંબર કબુલ કરે છે-યાહુદી કબુલ કરતા નથી, તેઓ કહે છે કે હજી હવે હસુ ચલાનો છે-પણ ખુદાનો દીકરો કબુલ કરતા નથી. છેવટના પયગંબર હુમહુમ્મદ અને ફરમાનમાં તેમનાજ ફરમાન કબુલ રાખે છે. આ તથા ખ્રિસ્ત ધર્મે સ્વર્ગથી આગળ જન્મ શક્યા નથી, ઇશ્વરને દયાળુ દેવનારી માન્યો છે પરંતુ કક્તિલાવના ગૌરવ માટે ગમે તેવા પાપીને પણ ગુનરો માફ કરી શકે છે અને તેને સ્વર્ગ જ ક્ષીસ આપી શકે છે એમ કહેલું છે. હિંદુશાસ્ત્રમાં અર્જુનમહે જેમ પોતાના દિકરા નારાયણનું નામ મંત્રી વખતે દાંડું તેથી રિખળના પાર્થદના દર્શન થઈ છે તે મેલ પામ્યો તેમ ખુદા પણ દેવસક કરતા ફરમાન પાસ ફેસ તરીકે ગમે તેને મહેરમાની બતાવી શકે છે. આ પ્રમાણે મહેરમાની માટે અવકાશ છે પરંતુ જે ગુનરો માટે બક્ષીસ નથી તેવા માટે આ મઝહબની નરક-જહનમની કલ્પના ધણી કથાર છે, ત્યાં જ નારને પછી ખીચાને છુટવાની આશાજ નહિ, એ નિરશાજનક છે. કેટલાક કહે છે કે તેવાં અને પણ છેવટ સ્વર્ગ મળવાનું પરંતુ તે કંઈ સર્વમાન્ય નથી. રવ-ની-નરકની કલ્પના તથા 'દયામત મેઝ' ની કલ્પના ખ્રિસ્ત ધર્મ જેવાજ દગગગ છે. બાઇબલનાં ફરમાન માન્ય ખગ, પરંતુ કુરાન્સરીફનાં ફરમાન વિરુદ્ધ ન હોય ત્યાં સુધીજ જેમ પયગમ્બરની અવલના પયગમ્બર ઈસુ પ્રકટયા તે વખત બધે મૂર્તિપૂજા હતી, તેમ હ-મહુમ્મદ પયગમ્બરની વખત પણ મૂર્તિપૂજા હતી, પરંતુ બંને પયગમ્બરોના ફરમાનમાં તફાવત છે. ઈસાપયગમ્બરની અવલ પણ મૂર્તિપૂજા હતી તેમ પયગમ્બરો પણ હતા, તથા ખુદાનાં ફરમાન પણ ચાલુ હતાં. ઇસ્લામી મઝહબની અવજ આ ધર્મને 'ઇલહામી' મઝહબ કહેતા. આ મઝહબ તે સામેઇન, ઇબ્રાહીમી, યાહુદી અને ખ્રિસ્ત છે. આ બધા મઝહબોમાં વિકાર થઇ ગયો હતો અને તેથી મહુમ્મદ પયગ-

અર થયા ત્યારેજ સાચા મુસલમાન થયા. ખ્રિસ્તિધર્મ માત્ર યુરપમાં હતો અને ઇસ્લામી એશિયામાં થયો અને યુરપ વિગેરેમાં ગયો.

ખ્રિસ્તિ તથા ઇસ્લામી ધર્મ પ્રવર્ત્યા તે પહેલાં આખી સૃષ્ટિમાં હિંદુ ધર્મ હરેક પ્રકારે હતો, એમ હવે વિદ્વાનો સમગ્રપણે કહે છે. દેશકાળને લઇને વિકાર પામે એ ખરું, બાકી તત્ત્વ હિંદુનું હતું.

હવે ઇસ્લામી ધર્મ હિંદુસ્થાનમાં ક્યારે દાખલ થયો તે સંબંધમાં, વિદ્વાનો કહે છે કે મુસલમાનોએ 'સિંધ જીત્યું' તેના સો વર્ષ અગાઉ ક્રાચીનમાં વેપારી તથા પાદરી તરીકે આવ્યા. સાતમા સૈકામાં મલેકમદીના નામનો વેપારી થોડા ધર્મગુરૂઓ સાથે મેં'લોરમાં ઉતર્યો. મલખારનો સંવત્ છેવટનો પડ્મભદ્ર ગાળ ઇસ્લામી ધર્મ સ્વીકારીને અરબસ્થાન ગયો, ત્યારથી આલ્યો છે. ધર્મ બદલાની તારીખ ઇ. સ. ૮૨૫ ના અગસ્ટની તા. ૨૫ મી કહેવાય છે. આ પ્રમાણે દક્ષિણ હિંદુસ્થાનમાં લગભગ ૧૨૦૦ વર્ષ ઇસ્લામ હિંદુધર્મ સાથે સંપીને આલ્યો.

કેટલીક બાબતમાં ખ્રિસ્તિ ધર્મમાં નથી તેવા મૂળ યાહુદી ધર્મના સિદ્ધાંતો પણ આ ધર્મમાં છે, ખાનપાનમાં અમુક 'હક' અને અમુક 'હરામ' એ યાહુદી ધર્મના સંસ્કાર છે.

આ પ્રમાણે આ ધર્મના મિદ્ધાંતો છે, પરંતુ જેમ ખ્રિસ્તિ ધર્મમાં ગૂઢ વેદાન્ત છે તેમ આ ધર્મમાં પણ છે એમ વિદ્વાનો કહે છે. સુદી જેવા પંથમાં તે વેદાન્ત સ્પષ્ટ છે; પરંતુ કુરાનમાંજ તેવા ગૂઢ અર્થ છે એમ મનાય છે, માત્ર અધિકાર પરત્વે તે જોવાને પાત્ર થએલાઓ લાલ લાઇ શકે, બાકી વિકાર તે ક્યાં થયો નથી? જેમ આર્યશાસ્ત્રમાં યજ્ઞની પશુહિંસાનો વિધિ આજ્ઞાપ્યો નથી, પરંતુ અમુક વર્ગ માટે એક રોચક સાધન તરીકે હોવાનો મર્મ છે, તે તે પણ વાસનાવાળા માટે, તેમ જ આરબો પ્રથમ બહુ કૂરાતી

પશુને મારતા; એક દિવસ એક પગ કાપે ને બીજો દિવસે બીજો વગેરે, તે ઠેકણે કલાવ કરવાની વિધિ હં સાહેબે કહી, પછી તે ધીમે ધીમે એક સામાન્ય ધર્મ—કર્મ—યજ્ઞની હિંસા માફ થઈ પડ્યું.

આ ધર્મમાં ધણા પથો છે. આગળ કહેવાઈ ગયું છે કે પચ-ગંબરે ભાખ્યું હતું કે ૭૩ પથો પડશે તે ઉપરથી ૭૩ નો મેળ લેખવામાં આવે છે.

મુખ્ય પંથ બે—શિયા અને સુન્ની છે. આ બે પંથમાં અગર બીજા સાથે મહત્ત્વ નો તફાવત નથી છતાં પણ રમાર્ત વૈષ્ણવ જેવો કલેશ છે, તેથી વિશેષ છે. એટલુંજ નહિ પન્ટુ દત્તર ધર્મો તરફ છે તે કરતાં પણ અરસ્પરસ દ્રેષ વધારે છે પરંતુ ખુબી એ છે કે વૈષ્ણવો અંદર અંદર લડે પણ શૈવ—માર્ત સામે એક, તેમ ઇસ્લામીઓ અંદર અંદર લડે પણ દત્તર સામે એક !

શિયા મઝહબમાં વળી આગાખાની મઝહબ છે, તેમાં તો હિંદુ ધર્મનું તત્ત્વજ દેખાય છે. વિશ્વ-દેશ્વરના અવતાર મનાય છે. શિયાનો અર્થ ‘‘પક્ષકાર’’ થાય છે. સુન્ની સામે શિયા પક્ષકાર છે; પક્ષ મળ ગાદીના વારસાઈ હક ખાલમાં પડ્યા લાગે છે પરંતુ અરસ્પરસના દ્રેષથી લાગે છે કે ધણી ઝીણી બાખતોમાં તફાવત છે.

હીં સ, ૭૫૦ પછી પાછું અલીના વંશને ખલીફાત ખગદાદ લઈ ગયા તે ૧૨૫૮ સુધી નહી. પછી ખલીફાત ફેરો તથા ફોર્ડોવા ગઈ ને છેવટ ફોન્સ્ટાન્ડીનોપલ ગઈ, અને હાલમાં અદરય થઈ ગઈ; માત્ર હિંદુસ્થાનમાં તેનું નામ સંભળાય છે.

ફેરોની ખલીફાત ૬૬ થી ૧૧૭૧ સુધી હતી; તે સીરીયાના સાગદીને તોડી, ૧૧૭૭ સુધી તુર્ક સરદારના નાખામાં રહી, પછી ફોન્સ્ટાન્ડીનોપલ સેલીએ જીત્યું. ૧૬૮૮ માં નેપોલીઅન બોનાપાર્ટે જીત્યું. છેવટ તુર્ક સેનાપતિ મહમદઅલીએ જીત્યું.

આ ખલીફાઓમાં હુઝુન (' અરેબીયન નાઇટ્સ ' નો નાયક) તથા તેમના દીકરાનો અમલ સાર્વભૌમ હતો. એશીયા તથા યુર-પને મોટા ભાગ તેમના તાબામાં હતો. તેઓ સર્વેને માન આપતા, તેમના વખતમાં વિદ્યાની વૃદ્ધિ પણ ખુબ થઇ

આ પ્રસંગે હિંદુસ્થાનમાં તાજુત-તાઝીય-યાય છે તેનું મૂળ જોતાં એમ જણાય છે કે બાબર શાહ પચનું હતો; અબલાની ક્ષાપ પછી બાબર દર સાલ ત્યાં યાત્રાર્થે જતો હતો, પણ હિંદુસ્થાનમાં આવ્યા પછી બવાહુ નહિ ત્યારે મોઢવ-એએ સમજાવ્યું કે હુસેનની કબરની પ્રતિમા કરીને દર્શન કરવાં તે ઉપરથી દસ દિવસના સમારંભ થયો. હં પચગંબર પણ ચક્રાધી મદીના નસીને ગયા તે વખત પણ તેવી રીતે પ્રતિમા કરી હતી.

હિંદુસ્થાનમાં તથા ઇરાનમાં શિયા વિશેષ છે. અફઘાનિસ્તાનમાં પણ છે. મહુમ્મદ પચગંબર પછી શંકરાચાર્યનો ગાદી મારક, લોક પસંદગીથી અબુબક્ર ઉમર ઉસ્માન તથા અલી-એમ ખલીફાઓને સુન્ની માને છે, પરંતુ શિયા એક ફક્ત અલીને માને છે. હજરત મહુમ્મદના આજીંદાગી, ભવન અને જમાઇ અલીનેજ ખરા વારસ માને છે, અને તે અવસના પછીને અનાધિકારી રહીને નામજુર કરે છે. અલી તથા તેમના અગ્રઆ વંશજ રજાને બાર 'ઇમામ' -ધર્મગુરૂ આચાર્ય કહેવાય છે. અલીને હજરત મહુમ્મદ જેટલું માન આપીને હજરતઅલી પણ કહે છે. શીયાને પ્રથમના ત્રણ ખલીફ જેમ માન્ય નથી તેમ સુન્ની કહે છે કે ધર્મસભાએ મદીનામાં કરાવ્યા તે સાચા. અલી તે એવા ખલીફ, ને તે પછી ઝગડો જાગ્યો. આ અગ્રમાર્થો બે પચગંબરના સસના, અને બે જમાઇ થાય. હી. મ. ૬૨૨ થી ૬૬૧ સુધી પ્રજાસત્તાક રાજ્ય આદ્યુ-જે હાલ પાછું તુર્કોએ સ્થાપ્યું. ઇફા ખલીફા સુઆવિયાએ

અલીના દીકરા હુસન તથા હુસેન એમ વંશના બીજા બધા મારી નાખ્યા, અને ખલાફત હમારુસ લઇ ગયો. મુઆવિયાના દીકરા અબુબક્રે, હુસનને ઝેર દેધને માર્યો, અને લાઇ હુસેનને તેને ખલીફ સ્વીકારવાની ના પાડી તેથી લડાઇ કરવા લશ્કર મોકલ્યું. લડાઇ ધરાનમાં કરળલામાં થઇ ત્યાં હુસેનનું મૃત્યુ થયું.

આ બે મુખ્ય પંથ સિવાયના મથાભામાં 'ઝાહેદ' મઝહબનો સંન્યાસ જાણીવા યોગ્ય છે. એક વિચિત્ર 'હશશીન' નામનો પંથ પ્રાચીન કહેવાય છે. આ 'હશશીન' શબ્દમાથી હજીજ એસેસીન (Assassin) શબ્દની ઉત્પત્તિ થઇ કહેવાય છે. મુસલમાની ધર્મ નહિ સ્વીકારનારને જ્યાં મળે ત્યાં કાપી નાખવાને તેમનો સંકેત હતો. અગ્નિચારમી સદીમાં સરીયામાં આ પંથ પ્રગટયો હતો. આના વિરુદ્ધ 'અહમદશાહી' પંથ છે તેમા આવાં યુદ્ધ તથા ખુના મરફીની તદ્દન મનાઇ છે. બળબેરી ને 'જહાદ' બીજાકુલ માન્ય નથી. (જુઓ પાનું ૭૬ Census Report of 1901 part 1.) ૧૯૦૧ માં આ પંથના લોકની સંખ્યા ૧૦૦૦૦ હસ હજાર હતી

આવા અનેક મથાભા છે, પરંતુ નોંધ લેવા લાયક માત્ર સુરી પંથ અગર મહઝબ છે. આ મઝહબ વેદાંતને મળતો હોવાથી વિશેષ વિવેચનને પાત્ર છે.

ઇ. સ. ૬૨૩ માં મક્કા તથા મદીનામાંથી ૪૯ વિદ્વાનોએ એકઠા થઇ નિશ્ચય કર્યો કે આપણે એકત્ર થઇ પયગમ્બરના ફરમાનને અનુમરીને પાપનો પશ્ચાત્તાપ કરીને યથાશક્તિ ધર્મકૃત્ય કરેવું પછી ત્યાં કસમ લાધા ને સ્વતંત્ર મત સ્થાપ્યો, તેનું નામ 'સુરી' પડ્યું. વાસ્તવમાં આ પંથ સ્થા નાર કોઇ ખાસ દેખાતો નથી. ઇસ્લામી દેશોમાં વખતો વખત એના મહાત્મા પાડ્યા છે.

‘સુરી’ શબ્દ ‘શીવસુરી’ નો સૂચક છે. વળી ગ્રીક ‘સોપીઆ’ (Soppia) એટલે ઝહાપણનો શબ્દ છે તે પણ સૂચક છે. અરબીના મૂળ ‘સારી સાફ’ એટલે શુદ્ધતા અર્થમાં સુરીઓ પોતે સ્વીકારે છે. ‘અહલી સુફા’ એટલે દાન લેનારા એમ પણ અર્થ છે. વાસ્તવમાં સુરી શબ્દનો સરળ અર્થ શુદ્ધ જ્ઞાની થાય છે. સુફ એટલે ઉત્તમ, ઉત્તમ કંપડું એટલે કે પવિત્ર ધાખણી અથવા ઝબ્બો પહેરનાર ખુમી એ છે કે હિંદુમાં જે ઉત્તમ પવિત્ર તે જ ખસ્લામીમાં ! આ ધર્મમાં પ્રેમલગ્નશ્યા ભક્તિ પ્રધાન છે અને અતિમ હેતુ વેદાન્ત જ્ઞાન છે; આ જ્ઞાન તે ‘તરીકત’ કહેવાય છે.

હડયોગ જેવી ક્રિયા પણ આ પંથમાં છે; પરંતુ ‘મારીફત’ ની યોજનાના રાજયોગ જેવી છે. ‘મારીફત’ એટલે કે અભેદ સાક્ષાત્કાર. આ મઝહબનો મૂળ પુરુષ હઝરત અલી ખલીફા છે. તેમના ૪૫ શિષ્યો સંન્યાસીની માફક નીકળી પડ્યા હતા. વળી એમ પણ કહે છે કે- ‘સુરી’ નામ પ્રથમ અબુહાસમ નામના સાધુનું ઇ. સ. ૧૫૦ ના અરસામાં પડ્યું, પરંતુ સુરી મઝહબનો બોધ તો હુન્નુ ને મિસ્ત્રિ એ જાહેરમાં કરેલો દેખાય છે, અને તેથી કરીને ખરા પ્રથમના આચાર્ય તેઓશ્રી મનાય છે; પછી પ્રખ્યાત મનસુર બજદાદમાં રહ્યા.

આ મઝહબનો આશય પ્રેમમય બની, વ્યક્તિત્વમાં વ્યક્તિત્વ ગુમાવી દઇ, પ્રેમમય થઇ જવાનું છે. આ છેવટની સ્થિતિ તે જ ‘હક્ક’ એટલે સત્ય ને તે ઉપરથી ‘હકીકત’ શબ્દ સમજાશે. રૂમી જહાલુદ્દીન મહુમ્મદ સાહેબે સુરી તત્ત્વ ઉત્તમ સમજાવ્યું છે; વિશ્વની ઉત્પત્તિ પૂર્વે ‘કદમ’ અનાદિ ચૈતન્યનું તેજ સત્ય એટલે ‘હક્ક’. વૈદિક ધર્મને આ ધર્મ એટલો બધો મળતો છે કે કુરાનને વેદવાણીજ માને છે.

આ ધર્મ આર્થધર્મ ઉપરથી ઉત્પન્ન થયાનું પાંચાત્યો સારી પેઠે

માને છે. આ ધર્મનાં તત્ત્વો પણ ખ્રિસ્તી માફક હિંદુસ્થાનમાંથી લેવાયાં છે એમ કહેવાય છે. કેટલાક પાશ્ચાત્યો અનુમાન કરે છે કે ઇરાનમાં ઇસ્લામી ધર્મ બળભેરીથી પળાતો તે સામે આ સુધી મઝહબ પ્રકટ થયો છે, પણ તે ખરું લાગતું નથી.

વળી એમ પણ કહેવાય છે કે કુબીર સાહેબ, મહુમ્મદ પેગંબરને મહાદેવનો—રબનો એક અવતાર કહે છે. વેદની માફક કુરાનના 'યોગિક' અર્થ સાધારણ અધિકારીને ગમ્ય ન હોઈ શકે તેથી વેદનાં યજ્ઞદિ કર્મો ઉપર સાધારણ અધિકારીની વૃત્તિ હોય છે, તેમ સાધારણ ઇસ્લામીને પણ કુરાનના સ્થૂળ અર્થ ગમ્ય છે, અંદરનું રહસ્ય સાચો અધિકારીજ સમજી શકે, એમ કહેવાય છે. વેદ, આદ્યક્ષ માફક કુરાનના ફરમાનના અનેક પ્રકારે અર્થ થાય છે. આ મઝહબ ઇરાનમાં વિશેષ છે, અને હિંદુસ્થાનમાં સિધમાં વિશેષ છે, તેમ અરબસ્તાન, મોરકો, ઇજિપ્ત તથા મુસલમાની લગભગ દરેક દેશમાં ખરો; બાકી પ્રકટ અગર શુભપણે સર્વત્ર છે; ગ્રીસમાં હતો; પ્લેટોનો સાવભોમ પ્રેમ તે પણ બાળ ઇશ્ક, રોમમાં પણ સ્વરૂપાતરમાં હતો.

આ મઝહબનો પાયો પ્રેમ છે; વૈષ્ણવી ને તેમાં પણ ખાસ વલ્લભી સંપ્રદાયની અથવા ગૌડ સંપ્રદાયની પ્રેમલક્ષણા ભક્તિ અને વેદાન્તનું મિશ્રણ આ ધર્મમાં છે. વૈષ્ણવ સંપ્રદાયમાં ભક્ત, સ્ત્રી-ગોપી-ભાવ બતાવે છે, અને પ્રભુને પુરુષ કહેલો છે, ને તેથી ઉલટ ભાવનાથી આ મઝહબમાં પ્રભુ તે માણુક અને ભક્ત આશક દેખાય છે; પરંતુ પાછી મઝા એ છે કે જેમ રાધા તે કૃષ્ણ થઈ જાય અને કૃષ્ણ રાધા થઈ જાય છે, અને બંનેનું એક સ્વરૂપ અડધાં-અડધ થઈ જાય છે, તેમ આ મઝહબમાં પણ ખુદા આશક અને ભક્ત પણ માણુક પ્રસંગે થઈ જાય છે; મતલબ કે પ્રેમ સાગરમાં

અભેદ છે, ત્યાં વિધિનિષેધ છેજ નહિ. એમાં મસ્તી એટલી બધી છે કે તેનું વર્ણનજ ન થઈ શકે, માત્ર અનુભવ લે તે જ સમજી શકે, કેમકે પ્રેમ રૂપી 'શરાય' કહેવાય છે, અને ભક્તિરસને પ્રેમ શરાયનો ખ્યાલો કહે છે. દુષ્પીરસાહેબ અને ખીજા દેવતાની મહામાઓની વાણી માફક કર્મકાંડ, પૂજન વગેરે 'શનિયત' ને એ જગાને આગળ જનાર માટે આ શરાય અગર પ્રેમ છે. માનવ પ્રેમ તે 'દશકમિઝાઝી' અને પ્રભુનો પ્રેમ તે 'દશક હકીકી' અગર 'દશક ઇલાહી' કહેવાય છે. શુદ્ધાદ્યતમાં 'આત્મા ને પરમાત્મા' નો તથ્યબો દર્શો છે, તે જ તત્ત્વ સુપ્રીમાં છે. આ અનાદિ ચૈતન્ય 'કદમ' તેજ 'અક્ષા.' અક્ષાએ પ્રાણ ઉત્પન્ન કર્યો ને સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરી, પણ તેને માયારૂપે ખોટી દેહી છે, કેમકે સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ તેનું નથી, લગભગ શંકરના અદ્વૈત સ્વરૂપનું છે; અને આ ખોટી માયા સમજવા માટેજ ભક્તિ.

સાધનચતુષ્ટયના સ્વરૂપના આ મઝહબમાં ચાર પગથીઆ કહેલાં છે.

દેનારીશયઃ—કેાઇ પણ ચીજમાં ગુમ થઇ જવું તે, મતલબ કે હરેક પ્રકારની મૂર્તિપૂજા જેવી વિધિ.

દેનારીશેખઃ—કેાઇ પણ ગુરૂમાં ગુમ થઇ જવું તે. ગુરૂ તે જ શેખ તે જ, સાકી ને તે જ ઉપર કહેલો એ શરાયનો ખ્યાલો પાનાર.

દેનારીશુદ્ધઃ—પ્રભુમાં ગુમ થઇ જવું તે, એટલે કે પ્રભુને સત્ત્વસ્વ અર્પણ કરવું તે—જીવનમુક્તિ દશા.

આ સિવાય વળી બકો-બાદ-ઉલ્લ-દેના-વિદેહમુક્ત જેવી સ્થિતિ છે. સાધુ જલાલુદ્દીન, મનસુર, રૂમી આદિ આ કોટિના છે.

‘હક’ નો અર્થ ઉપર કહેવાઇ ગયો છે, તે ઉપરથી ‘અનલહેક’ મંત્ર સુષીની છે તે ઉપનિષદના અંદેશદ્વારથી અગર સૌદેમના સ્વરૂપનો છે તેમ ‘અલીનેસ્ત’—‘અલી’ એટલે ‘હા’ અને ‘નેસ્ત’ એટલે ‘ના’—મંત્રનો ‘શુ’ તું તે નથી? એમ અર્થ થાય છે, તે મંત્ર પણ તેત્ત્વમાત્રિના સ્વરૂપનો છે.

ઉપરના ચાર પગથીઆ કલાં તે પ્રમાણે મોક્ષની પણ ચાર બુધિદાયો મનાઇ છે.

શરિયત—મુરીદ-શિષ્યના ધર્મ પાળવા તે.

તરીકત—ભક્તિમાર્ગ.

મસરકત—જ્ઞાનમાર્ગ.

હકીકત—મોક્ષમાર્ગ.

મહાત્મા સ્વેડનબર્ગ, લિથેરોલ્સ્ટ્રૉય, બાબાપ્રેમાનંદ, ભારતી, સ્વામી રામતીર્થ, સ્વામી વિવેકાનંદ, જૈન નરવ-જ્ઞાની કવિરત્ન આનંદચંદ્ર, તથા હાલના શુદ્ધિસાગરજી, પ્રેમાનંદ, દયારામ, નર્મદ, બાળાશંકર, મણિલાલ નલુભાઈ, પઢીઆર, સાગર લલિત, લાલન, કલાપિ, કવિ નાનાલાલ, વસંત આદિ રત્નો, કોઈ પણ પ્રકારે આ સુષી નરવના સ્વરૂપના પ્રેમના સંદેશ લાવનારજ કહેવા જેવા છે. મીરાંબાઈના જોડાની બસરાની રૂપીયા બાનુ સુષી મઝહબમાં પ્રસિદ્ધ ભક્ત થઇ ગઇ છે, તેણે આ મઝહબ બહુ પ્રકાશમાં આપ્યો એમ કહેવાય છે.

આ ઠેકાણે કહેવું પડે છે કે ચૈતન્ય ભગવાનની પ્રેમભક્તિથી બંગાળમાં અસર થઇ, અને વલ્લભી પ્રેમભક્તિથી ગુજરાતમાં થઇ તેમ, આ સુષી પ્રેમની કબાલીઓ, કબરીઓ તથા ગઝલોનું થયું એમ લાગે છે. પ્રેમાનંદ, જે તેમાં પણ ખાસ પ્રેમમસ્ત દયા-રામની ગરબીઓમાંથી અર્થને બદલે અનર્થ થવાનો સંભવ છે

તેવાજ સંભવ - સુશીની પ્રેમભક્તિમાંથી આવે તો શું આશ્ચર્ય ? *
 'તે સ આગળ ભાગ્ય' અને 'અંધા આગળ આંસી' જેવો
 ખેડ છે. માટેજ આ પ્રેમમાર્ગો પણ અધિકારી મટે છે, માધારણ
 પામર માટે નથી કાષ્ટ સમજે કે વધુની પ્રેમમાર્ગ મહુ
 સહેલો અને સાધારણ વગ માટે છે તો તે ભૂલ છે; પ્રેમમર્ગ,
 કર્મ તથા ભક્તિમાર્ગથી પણ વધારે કઠણ છે. પામરો આ
 પ્રેમભાષામાં શું જાહેર ? વ્યભિચારજ જાહેર. તેઓના મનમાં
 વ્યભિચાર અને ધ્વજાન ભેગા આવી શકેજ કેમ ? આજ કાળથી
 અસરકારી અજ્ઞાન સ્વપ્નમાં અને અજ્ઞાપ્ય પદ્ધતિમાં આ પ્રેમમાર્ગની
 દૃષ્ટિ કરે છે. અધિકાર સિવાય પ્રેમમાર્ગ ઉપર જાય તો ગર્દભ ને
 સાકરના ભોજન જેવા વાટ થઈ પડે, અને અંતે નિનાયજ સમજવો.
 પ્રભુ સાથે એટલા કરવી તે કાષ્ટ સાધારણ માણસનું કામ નથી;
 તે, બીચારો ભલે કર્મો કર્યા કરે અને જ્ઞાનના વાતો કર્યા કરે. જેમ
 વક્ષની સપ્રદાયમાં છે તેમ આ સુશી મઝહબમાં પણ ગૂઢ તત્ત્વજ્ઞાન
 રૂંચકર તથા આકર્ષક અને સહજ સમજાય તેવું કરવાના હેતુથી શૃંગાર-
 યુક્ત બનાવવામાં આવ્યું છે, બાકી દેખીને વ્યભિચાર અને ધ્વજા-
 જ્ઞાન અને તે પણ અદ્વૈત સિદ્ધાંતનું, એમ સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મનો મેળ

* સાક્ષર શ્રી મલિકાવત - જુનાઈ કહે છે કે:-It may be remarked that by leaving out the rational side of this religion of love from which Arabian and Persian Sufism has largely borrowed that it has dwindled into a religion of carnal enjoyment. It can however not be denied that the higher side is amply represented in the odes of Hafiz and a few other writers of his turn of mind, but these are rather the exception than the rule.

કેમ કરીને પડે ? તથા 'અદ્વૈત મિદ્ધાંતના સંબંધમાં સાક્ષર શ્રી મણિલાલ નમુમાધ લખે છે કે, It preaches not universal brotherhood but universal love, Universal Unity. Love your neighbour not as your brother but as yourself. (see p. 94 of Monism or Advaitism).

જેવી રીતે હિંદુશાસ્ત્રોમાં મહાત્માઓએ સંપ્રદાય વેળાં છે, તેમ સુરી મઝહબમાં પણ બન્યું છે. પ્રહ્લાદજી જેવા ધર્મ દાખલા ભોગમાં આવે છે. પ્રસન્ન સદ્ગુ મનસુર હૃદયોએ બગદાદના ખલીફાને મોઢે 'અનલલક' - અહંબ્રહ્માસ્મિ જંવો મત્ર બોલવાથી તેને શળી ઉપર ચઢાવ્યો તોપણ તે જ મત્ર બોલતો; તેમાંથી લોહીનાં ટીપાં પડ્યા તેમાંથી પણ તે જ 'અનલલક' શબ્દ નીકળ્યો; તેની પછી ચામડી ઉતારી તેમાંથી, લોહીમાંથી, માસમાંથી, હાડકામાંથી એમ બધામાંથી તે જ 'અનલલક' શબ્દ નીકળ્યો; આખરે તેને બાળી મૂક્યો તો રાખમાંથી પણ તે જ શબ્દ નીકળ્યો; એ રાખ પાણીમાં નાખી તોપણ તેમાંથી તે જ શબ્દ નીકળ્યો.

હનુમાને સીતાજીને પોતાની છાતી ચીરી નાંખીને અંદર 'રામ' શબ્દ હબેલો બતાવ્યો, તેવીજ આ પ્રેમભાવના છે.

શાહજાદા મઝનુની લયલા તરફની પ્રેમની ભાવના પણ તેવીજ ઉચ્ચ કાંટિના છે.

લયલાજી પોતાના રક્તબિદુમાંથી અનેક મઝનુ બતાવ્યા હતા ! કેટલું રહસ્ય છે ? તેવી રીતે ચોગીરાજ શમ્સન બ્રીડીએ પોતેજ પોતાની ચામડી ઉતારી આપીને પછી ચાલતા થયા હતા !

આવા અનેક પ્રસંગો બનેલા છે. શાસ્ત્રના તથા લાકિક એમ બધા વ્યવહારની પેલીપાર જઈ આસાંવર્તમાં તથા તેની બહાર લોકોએ જે ભક્તિરસ રેડ્યો છે તે બધાનું કેન્દ્રસ્થાન એકજ દેખાય છે.

જેમં ગોપીઓના શુભાર્મોજ વહિવાન છે, તેમં સુષી મઝ-
હુષેની વાણીમાં છે. નિદ્રા એટલે સંગાધિ, ખુશખો એટલે સનમ-
પ્રભુ-ની મીઠી નજરે, શરોખ એટલે પ્રેમનો હેમંત દંશા, યુગ્મન
એટલે પ્રભુનું સામીપ્યે, સનમ એટલે પ્રિયા-પ્રભુ, સાકી એટલે
શુર, રેન્હ એટલે સાત્વિક સેવા, અધરેરસ એટલે અપરોક્ષ અનુ-
ભવની ઝખી, ગાલેની લાલી એટલે પ્રભુની દયા એ બધીજ અર્થ-
વાચક શૃંગારની વાણી છે.

ગ્રીસના ઓર્ફિયસ (Orpheus) નામનાં મહાત્મા માર્થકે
યુરિડિસ (Euridice) મી પાછળ સેતુંજ કીર્તેન કરવાથી
બીજી બીઓએ તેનું ડોકું કોપીને પાણીમાં નાખી દીધું; ત્યાં પછે
' યુરિડિસ ' ' યુરિડિસ ' નો પ્રેમ જપધા માંડ્યું; તે સાથે તેની
વીણા પડી હતી, તેમાંથી પછે તે જ શબ્દો નીકળ્યા. હાલન વેરાગણ,
સેમથ' યોગી શુલાખસિંહની રમા, જયદેવ કાવેની પત્ની, રોમીયો
ને જુલોએટ, વગેરે પ્રાકૃત કાવર્મા પછે હેમં કાટિનાં દૃષ્ટાં છે.

આ બધી પ્રેમભાવનાઓ ' મર્યાદા ' બહારની એક કાટિની છે.
સાધુ શિરોમણી જલાલુદ્દીન મહમ્મદ સાહેબ જે ' રૂમી ' નામથી
પ્રસિદ્ધ છે, કેમકે તે ' રૂમમાં રહ્યા હતા તે પછુ એક મોટા સુષી
મહાત્મા થઇ ગયો છે. તે કહે છે કે, " હું ક્રિશ્ચિયન દેવળમાં ગયો,
હિંદુઓનાં મંદિરોમાં ગયો, પારસીઓની અગ્નીઆરીઓ જોઇ વળ્યો,
મઝકે ગયો ને જોયું, સંન્યાસીના મઠો જોયા, હુંગર ઉપર, દરિઆમાં
એમ ચોતરફ જોયો; પછુ પરમેશ્વર જડ્યો નહિ, તે આખર મારા
પોતાના શરીરમાંજ જડ્યો. " વેદનો ' કૂટસ્થ ' બીજે ક્યાં જડે ?
" મેરે દિલમે મેરા પ્યારા હય મગર મિલતા નહિ, " સ્વરૂપનાં
સુષી બજનૌ ગમે તેવા નાસ્તિક તથા જડને પછુ હયમંથોવી નાખે
તેવાં હેય છે વિસનગરના અનંવરખાંડું અનવર કાવ્ય હમણાંનુંજ
છે, આ મહાત્મા હમણાંજ સેવધામં ગયા.

સુધી મઝહજ હિંદુ ધર્મને એટલો બધો મળતો છે કે તેઓ-
માંથી ધણીનું માનવું છે કે હિંદુસ્થાનમાં જે અવતારો થયા અગર
મહાત્મા થયા તે અરસામાંજ અરબસ્તાનના મહાત્મા થએલા હોવા
જોઈએ, પરંતુ સમય માટે મુકાબલો કરવો કઠણ છે. હિંદુશાસ્ત્રની
ગણતરીમાં મતભેદ પડવાથી ચોક્કસ થઈ શકતું નથી, એટલે તે
સાહસ ઊઠાવવા જેવુંજ નથી સાર એટલેજ કે આગળ જેમ કહેવાઈ
ગયું છે તેમ દરેક ધર્મની છેવટની કોર્ટમાં જતાં એકજ તત્ત્વ દેખાશે.
સત્ય એ હોઈ શકેજ નહિ, અને તેથીજ બ્રહ્મ એક અને સત્ય છે;
માત્ર નામરૂપના આચરણમાં ભેદ ! અતિમ દશાએ પહોંચ્યા પછી
સંપ્રેદાયનો આગ્રહ કેમ રહી શકે ?

આર્ય ધર્મ સિવાયના પરકીય ધર્મો જેને અનાર્ય ધર્મો કહે-
વામાં આવે છે, તે બધાનું, ધણી વખત કહ્યું છે તે પ્રમાણે, મૂળ
આર્યજ નીકળે છે. હિંદુશાસ્ત્ર જોતાં બ્રહ્મામાંથીજ સુર અને અસુર
થયા છે; તેજ આર્ય અને અનાર્ય સમજવાના છે. કશ્યપના દીકરા
કેવ તથા દૈત્ય તે પણ આર્ય-અનાર્યની વહેંચણી છે. દ્વિપત મનથી
લાખાએલા ઇતિહાસો ઉપરથી મુસલમાનના ત્રાસ તથા જીજ્ઞાસ અને
ધર્મના વિરોધ યાદ કરીને હજી લોકો પોકાર બંધે કરે, પરંતુ પોતાની
ભૂમિમાં પાકેલા હિરણ્યકશિપુ, રાવણ, કુંસ આદિના ઇતિહાસ
જોવાથી મુસલમાનના કહેવાના જીજ્ઞાસ કંઈ વિસાતમાં નહિ લાગે.
આ મોટા રાજાઓને તો ઇશ્વર નામ સાથેજ દ્રેષ હતા; તે નામથી
કાંઈ પણ કૃત્યની પણ મનાઈ હતી; પોતાનેજ સર્વ શક્તિમાન ઇશ્વર
મનાવતા આ આર્ય બાળકોના હાથે-નિર્દોષ આર્ય લોકોની જે હાનિ
થઈ છે, તેનું વર્ણન પણ થઈ શકે તેમ નથી. રાવણના બાણમાં
બ્રાહ્મણનું રક્ત જોઈએજ, પછી તે ગમે ત્યાંથી લાવવું પડે. રામ-
ચંદ્રને બ્રાહ્મણોના અસ્થિના કેટલા હમલા બતાવવામાં આવ્યા હતા !

મુસલમાની મઝહબના ફરમાનમાં એક હાથમાં કુરાન અને

બીજા હાથમાં સમશીર રાખવાનું સૂત્ર છે એમ કહેનાર માટે દ્રોણ-
ચાર્યનું વ્રત બ્યાનમાં લેવાશે એટલે બસ છે. અમૃતશ્વતુરોવેદાન્ પૃથ્વઃ
સશરંધનુઃ । આ પ્રમાણેનાં સૂત્રોનાં રહસ્ય સમજવામાંજ ખુબી છે.
દ્રોણના “અગ્ને વેદ અને પાછળ ધનુષ” જેવુંજ આ કુરાન શમશીરનું
ઓહું છે. પ્રસંગોપાત્ તેવા પ્રકારે બનવા પામે તેથી તે કાંઈ ધર્મનાં
સૂત્રો કહેવાશે ?

આ કહેવાતા અનાયોની ઉત્પત્તિ પણ વળી આર્યભૂમિમાં
દેખાય છે એમ પ્રથમ કહેવાઈ ગયું છે. ‘ મહારા ધર્મવિચાર ’
ભાગ ૧ ના પ્રકરણ ૩ માં કામરૂ દિગ્દર્શન કરવામાં આવ્યું
છે. વિદ્યાભિત્ર અને વસિષ્ઠની પ્રસિદ્ધ લકષ્મી કામધેનુના હુકાર-
રમાથી અસંખ્ય અનાયો નીકળ્યા તેમાં શક, યવન, દ્રવ્ય, કાંબોજી
અને બર્બર હતા. પાછી જરૂર પડી એટલે તે જાતો ઉપરાત તેની
ફાંટીમાંથી મ્લેચ્છ હારીત, કિરાત, રૂમશાની (ફાંટીમાંથી નીકળ્યા તે),
ખોરાશાની (ખરીમાંથી નીકળ્યા તે) વગેરે અનેક અનાયોની ઉત્પત્તિ
બતાવી છે. આ રૂપક સહજ સમજાય તેવું છે. આવી રીતે આર્ય-
શાસ્ત્રો, પુરાણ તથા ઇતિહાસો પણ, પ્રાણીય ક્ષત્રિય એમ આર્ય
લોકો બ્રહ્મ થવાથી બહાર કાઢેલા તેઓનાં નામ પણ નીકળે છે.
વિદ્યાભિત્રે પોતાના મોટા દીકરાઓને આશાભંગ કરવાના દોષ
માટે મ્લેચ્છો થવા આશા કરી એમ શ્રીમદ્ ભાગવત જેવા ગ્રંથમાં
પણ લખેલું છે. જોનો વળી પોતાના આચાર્ય બ્રાહ્મણો આ ધર્મ
પ્રવર્તાવ્યો એમ દાવો કરે છે. મતક્ષય એટલેજ કે આ બધાં નામ
મૂળ આર્યોનાંજ છે. આર્યવર્તમાંથી તેઓ બહાર જઈને વસ્યા તે
મ્લેચ્છ અગર અનાયો કહેવાયા. આ અનાયો તે કદાચ જૂના ઝંદ,
સેટિન, ગ્રીક, આરબી સેલ્ટિક, મૉંગોલિક, ચીનાઈ ઇત્યાદિક હોવા
જોઈએ; કેમકે બધાના તરવો એકમેક સાથે તેમ હિંદુધર્મ સાથે મળતાં
છે. ભાષાનું પણ તેમજ છે. સંસ્કૃતભાષા બધાનું મૂળ દેખાય છે.

આ પ્રમાણે આ પ્રકરણની શરૂઆતમાં કહેલા વિવેચન તથા પત્રક ઉપરથી તેમ પ્રાચીન ધર્મ ના વિવેચનથી તથા આગળના પ્રકરણોમાં બતાવ્યા પ્રમાણે બધા ધર્મો ઝંકજ સ્વરૂપે છે. માત્ર સ્થળ, સમય તથા પાત્રો પ્રમાણે નામ, રૂપ તથા અંતર્વ્યવસ્થાઓ ભુદા દેખાય છે, બાકી મુદ્દો તથા પરિણામ એકજ છે એમ હવે પૂર્ણપણે સિદ્ધ થયું એમ કહીએ નો હરકત નથી

વિભાગ ૨ નો.

હવે પ્રાચીન પ્રજાઓ તથા તેમના ધર્મો બંને ધણે ભાગે નષ્ટ થયા છે. સ્પાર્ટા, કાર્થેજ, ફીનિશીયા, બેબીલન વિગેરેના સ્થાનના પણ પત્તા નથી, ત્યાં ધર્મોનો ક્યાં પત્તા ? માત્ર ગ્રીસ તથા રોમના ઇતિહાસમાંથી હકીકત મળી આવે છે. આ પ્રમાણે માત્ર પાર્સીઓ તથા યાહુદીઓએ, મુલક છોડતાં છોડતાં પણ ધર્મ સાથે રાખ્યો છે; તેથી તે દરેક અંશે બચવા પામ્યા છે ચીન જાપાનમાં હજી પણ પ્રાચીન ધર્મો દેખાય છે.

પ્રથમ વિભાગમાં અનુક્રમ નંબર ૧-૭-૮ માં વિશેષી ધર્મોનું વિવરણ છે. આ સિવાયના પ્રાચીન પ્રજાઓના પ્રાચીન ધર્મોમાં સહજ નોંધ લેવા લાયકમાં મુખ્ય એસીરીયાનો, બેબીલનનો, ઇજિપ્ત-મિસરનો, ફીનિશીયાનો, ઇગનનો એટલે કે હાલના પાર્સીઓનો, યાહુદીઓનો, ગ્રીસનો, રોમનો, ચીનનો, જાપાનનો, મેક્સીકોનો, પીઝનો અને પ્રાચીન-કહેવાતી જગદી-પ્રજાઓનો એ પ્રમાણે છે. 'એટલેટિસ' તથા 'લેમૂરીયા' ના ધોવાઈ ગયેલા દેશના ધર્મોના તો પત્તાજ ક્યાંથી હોય ?

તમામ પ્રાચીન ધર્મોનું નિરીક્ષણ કરવામાં પાર ન આવે, તેથી મુખ્ય પર્મદ ક્યાં છે; કારણ કે પ્રથમના વિભાગમાં બતાવ્યા પ્રમાણે કહેલા ધર્મોનાં પણ તત્ત્વ તે જ છે, એ બતાવવાનો છે.

પરંતુ મહારા ધર્મવિચાર ભાગ ૧ ના પ્રકરણ ૩ માં બતાવ્યા પ્રમાણે જ્યારે તમામ સુધન્વી ગ્રંથઓ આર્યનાં સંતાન છે, ત્યારે તેમના ધર્મો પણ આર્યધર્મનાં સંતાન હોય એમાં શું આશ્ચર્ય ? અને તેટલા માટે બધા ધર્મોમાં એકજ તત્ત્વ હોય એમાં પણ શું આશ્ચર્ય ?

(૧) પ્રાચીન બેબીલન ધર્મ.

આસીરિયા તથા બેબીલોનિયાનો ધર્મ ધણા પ્રાચીન દેખાય છે. આ ધર્મની છાપ, ઇજીપ્ત-મિસરના ધર્મ ઉપર પડેલી લાગે છે; બેબીલન જ્યારે 'સેમિટિક' જાતના લોકના હાથમાં ગયું ત્યારે એ બંનેના મિશ્રણમાથા આ ધર્મ થએલો લાગે છે; વેદના યજુર્વેદ કર્મકાંડના સમય જેવી આ ધર્મની સ્થિતિ દેખાય છે; કુદરતનું એટલે સૂર્ય, ચંદ્ર આદિનું પૂજન, અનેક દેવો બેગી એક ઇશ્વરની ભાવના, સૃષ્ટિની તથા પ્રત્યની કલ્પના, વિગેરેમાં સામ્ય દેખાય છે; તેમનો 'આસુ' દેવ કહેવાય છે; સૂર્ય, પૃથ્વી, આદિશ એ બધાનાં રૂપકો મનુષ્ય તરીકે આપેલા છે. બેબીલનમાં ઘેરું ઉત્તમ ગણાતું હતું; હિંમત સૌ નિજી જા કરાતા હતા; ઉપામનામાં પ્રાચીન પ્રથમ હતી. બિહાનોના અનુમાન પ્રમાણે આ મુલકમાં આ ધર્મની અવલ શુદ્ધ ધર્મ હતો ને તેની પણ અવલ હિંદુ ધર્મ હતો.

(૨) પ્રાચીન ઇજીપ્ત-મિસરનો ધર્મ.

પ્રાચીન મિસરનો ધર્મ ઇ. સ. પૂર્વે લગભગ ૪૦૦૦ વર્ષ ઉપર હતો. આગળ કહેવાય ગયું છે કે તે વખતના ઇજિપ્ત સ ઉપલબ્ધ વૃથી, તેમ દતિલાસ જાણવા માટેનાં સાધનો પણ જેમણે તેવાં નથી; પરંતુ એક જાતના તાકુપત્તના લેણો, પ્રાચીન ખરેખર તથા તેમથી બીજા આવડી ગીએ ઇત્યાદિ સાધનો ઉપરથી વિદ્વાનો તર્ક કરી શકે

છે, અને તે ઉપરથી અનુમાન કરી શકે છે કે અમુક ક્ષેત્રે અમુક ધર્મ અગર પંથ ચાલતા હતા. ઇતિહાસની દૃષ્ટિથી જોતાં પ્રાચીનતામાં મિસર પહેલે નંબરે આવે છે. લગભગ ૧૦૦૦૦ વર્ષ સુધી વિદ્વાનો દૃષ્ટિ પહોંચાડે છે. આર્યાવર્તમાં થયું છે તેવી રીતે આ ધર્મને પણ પરદેશી ધર્મની અસર થયેલી લાગે છે. બેબીલોનિયા માફક, મિસરમાં પણ અરબસ્તાન મારફત બુદ્ધધર્મ આવેલો અને તેની અવધ હિંદુધર્મ હતો, એમ વિદ્વાનો અનુમાન કરે છે. આ બધા ધર્મોના મિશ્રણમાથી મિસરનો ધર્મ બન્યો હતો.

દરેક પ્રાચીન ધર્મમાં ઓછાવત્તા પ્રમાણમાં છે તે પ્રમાણે આ ધર્મમાં પણ કુદરતનું પૂજન થતું; સૂર્ય, ચંદ્ર આદિ દેવો ‘તરમે’ તરફ પૂજાતા; પ્રાણીની પૂજા આ ધર્મમાં ખાસ પ્રાધાન્ય ભોગવે છે. સૂર્ય તથા ચંદ્રને ‘વૃષભ’ નું વાહન આપેલું છે; પશુ તથા મનુષ્યની મિશ્રિત, એમ પ્રાણપૂજનની પણ કલ્પના હતી; દેવળમાં પ્રત્યક્ષ મૂર્તિ નહિ, પણ મૂર્તિ માટે આવરણ રખાતું હતું તથા બહિષ્કાન અપાતા હતાં મહારા ધર્મવિચાર છાગ ૧ પ્રકરણ ૩ માં બતાવ્યું છે તેમ હિંદુસ્થાનના રહીશોએ પ્રણામ પ્રાચીનકાળમાં મિસરમાં જાને વસાયત કરી, સંસ્થાન (Colony) સ્થાપ્યું હતું એમ વિદ્વાનોના નિર્ણયાત્મક હકુવ છે. સંસ્કૃતમાં ‘મિશ્ર’ ક્રેશનું નામ આવે છે તે જ આ ‘મિસર.’ આ ધર્મમાં મુઝા માટેની અજબ કલ્પના છે હજી પણ ખ્રિસ્તિ અગર મુસલમાનના શાગ સાટે જે સરકાર જોવામાં આવે છે તે આ પ્રાચીન ધર્મનાં અંકુર હોવા જોઈએ. મસાલા ભરીને મુઝા દાટવામાં આવતાં હતાં. આ મુઝા ‘મમી’ નામથી કાલ પણ મળી આવે છે. હજારો વર્ષના મુઝા સુરક્ષિત સ્થિતિમાં હજી પણ અસ્તિત્વ ભોગવે છે. આ હજાર હુનિયામાથી નષ્ટ થઈ ગયો છે. કાલના શાઓ શોધ કરે છે, પરંતુ પંતો લાગતો વધી. તે જ રીતે મિસરની ‘પિરમિડો’ પણ હુનિયાની અજબથી પસાકનાર વસ્તુ

છે. આ કીર્તિસ્તંભો હજારો વર્ષના અજળ રીતે સુરક્ષિત છે। આ 'પિરેમિડો' જોઇને હાલના ધર્મનેગે પણ હેરત પામી જાય છે; તેમની અકલ્પ આશ્ચર્ય નથી. આ ધર્મમાં સ્વર્ગ-નરકની કલ્પના બહુ તીવ્ર છે; પાપ પુણ્ય, નીતિ, અનીતિ વગેરે દ્વંદ્વોમાં પ્રવીણતા સારી હતી; પ્રાણપૂજન, નીતિ, દયા તથા પરોપકાર એટલાં આ ધર્મના મૂળ તત્ત્વો હતાં એમ લાગે છે; આર્યધર્મનાં ઉચાં તત્ત્વો આ ધર્મમાં જોવામાં આવે છે; પુનર્જન્મનું મંતવ્ય છે; આત્મા એક તથા અમર મનાયો છે; દૈવી અને આસુરી માયા તથા તે બંનેની વચ્ચેનાં યુદ્ધો પણ જોવામાં આવે છે। હિંદુસ્થાનનું શિવ-લિંગ તે 'મિસ-નુ' 'એમન', દેવળના દેવ 'તે ફેક્સ' સંતર્પિત માટે બનેલા છે આ દેવની માનતા લેવાય છે.

મહાન સિકંદરે પોતાની યાત્રામાં આવું એક દેવળ જોયું પણ હવું મિસરમાં વર્ણવ્યવસ્થા હતી; શ્રદ્ધા ઉપર ધર્મીજ શ્રદ્ધા હતી, આ શ્રદ્ધા 'સેમિટિક' પ્રજામાં ખરી તેમજ જીકના આ-જોમાં પણ ખરી. આ પ્રમાણે આર્યધર્મની હાથ જોવોજ આ ધર્મ હતો.

(૩) પ્રાચીન ફિનિશિયન ધર્મ.

આ ધર્મ ધણે ભાગે મિસરના ધર્મને મળતો હતો, માત્ર ધીમે ધીમે વામમાર્ગ ઉપર ગયો એટલોજ વિકાર. બીજા પ્રાચીન ધર્મો માફક આ ધર્મમાં પણ જાદુ ખરું; ઉપાસના મહિન તેમ શુદ્ધ પણ ખરી; નરમેધ ખરા; આ ધર્મના યજ્ઞો ધણાજ લયંકર હતા, તેમ ત્રાસદાયક હતા. મહિન ક્રિયા આ ધર્મમાં ઘુસી જવાથી આ ધર્મ વામમાર્ગ કરતાં પણ અધમ સ્થિતિમાં ગયો હતો

(૪) જરથોસ્તી-પારસીનો ધર્મ.

પારસીઓ-પારસ્તામાં ગયા તેથી પારસી-નો જરથોસ્તી ધર્મ

‘ધર્મોજ પ્રાચીન છે. ‘ઋથેસ્તી’ નો કદાચ જલદુષ્ટ સાથે સંબંધ હોય ! પ્રથમ યજ્ઞ શિવજ્ઞ હતા, પછીથી ઇ. સ. પૂર્વે ૧૫૦૦ માં પયગંબરે ચલાવ્યો (જુઓ મુક્તિશાસ્ત્ર), ને આર્યથી જુદા પડ્યા. પાશ્ચાત્યોમાંથી કેટલાકના મત પ્રમાણે, ઇ. સ. પૂર્વે ૮૦૦ માં, અને ખ્રી-જના મત પ્રમાણે ૬. સ. પૂર્વે ૧૮૦ માં, અને પાન્સી નિદાનો પ્રમંણે ૩૦૦૦ વર્ષ પૂર્વે આ ધર્મની પ્રવૃત્તિ દેખાય છે આ ધર્મ લગભગ વૈદિક જેવો છે, એમ કહીએ તો ચાલે. વેદ માફક એકેશ્વરવાદ છે. વેદ માફક આદિ ગ્રંથ ‘અવસ્તા’ છે તેમાં ‘ગાથા’ અને ‘વન્દીકાદ’, એમ બે મુખ્ય ભાગ છે, પ્રથમમાં ઇતિહાસ છે, અને બીજાં ક્રિયાયુક્ત છે. હાલ એમ મનાય છે કે ‘ગાથા’ એજ ‘અવસ્તા’, બાકી ‘વન્દીકાદ’ નગેર પાછળથી વધેલું છે, અર્થાત્ કે ‘ઋથેસ્ત’ ધર્મની ‘ગાથા’ માં એક ઇશ્વરનું તરત ૨૪ હોવાથી તેજ ‘અવસ્તા’.

આ ધર્મનો મુખ્ય દેવ ‘અહુર્મઝદ’, ‘અસુર’ એટલે ‘અ-સ્તિત્વ’ નો દાતા ‘અસુર’ ને મળતો છે. આ ‘અસુર’ ને પુનઃજનો નહિ પણ વેદનો સમજવાનો અસુર રંજયતિ સ. અસુરઃ । અસુ એટલે શ્વાસ અગર પ્રાણ તેમાં સુખ માણનાર, એટલે કે ઇન્દ્રિયોનાં સુખને સુખ માનનારઃ પુરાણને અસુર તે અ-સુર એટલે કે ‘સુર’ એટલે દેવ નહિ તે, અર્થાત્ દૈત્ય વર્ગનાં એસ રીયના લોક તે ‘અસુર’ બહુ દૂર હતા તે લોકોનો જ્ઞાન પણ હોય. વળી કોઈ વિદ્વાન સુર તે સુરો દારૂ પીનાર, અને ‘અસુર’ તે નહિ પીનારઃ એમ પણ કહે છે. ‘અહુર્મઝદ’ શબ્દ મયાસુર શબ્દસૂચક છે; પણ તેનો મેળ પડવો મુશ્કેલ છે. વળી ‘દેવ’ શબ્દ ઝંદ ભાષામાં તથા સંસ્કૃત ભાષામાં ભિન્ન અર્થમાં વપરાય છે. આ દેવ તે ગ્રીકોનો Deos અથવા Leus, રોમનનો Deus, જર્મનનો Teus, લીથુનીઓનો, Deuvas, વગેરે છે.

યુદ્ધ, યજ્ઞ, કૃત્તિ, (આચાર્ય-સુર) આદિ બીજા પશ્ચ ક્ષણ શબ્દો સામાન્ય છે. સુર-અસુરનાં એટલે જ્ઞાન-અજ્ઞાનનાં યુદ્ધ. આર્ય-ધર્મ માફક આ ધર્મમાં છે. સૃષ્ટિની પ્રણાલિકા ॥ અર્થે બે પ્રકારના 'વિકાર પુરુષ' ની કલ્પના છે તેને 'મન્યુ' કહે છે. 'સોમન્યુ' તે સંધિકારનો દ્યોતક છે. અને 'અગ્રમન્યુ' અસંધિકારનો દ્યોતક છે. આ બંને વિકારો વચ્ચેનાં યુદ્ધ પશ્ચ યથોક્તાં છે. આ ધોરણે પુરુષના હૃદયમાં પશ્ચ 'સન્મન' તથા 'અસન્મન' નાં યુદ્ધ કહીને છેવટ 'સંધિકાર' ની કૃતેહ બતાવી છે. સત્યમેવ જયતે નાનુતસ્ય તુંજ આબેહુત તત્ત્વ છે.

'મન્યુ' તે મનસ્સ=મન એટલે કે જે ઇન્દ્રિય ગ્રાહ્ય નહિ પણ મનથીજ ગ્રાહ્ય; 'સંત મન્યુ' ઉત્પાદક છે અને 'અગ્રમન્યુ' નાશક છે. આ બે તરવો ઉપર બધી દેશભારત છે. અહુર્મઝહ, ખોદા (દેશ્વર) આ બે તરવના સાધનથી સૃષ્ટિ પેદા કરે છે: ને સંહાર કરે છે 'સ્વંતમન્યુ' આ 'સ્વન્' એટલે વધારવું, અને અંગ=જળ-જન્મ એટલે દાખી લેવું. આ બે તરવો 'સુર' અસુર' માફક લક્ષ્યાર્થવા 'અજવાળું' અને અંધાર એટલે કે દિવસ અને રાત્રિ, જાગૃત અને સ્વપ્ન, સ્વર્ગ અને નરક એ પ્રમાણે દંડરૂપે થાય છે રાક્ષસ અથવા સેતાન (Evilspirit) તે અહર્મન અને ખોદા તે અહુર્મઝહ=સર્વશ પ્રભુ આ બધાની મતલબ જીવશિવરૂપે ખોદા કુરાવે છે 'વહુમન' અથવા 'અહુમન' એટલે સારું મન (અહુ= Better) તેમ 'અહર્મન' એટલે ખરાબ-દુષ્ટ-મન, આ પ્રમાણે આ દુષ્ટ તથા સારું મન મનુષ્યના વિચાર, શબ્દ અને કૃત્ય ઉપર અસર કરે છે તે જ 'મનસ્વી' 'ગદસ્વી' અને કુનસ્વી'. જ્યારે મન ઉત્તમ વિચાર, શબ્દ અને કૃત્યમાં પડે ત્યારે 'હૃમત્' 'હૃમત્' અને હુવષ્ટ, કહેવાય, અને દુષ્ટમાં પડે ત્યારે 'ફશષ્ટ', 'ફશષ્ટ' અને ફશ્-વષ્ટ કહેવાય વિદ્યોનો 'હુ=યુ' (ev) એટલે સારાના અર્થમાં

કેલે છે, જેમકે etymology એને 'દુશ્' તે 'ડીસ' (dis) એટલે બેરાખના અર્થમાં જેમકે-Dislike.

આ પ્રમાણે આખા ધર્મનું રહસ્ય, ઉપર કહેલા ત્રણ શબ્દ 'મનસ્વી', 'ગવસ્વી' અને 'કુનસ્વી' માં સમાય છે, એટલે કે ઉપર બતાવ્યા મુજબ કાર્મિક, વાચિક અને માનસિકના અર્થમાં હોવાથી "હું સારા વિચારને વખાણું છું, સારા વચનને વખાણું છું, અને સારાં કામોને વખાણું છું." ન્યાયાધિશીમા પ્રતિજ્ઞામાં પણ આજ શબ્દો લેવાય છે.

ખ્રિસ્તી, ઇસ્લામી તથા હિંદુ ધર્મની યોજના માફક સ્વર્ગ નરકે પણ છે. 'મેહેરદાવર' તે 'ચિન્મત' ના પુલ પાસે સ્વર્ગના દારનો દારપાલ દેવ છે, ને તે પવિત્ર મનુષ્યો મારે છે. ચિન્મતનો મુક્ત પૃથ્વી અને સ્વર્ગની વચ્ચે છે. પાપી, પુલ ઉપરથી નીચે નરકમાં પડે છે, અને પુણ્યશાળી, ઉપર સ્વર્ગમાં જાય છે. (ખ્રિસ્તના 'પર્ગેટરી' (purgatory) તથા ઇસ્લામના એરાફના જેવું ચિન્મત છે. 'હોમીસરીફ' એટલે કે જીવની અમરતા (Immortality) દર્શક વૃક્ષ છે તેના ઉપર ૯૯૯૯૯ કારેશી (guardian opirits) ચોકી કરે છે. એકેશ્વરનું અર્થ તત્ત્વ જરથોસ્ત પયગમ્બર સાહેબે સમજાવ્યું હતું.

અંદાજે આપનાં કંઈ નાશ પામ્યાં તેમાંથી જે કંઈ બચેલું પારસીઓ ઇરામથી સાથે લાંચ્યા તેમાંથી કંઈક આ પ્રમાણે પ્રકાશ પડે છે. મૂળે હિંદુ અને આચરણ પછી હિંદુ જેવા હોવાથી હિંદુ-ઈસ્લામને પોતાનું વતનજ કરી માન્યું છે, કારણ કે બીજું કોઈ ઓળ સાથે સુખેથી લગી શકાય તેમ નથી; પરંતુ ઇરામનેજ મૂળ વતન માને છે.

આ ધર્મમાં વેદના દેવો માફક દેવો ધણા છે, પરંતુ ઉપર કહ્યું તેમ મુખ્ય દેવ એક 'એહુર્મઝદ' છે. પા.સીઓમાં મિસરે

માફક વર્ણવ્યવસ્થા ખરી, ઉપવાસ ઘીલકુલ નહિ, જાડું નહિ, શ્રાદ્ધ વગેરે ઉપર આ ધર્મમાં અથાગ શ્રદ્ધા છે. ‘ડોસલા’ શબ્દથી ભાગ્યેજ કોઇ અભણ હશે. સૂતક તથા રજસ્વલાના અત્યાર હિંદુ કરતાં પણ સખત રીતે પળાય છે; આ ધર્મમાં વેદના ત્રિસ દેવ તે પારસીના તેત્રીસ થયા બન્યાં યમ સામગ્રી સરખી છે, સદરો તે ઉપવસ્ત્ર અને કુસ્તિ સતત નાખવાનાં છે ‘કુસ્તિ’ તે દિબોની યજ્ઞ-પવીત્ર છે. તૈત્તરીય ઉપનિષદમાં વૈશ્યને ઉનની જનોષ્ઠ કહેલી છે, તેમ આપસ્તંબ સૂત્રમાં કહેલું છે કે ઉત્તરીય વસ્ત્ર ન હોય તો એક ઉપવીત વધારે ધારણ કરવું. દેવોનાં ‘સામ’ તે ‘દજેબે’ સોમ=શહેત્રિયા અથવા શુકલ એટલે રોમશાલી તે અગમચેતી ‘વરુણ’ તે ‘ઉમનસ,’ યમ’ તે યિમ, ‘સુમેરુ’ તે ‘આરારુન,’ ‘બ્રહ્મા’ તે ‘માત્ર’ (અગર ‘મિત્ર’). ઇન્દ્ર આદિને ખરાબ દેવ કહ્યા છે પુનાણના દેવના નામથી ઉત્તર ભાવના તે જ શબ્દોને આપવાનું કારણ એમ લાગે છે કે અંદર અંદર મતભેદ પડવાથી આ પ્રમાણે વિરોધ થવાથી વિરુદ્ધ અર્થ આપ્યા છે, બાકી જુઓ કે ગૌમત્ર બંનેનાં સામાન્ય છે; ગાય માટે હિંદુ કરતાં પણ વધારે પૂજ્યભાવ છે; સપ્તદ્વીપ તે સાત ભાગ વેદના મંત્ર અને ‘અવસ્તા’ ના મંત્રના ઉચ્ચાર લગભગ સરખા છે. ગાય, અગ્નિ, સૂર્ય, સમુદ્ર હિંદુની માફક પૂજ્ય છે; વેદ ધર્મ જેવોજ ધર્મ છે, ભાષા ઝંદ તે પણ સંસ્કૃતને અથવા ખાસ વેદની ભાષાને મળતી છે ઋગ્વેદના મંત્ર જેવી વાણીની ઢબ જ્યાં લાગે છે. જરથોસ્ત પયગમ્બર ધણાજ પરોપદારી, નીતિમાન તથા પવિત્ર હતા. તેઓશ્રીની છાપ આ ધર્મ ઉપર ખરાબર પડી છે. અંતઃકરણની તથા બાહ્ય એમ બંને શુદ્ધિ માટે પૂર્ણ આગ્રહ છે. ત્રેતની વ્યવસ્થા પણ તે જ તત્ત્વને લઇને કરવામાં આવે છે. બૃમિ, જળ, આગ, એ બધાં પવિત્ર તત્ત્વો હોવાથી જાનને મની શકે તેટલું એ બધાંથી અલગ મૂકવામાં આવે છે; અગ્નિ પૂજનનો મહિમા

વિશેષ છે; ખીજાં તત્ત્વોનો પણ પૂજન મહિમા ખરો; પરંતુ ઉપર કહ્યું તેમ ધર્મશ્રવણે તે એકજ માનેલો છે.

પારસી અથવા જરથોસ્ત ધર્મને આર્ય તથા આર્યધર્મ સાથે કેવો સંબંધ છે અને બંને એકજ જાત છે કે કેમ એ સંબંધે કંઈક વિશેષ વિચાર કરીએ.

એમ સમજાય છે કે અહુર્મઝદે પ્રથમ જ દેવ ઉત્પન્ન કર્યાં. સંખ્યાવતના—અહમન, સંખ્યાધના—અન્દીમેસ્ત, અદોગસ્તના—ખરા ખર-વેરાયા, હલાખ્ષુન.—અરંભાછટી, દોવતના—કુરવગટ, અને ખુમશુર-તીના—ખુગદાઃ તથા અમરદાદ. વેદ. ૧ અહંબ્રહ્માસ્મિના જેવું આ ધર્મમાં 'અહમીયદ અહમીમઝદાઓ', સુશી. ૧ 'અનલલક' માફકનું છે એટલે કે 'હું તે હું'. I am that I am સોડહમ્.

વિદ્વાનોની સર્વમાન્ય હકીકત એવી નીકળે છે કે પારસી પ્રથમ આર્યાવર્તવાસી આર્યા હતા તે પછી યજ્ઞ સંબંધમાં મતભેદ પડવાથી છુટા પડ્યા તે ધરાનમાં ગયા. વેદથી માંડીને જે દસ્યુ, દાસ, રાક્ષસ, અસુર, કાંબોજ, વૃષલ, કૃષ્ણગર્ભ, મૃધવાચ વગેરે નામો છે તે આર્યોજ હતા. વૈદિક યજ્ઞાદિ ક્રિયા નહિ કરનારને માટે આ શબ્દો વપરાયા હોય એમ દેખાય છે. દાળના કુમે આ કારણથી આર્યોમાં એ ભાગ પડ્યા; વૈદિક યજ્ઞ કરનારા અને તે નહિ માનનારા, આ બીજો વર્ગ તે જ પારસી સમજવાનો છે; પારસી કોઈ બહારની અનાર્ય જાત નથી. આર્યશાસ્ત્રમાં તેમને 'કાળા' કહેલા દેખાય છે તે જ પ્રમાણે વૈદિક આર્યોને પારસી શાસ્ત્રમાં 'દાળા' કહેલા છે, આ માત્ર અસંપરસના તિરસ્કારનું પરિણામ છે. ખુદ-વેદમાં તેઓ અર્થ ૨૫૪ છે, તેમ પારસી શાસ્ત્રમાં 'દણુ' અને 'અહુર' તે જ 'દસ્યુ' તથા 'અસુર' સમજવાના છે. પાશ્ચાત્યોએ શરૂમાં કરાવ્યું હતું કે આર્યો ઉત્તરમાંથી આવ્યા હતા એ તો હવે બીજકુલ હડી ગયું છે. ઉત્તરધ્રુવથી આર્યો આવેલા એમ જે કહેવામાં આવે છે

ફેરફેર

તેનો ખુદાસો એમ છે કે હિંમયુગમાં ઉત્તર ધ્રુવનો પ્રદેશ સંમશીનો બધું તથા સુંદર હોવાથી આર્યો ત્યાં ગંધા હતા, ત્યાંથી હિંમયુગને લીધે હિમાલયને રક્તે પાછા ફર્યા તે વખતે પાન્સીઓ પણ ભોગાળ દતા. આ હિંમયુગ તે જ બંદીદાદનો 'શિશિરહિમ' અને આર્ય શાસ્ત્રનો 'પ્રત્ય' એમ અનેક નામથી સમજવાનું છે. વેંદીદાદમાં પણ જળ પ્રલયની વાત છે. પ્રત્યનો અર્થ ખરફ પણ થાય છે. પારસી શાસ્ત્રમાં આર્યાવર્ત કુંબધી પુષ્કળ માહિતી દેખાય છે.

ધરંનનો છેલ્લો પારસી બાદશાહ ચઢઢઢઈ ઇ. સ. ૬૪૧ માં તેને હાવદની લડાઈમાં હાર્યો અને માર્યો ગયો ત્યારે ઇસ્લામ મુસલમાનના તાબામાં ગયું. ઇસ્લામી રાજ્ય થવા સાથેજ ધરંનમાં એ ધર્મ લગભગ અદસ્ય થઇ ગયો છે; કાંઇક જૂજ લોક હરેક પ્રકારે પાળતા હશે. અફઘાનિસ્તાનમાં હિંદુઓ પાળે છે તેમ જૂજ પાળનાર હશે, પરંતુ વાસ્તવમાં યાહુદી માફક, આ લોકો ઇ. સ. ૬૬૭ માં નાસીને છેવટ હિંદુસ્થાનમાં આવ્યા તે વખતે પોતાનો ધર્મ સાથે લાવ્યા હતા. પતિત્ર એમિ-આતસ બહેરામને પણ લાવ્યા હતા; પ્રથમ દીવબંદરે ઉતર્યા. ઝોગણીસ વર્ષ પછી ત્યાંથી દરિયા-માર્ગે સંજળુ ગયા, ત્યાંના રાણાએ કેટલીક શરતો સાથે આશ્રય આપ્યો. ઇ. સ. ૧૩૫૦ માં અલ્લાઉદ્દીન ખીલજીએ સંજળુ ઉપર ચડાઇ કરી (કહેવાય છે કે પારસીને આશ્રય આપ્યાના કારણસર લડાઇ થઇ હતી) ત્યારે રાણા તરફથી પારસીઓ સારી રીતે લગ્યા હતા. આખરે હાર થવાથી નાસીને વાસદા નવસારી એમ વેરાઈ ગયાં. ખલાતમાં બહુ જોર હતું તે છેવટ બાગ્યું, હિંદુઓને પહેલાં કાઢ્યાં ને અંતે પોતાનેજ છોડ્યું પડ્યું. આ ખાનદાન પારસીઓની રચિત ફેરફાર થઇ ગઇ, રાજ્યકાંતિઓ થઇ ગઇ, અને શરતો પાળવાનું કારણ ન રહ્યું તોપણ એકત્રની માફક હજી પાળતા આવ્યા છે.

ઉદવાડામાં મોટી અગીઆરી તથા પવિત્ર અગ્નિ-આતસ બહે-
રામ-ધરાનથી સાથે લાવેલા તે રાખેલો છે, તેથી તે તેમનું તીર્થ
મણાય છે.

મુંબાઈ ઇલાકાના ૧૯૦૧ ના વસ્તીપત્રકના નિવેદનમાં કદમી
તથા સેનશાહી એમ બે લાગ બતાવ્યા છે. બંનેની ગણતરીમાં
માત્ર એક મહિનાનો તફાવત છે.

યાહુદી ધર્મ ઉપર આ ધર્મની છાપ બહુ પડી છે, પાશ્ચા-
ત્યોના અનુમાન પ્રમાણે ફેરિસિ-ફારસી-પારસી એમ કલ્પના છે.

સૂર્યનું, સમુદ્રનું, આતસ-સતત પ્રવળતા અગ્નિનું આ ધર્મમાં
મુખ્ય પૂજન છે; ગાયોને ઘાસ ચારો નાખવાનું તથા પૂજવાનું પણ
છે. ગૌમૂત્ર બહુ પવિત્ર ગણાય છે, કુંકુમના આંદલાનું નિશાન હજી
મૌલાવિય દર્શક ગણાય છે, ધર્મના કાયદા પ્રમાણે સ્ત્રી કે પુરુષ
ઉધાડે પગે અથવા ઉધાડે માથે રહે નહિ, તેમ શુદ્ધરેહ (સદરો)
પણ જમને કુસ્તી દીધી હોય તેમને સતત રાખવાનાં છે.

એશિયા ખંડમાંથી, ને તેમાં પણ ખાસ હિંદુસ્થાનમાંથી ઉદ્ધોગ
હુત્તર, વેપાર વગેરે વ્યવહારના અંગે ચીને યુરપમાં જતી તે ધરાન
મારફત જતી, અને તેની સાથે આર્થ ધર્મનાં તત્ત્વો પણ ધરાન
મારફત જતાં હતાં.

પારસીઓનો મૂળ ખવાસ કેવો હશે તે બાણુવા સાધન નથી,
તોપણ જે મૂઠીભર બચવા પામ્યા છે તેમને જે કે મૂળ વતનનું
સ્વપ્ન નથી છતાં તેમના કેટલાક ઉમદા ખવાસથી અનુમાન થઈ શકે
છે કે પોતાના રાજ્ય વખતે તેમની બહોજલાલી તથા ઉમદા ગુણ
કેવા હશે !

હાલ સાધારણ રીતે પારસી લહેરી, તન્દુરસ્ત, ટીબળાખોર,

સ્વચ્છતાપ્રિય, 'મશ્કરા, આનંદી સ્વભાવના અને મળતાવડા ધણે ભાગે જોવામાં આવે છે. સ્થળ સમયને અનુકૂળ થવું ('adaptation) એ તેમની ખાસ ખસીયત દેખાય છે. ઉદારતા, દયા, દાન, સખાવત-પણું, સંપ, મિલનસારપણું ('fraternity'), સાર્વભૌમ પ્રેમ, વગેરે ગુણો મશહૂર છે. પરોપકારવૃત્તિનો, ને ખાસ કરીને સંકટમાં આ-વેલા હરકાઇને ગમે તે પ્રકારે મદદ કરવાનો તો જાણે ઇનરોજ લીધો હોય ! જેમ અટકચાળાં કરવામાં કુશળ છે તેમ કોઇને પણ, કોઇ પણ ટેકાણે, ગમે તેના તરફથી ત્રાસ અથવા તકલીફ પડતી હોય તો પારસી બચ્ચો તેની મદદે ગયા વગર ન રહે ! ઝોળખાણુ પીછાણુની પરવા નહિ રાખે તેમ મદદ માટેની માગણીની પણ અપેક્ષા નહિ રાખે; તે સાથે વળી ઉપકાર અનાવવાની પણ પરવા નહિ રાખે. કોઇ પણ કોમનો તહેવાર હોય તોપણુ તેમાં પારસીઓ મળ કરવાના. હરેક રીતે આનંદમાંજ રહેવાની ખસીયત છે. ગમે તે કારણથી પણ આ કોમમાં વરના ચાંદલા (dowry) ની પદ્ધતિ માટેનો ધણો પોકાર છે. કન્યાવાળાની વિટંબણુનો પાર નથી. દલાજ માટે પ્રયત્નો કરે છે. આ કોમનું કુદરતી વલણ વ્યાપારનું હોવાથી વ્યાપારને લીધે આ કોમમાં લક્ષ્યાધિપતિઓ ધણા થયા છે. હમણાં હમણાં વેપારમાંથી ખસવા માંડયા છે, એટલે લક્ષ્મી પણ ખસવા માંડી છે; હમણાનું વલણ નોકરી તરફ વિશેષ દેખાય છે.

મી. જીવણજી જમશેદજી મેહીના લખેલા The Religious system of the Parsis નો નિર્ણયમાં લખે છે કે 'અ-ખરબાદ માશસ્વંદ' " પંદનામેહ " માં દારનો વેપાર કરવાની છુટ તથા મિનનસર પીવાની સલાહ-advice સનાતની આ વાત નામંજુર કરે પરંતુ ચોરી છુપકીના ગુન્હામાંથી પારસી સુકત છે, તેમ દારના વેપારનો તો જાણે પટો-monopoly મળ્યો ન હોય ! આટલું ઇંતા ખ્રિસ્તિ, હિંદુ, મુસલમાન વગેરેની માઢકે પા-

રૂપરે

રસી કદી દારૂથી પાયમાલ થયો જણાયો નથી, મિનનસર ઉપયોગ moderate use બરાબર કરે છે.

ઉપર પ્રમાણે આટલા જીજ્ઞાસુ અવશેષ રહેલાં ઇરાનનાં બાળકો હિંદુસ્થાનને શોભા આપે છે, તે ઉપરથી તેમના મૂળ સ્વરૂપનું અનુમાન થઈ શકે તેમ છે. ગુજરાતમાં પ્રથમ આશ્રય મળ્યો તે ઉપકાર યાદ રાખીને આખી દુનિયામાં પારસી ગમે ત્યાં જાય તોપણ ધરની ભાષા ગુજરાતીજ રાખે છે. ગુજરાતી સાહિત્યમાં પણ તેમનો હિસ્સો થોડો નથી. આ બધા ગુણોનું કારણ ધર્મનાં ઉમદા તત્ત્વો છે, માત્ર વીલાસ બોલવાનો અસહ્ય દોષ આ ધાર્મિક અને સુધરેલી કામમાં કેમ ક્યાંથી આવ્યો હશે તે પ્રભુ જાણે !

પારસીઓની વસ્તી સુમારે એક લાખની હશે, મોટા ભાગ મુંબઈમાં છે; સુરત જીલ્લો તથા નવસારી પ્રાંતમાં વિશેષ છે, આ કામની રક્ત શુદ્ધિની કાળજી બહુ વખાણવા યોગ્ય છે; દેશનમાં તરબોળ છે છતાં બીજી કોઈ કામ સાથે કન્યા લેવા દેવાનો વ્યવહાર કરતાં નથી; અનુકરણ કરવું એ તો કુદરતી બક્ષીસ છે. યુરોપિયન અનુકરણમાં હિંદુસ્થાનમાં પહેલે નંબરે આવે છે, હમણાં તો 'ડન્સ' બોલ ની તળવીજે પણ ચતી દેખાય છે !

(૫) પ્રાચીન ગ્રીક ધર્મ.

પ્રાચીન ગ્રીક ધર્મ પણ ઇતર પ્રાચીન ધર્મોની માફક આર્ય ધર્મને મળતો છે. પ્રાચીન મિસર તથા ઇરાનના-અગર કહો કે પર્શિયને પ્રાચીન આર્ય ધર્મોની છાપ આ ધર્મ ઉપર પડેલી દેખાય છે, તેમાં પાછળથી ખ્રિસ્તિ ધર્મનાં તત્ત્વ ભળ્યાં એટલે એક નવું સ્વરૂપ ખડું થયું; ગ્રીસના મહાત્મા હીરોડોટસ, પ્લેટો, સોલન, પિથેગોરાસ, દિલાસ્ક્રેટસ, આદિ કહે છે કે ગ્રીસમાં મિસર ધર્મની

અસર થઇ અને મિસરનો ધર્મ હિંદુ ધર્મમાંથી નિકળ્યો હતો. India in Greece નામનું પુસ્તક ખાસ વાંચવા જેવું છે.

આ પ્રાચીન ધર્મમાં પણ જુની કવિતા, ખંડેર ઇત્યાદિ સાધનો ઉપરથીજ પ્રવેશ થઇ શકે છે. આર્ય પુરાણો જેવા હોમર તથા હિસિઅડ કાવ્યનાં પુરાણો ઇ. સ. પૂર્વે ૮૦૦-૧૦૦૦ માં રચાયાં હતાં; બૌદ્ધના જેવી મહત્વાકાંક્ષાઓ તે અરસામાં હતી.

ઉપરના સમયની અવલ પશુ ગ્રીસમાં ધર્મ હતો, તેમાં વેદ કાળની માફક કુદરતનું પૂજન થતું; નદી, ઝરા, પાષાણ, પ્રાણી, પશુ, એ પ્રમાણેનું પૂજન થતું હતું. 'હેલ્કિના ઓરેકલ' શબ્દથી ભાગ્યેજ કાંઇ અજાણ હશે. આ 'હેલ્કિ' ના પત્થરને પણ બળિદાન અપાતું. તેમનો મુખ્ય દેવ "ઝ્યુસસ" તે વેદનો 'દ્યૌસ્'; તે જ પ્રમાણે વેદના બીજા દેવોનાં નામ જેવાં નામ પણ છે; જેમ કે 'જ્યુપિટર' તે ઇન્દ્ર, 'સીરીઝ' તે 'શ્રી', 'યુરેનસ' તે 'વરુણ', 'પ્લુટો' તે 'યમ', 'પ્લુટસ' તે કુબેર, 'ક્યુપિડ' તે 'કામ', 'ઓરારા' તે 'ઉશ્વસ્', 'જેનસ' તે 'ગણેશ', 'ઓલિમ્પસ' તે 'મેરૂ' ઇત્યાદિ, ગ્રીસના ધર્મમાં હોમરના વખત પછી વળી કાન્તિ થઇ, તેમાં સ્મૃતિકાળના દેવો પૂજવા માંડ્યા. આ ત્રીજા યુગમાં સોક્રેટિસ, પ્લેટો આદિ થયા: તેમના મંડળમાં થેલ્સ, એનેક્સગોરાસ, એરિસ્ટોટલ, ઝીનો (સોક્રેટિસનો શિષ્ય) આદિ છે. આ મહાન પુરૂષોએ સૃષ્ટિની રચનાઓ કલ્પીને મતો પ્રવર્તોવ્યા છે તેમાં આર્યનાં પડદર્શન જેવાં તત્ત્વજ્ઞાન રહેલાં છે, એ બદલનું વિવેચન "મારા ધર્મવિચાર" ભાગ ૧ ના પ્રકરણ ૪ માં થઇ ગયું છે. આ જ્ઞાન સાથે તાંત્રિક ભક્તિ પણ વિસ્તાર પામી; 'ડાયોનિસ્યસ' ને સૃષ્ટિના આદિ પુરૂષ માનીને વેદાન્તના અદ્વૈત જેવો ઉપદેશ શરૂ થયો, અને પુનર્જન્મ સ્પષ્ટપણે મનાયો. મનુષ્યની ઉચ્ચ અને પૂર્ણ ભાવના આ ધર્મમાં છે. ઇતર દેશોમાં થયું છે તેમ,

ગ્રીસમાં પણ આ મહાત્માઓને ધણું સોસવું પડ્યું છે, પરંતુ આખર તો સત્યમેવ જયતેજ સાચું પડ્યું. આર્યધર્મનું ગ્રીકધર્મ બાળકજ છે. આર્યગ્રંથના ‘યવન’ તે જ ગ્રીક. હિંદુસ્થાનના રાજા, તત્ત્વવેત્તા, ધર્મગુરુઓ, તથા વ્યાપારીઓ એમ બધાને ગ્રીસ સાથે ધણો વ્યવહાર હતો; ને તેથી પરિણામે જાને પ્રભ તથા ધર્મો ઉપર અસર એકમેકની થઈ છે. ગ્રીસમાં લિયોનિદાસ જેવા નામને અતે ડાસ-‘ દાસ ’ આવે છે તે સ્પષ્ટ સંબંધ સૂચવે છે.

(૬) યાહુદી ધર્મ.

આ યાહુદી જાત તે આર્ય નહિ પણ ‘ સેમેટિક ’ ગણાય છે. એટલે હવે બાકીમાં ફક્ત ‘ ગોલ ’ અને ‘ નિઓ ’ વગેરે રહ્યા. યાહુદી લોકોનું મૂળ નિવાસસ્થાન પેલેસ્ટાઇનનો મુલક કહેવાય છે; તુર્કિસ્તાનમાં યુદ્ધેટિસ તથા ટઇગ્રીસ નદી વચ્ચેના મુલકમાં પ્રથમ રહેતા હતા એમ નીકળે છે; આ ધર્મનો મૂળ આચાર્ય અગર પયગંબર મુસા અગર મોઝીજ છે. મોઝીજના જેવો ઇશ્વરનો સાક્ષાત્કાર બીજા કોઇને થયો નથી એમ તેમનામાં મનાય છે. મોઝીજે ધર્મની દૃશ આપ્યાઓ કહી છે. આ ધર્મનો મૂળ ગ્રંથ હીબ્રુ ભાષામાં છે. એ ગ્રંથ પણ વેદની માફક એક સમૂહ જેવો છે, તેમાં અનેક બાબતો તથા ઇતિહાસ પણ છે. મોઝીજના જન્મની હકીકત કેટલેક દરજ્જે શ્રીકૃષ્ણના જન્મની હકીકતનું સ્મરણ આપે છે. ઇજીપ્તમાં લોકોને આ પયગંબરે ગુલામગીરીમાંથી છોડાવ્યા હતા.

આ ધર્મનું વિવેચન કરતાં અવલ યાહુદી પ્રભ માટે બે બોલ નકામા થશે નહિ. ‘ યાહુદી ’ ને ઈંગ્રેજીમાં ‘ જ્યુડેઇઝમ ’ (Judaism) કહે છે, તેમનું અસલ નામ ઇસ્રાઅલ દેખાય છે. ઇસ્રાઅલ તે ગૌર, એને ઇસ્રાયલ તે મિશ્રિત, અને સહજ સ્વામ વર્ણના તે ઉત્તરતા છે, એમ સહજ તફાવત છે. ઇસ્રાઅલનું બીજું નામ ‘ યાઅકિમ ’

પણુ છે. મૂર્તિપૂજા તથા અનાયાર બંધ કરી આ મહાત્માએ એક-
દેવ-નિરાકાર ધર્મ-ની ભક્તિ પ્રસારી. આ તત્ત્વને પાછળથી ખ્રિ-
સ્તિની પિતા, પુત્ર તથા પવિત્ર આત્માની ત્રિપુટિએ ઘોષા પહોં-
ચાડ્યો. ધર્મની શિથિલતા થઈ હતી, ત્યારે ઇતર મુલકોમાં થયું છે,
તેમ સાધુ સંતોએ જાગૃતિ કરાવી અને જ્ઞાન ફેલાવ્યું હતું,

આ મઝહબમાં મુસા મુખ્ય પેગંબર છે, પણ હં એબ્રા-
હીમ પણ મહત્વનું પદ ધરાવે છે. એબ્રાહીમ બદલ ગહુદીઓ
કહે છે કે તે ગહુદી હતા, ખ્રિસ્તિ કહે છે કે ખ્રિસ્તિ હતા, અને
ઇસ્લામી કહે છે કે ઇસ્લામી હતા, (જુઓ કુરાન ૩. ૧૮). આ
બંને પયગંબરની જન્મની હકીકત શ્રીકૃષ્ણ જેવી દેખાય છે. ‘ફેર
ઓન’ બાદશાહને સ્વપ્ન આવ્યું ત ઉપરથી જોશીએને બોલાવી
પૂછતાં કહે કે “ ઇસ્લાયેલના વંશમાં એક માણસ પાકશે તે તારો
ને પ્રજાનો નાશ કરશે”, તે ઉપરથી તેણે એક વર્ષ અંદરનાં બાળ-
કાને મારી નંખાવ્યાં; ૭૨૦૦૦ બાળકાને મારી નાખ્યાં; પછી
પ્રજાની આજીજીથી એક વર્ષ પછીનાં મારવા કરાવ્યું; તે દરમિ-
આન મુસાનો જન્મ થતાં તેમને પેટીમાં મૂકી નીલ નદીમાં પધ-
રાવ્યા. ફરણી તથા પ્રદ્યુમ્નની હકીકત જેવી છે. તે જ પેટી
બાદશાહ પાસે ગઈ. તેની દીકરીએ ઉઘાડીને મુસાને ઉછેર્યો. આથી
મુસાએ મોટા થઈને પયગંબરીનો દાવો કર્યો, ત્યારે બાદશાહે અમ-
ત્કાર માગ્યા તે ઉપરથી લાકડીનો મહાન અજગર બનાવ્યો, અને
પછી ભવિષ્ય પ્રમાણે બાદશાહ તથા પ્રજા નાશ પામી.

તેવીજ રીતે હં એબ્રાહીમની હકીકત છે. તેમના પિતાનું
નામ તારેખ હતું, કુરાનમાં આઝર લખ્યું છે, કેટલાક તે ઉપનામ
કહે છે, વળી કાઝ કહે છે કે તેનો કક્ષો થાય. અરબો કાકાને બાપ
કહેતા હતા, નૂહ પયગંબરના વંશમાં ‘કનઆન’નો દીકરો નમરૂદ્દ
બાણુલનો મોટો બાદશાહ હતો. તેને જ્ઞાન આવ્યું કે “ એક તારો

ઉગ્યો તેણે સૂર્ય ચંદ્ર ટાંટી દીધા. " લેખીએએ હુંમુસા જેવો ખુલાસો કર્યો, તે ઉપરથી તેણે આ પુરુષનો સંગ બધ કરાવ્યો જતા ધ્રુવપટ્ટીથી એશ્યાહીમની માતાએ દુક્રમ નોડ્યો. પછી તેને કહેવામાં આવ્યું કે એ માણસ ગર્ભમાં આવ્યો ને ઉપરથી ઓરતોના ગર્ભ તપાસાવ્યા, પણ હુંની માને ગર્ભ દળાયો નહિ. એશ્યાહીમને તેની મા જંગલમાં મૂકી આવી, ને ધણીને જાણ કરી પછી ૧૬-૧૭ વર્ષે મા સહીત શુદ્ધામાંથી નીકળી આદ્યાદ સાથે દલીલ કર્યા માંડી. લોકો તે વખત મૃતિઓ સાથે નખરૂદ આદ્યાદની પૂજન પણ કરતા. આખર ભવિષ્ય સાચુ પડ્યુ.

હસા પયગબરના ' નવા કરાર ' ને લઈનેજ તેમનો જીનો કરાર એમ, - ઉત્તરગીમાસાને લઈને જેમ ' પર્વગીમામા ' કહેવાઈ તેમ-નામ પડ્યુ છે. આદમ (Adam) તે આદમ, એડન (Ibleen) નો બાગ તે આધાન, ઇવ (Ive) દેવા એટલે પ્રકૃતિ-Life-Mother of creation-માયા, Divine ager તે દેવયુગ, આદિ શબ્દોથી મૂળ સ્પષ્ટ છે

ખ્રિસ્તી તથા ઇસ્લામી ધર્મનું મૂળ આ ધર્મ છે, એમ આગળ કહેવાઈ ગયુ છે, એટલે કે એ બંને ધર્મનો પિતામહ પાછો આર્ય ધર્મ હશે છે.

આ ધર્મમાં પણ હિંદુ ધર્મ જેવી બ્યવસ્થા દેખાય છે. અવલ આકાશના દેવ અને પછી દેવદેવીઓની મૃતિઓ પૂજાતી, તેમ મંત્ર તત્ર ઉત્સવ, યાત્રા બધું ખરું, જાદુ મંત્રો તો ખરાંજ, પ્રાણીપૂજ તથા બૌદ્ધની પિતૃપૂજ પ્રધાન દેખાય છે.

પાછળથી ઇ. સ. પૂર્વે આઠમા સૈકમાં એકેશ્વરવાદનું સ્વરૂપ જે સર્વસામાન્ય હતું, તે સ્પષ્ટ બધાયું. સોલોમન રાખએ જે-

સેલમમાં દેવળ 'બાંધુ', અને ત્યાં ચણ્યાગાદિની વ્યવસ્થા એક ઠેકાણે રખાવી. જૈમિનિ ઋષિની ક્રાંતિ જુદા પ્રકારની છે પરંતુ તેમના પરિશ્રમની દિશામાં આ પરિશ્રમ મુકી શકાય તેવો છે. બેબિલોનિયાના લોકોએ આ દેવળનો પાછળથી નાશ કર્યો, અને ઇસા-લીઓને બેબિલોનીઆમાં પકડી લઇ ગયા, તેમાં અતે પોતાના ધર્મમાંજ એકેશ્વરવાદની છાપ પાડી, ને પછી તેની છાપ મૂળ યાહુદી ધર્મ ઉપર-પ્રતિબિંબ માફક પડી. 'કલિક' ની કલ્પના જેવી કલ્પના આ લોકની દૃઢ છે કે 'માસિહા' નો અવતાર થશે ત્યારે ચોતરફ આનંદ થશે.

ખ્રિસ્તી તથા ઇસ્લામી ધર્મ જેવી આ ધર્મમાં ખીજાઓને હરેક પ્રકારે લેવાની પ્રવૃત્તિ મૂળથીજ નહિ હોવાથી આ ધર્મની ખાસ પ્રસિદ્ધિ પણ ખડુ ન હતી; માત્ર ખ્રિસ્તી પાદરીઓની પ્રવૃત્તિથી તેમની ઓળખ થઇ.

હિંદુસ્થાનમાં તો માત્ર અકબરના રાજ્યમાં તેમનું નામ સંભળાય છે, તે સિવાય ઇતિહાસમાં કંઈ દેખાતું નથી. ઇસ્વીસનના પહેલા સૈકામાં રોમનોએ જૈસલ્લમનો નાશ કર્યો તે વખતે યાહુદીઓ ચોતરફ નાહા એટલે હવે તેમનું એકજ સ્થાન અમુક એમ કહેવા માર્ગ નથી. આ પ્રમાણે એક સ્થાન નહિ હોવાથી તેમના ધર્મ વિષે ચોતરફ ગેરસમજ થવા પામી. ટુકડીખંધ જ્યાં જ્યાં તે લોક ગયા ત્યાં ત્યાં, હિંદુસ્થાનમાં પારસીઓએ કર્યું તેમ પોતાનો ધર્મ લઇ ગયા. આખી દુનિયામાં આ લોક જેવામાં આવે છે; પરંતુ ખુબી એ છે કે ગમે ત્યાં પણ પોતાનો ધર્મ શાન્તિ અને સુસ્ત-તાથી પાળે છે. આ લોક જેમ બધે ગયા તેમ હિંદુસ્થાનમાં પણ ગયા હતા. હિંદુસ્થાનમાં ક્યારે આવ્યા તેનો નિર્ણય થઇ શકતો નથી. કંઈકથુના પ્રદેશમાં ધણુ કાળ ઉપર આવ્યા હોય અને કાલાખા

જીલ્લામાં વસ્યા હોય એમ લાગે છે. તેમનો ધર્મ શાંતિનો અને ધાધલ વગરનો હોવાથી, અને હિંદુ ધર્મ પણ કોઈને ત્રાસદાયક નહિ હોવાથી, આ ધર્મ લગભગ સુધુષિ અવસ્થામાં જ રહ્યો. ખ્રિસ્તી ધર્મે તેમને ત્રાસ નહિ આપ્યો હોત તો સર્વત્ર સુધુષિ સ્થિતિમાં જ રહ્યો હોત. ખ્રિસ્તી ધર્મે આ ધર્મને પાછળથી ધણેજ કચડી નાંખ્યો. ચાહુદીઓની ખ્રિસ્તી મુલકોમાં થતી હાડમારીઓ તો શું પણ કતલો હજી સુધી હાલના જડવાદના જમાનામાં પણ મોજુદ છે.

ચાહુદીઓ વાણીઆ અગર રૂહો કે મારવાડી જેવા બહુ ગ્રીણી શુદ્ધિના વ્યાપારી છે, તેમ તેમનું જીવન પણ સરલ માદું હોવાથી વેપારમાં જ્યાં ગયા ત્યાં અસર કરી છે. તેમની કરકસર અને લોભ તથા હિસાબની લેવદેવ મશહૂર છે. શાયલોક શબ્દ ભાગ્યેજ કોઈને અજણ્યો હશે. ધર્મમાં જેમ આ લોકો ચુસ્ત છે, તેવાજ બારીક છે. મનુષ્યની પ્રકૃતિ અગર સ્વભાવ ગમે તે વૃત્તિમાં હોય પણ કાયમ રહે છે. આ લોકની વસ્તી આખી દુનિયામાં બધી મળીને સુમારે કરોડ કહેવાય છે.

હિંદુસ્થાનમાં આવેલા આ લોક બહુ પ્રાચીન વખતના છે. કોલાબાના બેની ઇસાઇલ અને કોચીનના ચાહુદીઓ જુના આવી વસેલા (colonies) ના વંશજ છે. કોલાબામાં જુદા સૈકામાં અને કોચીનમાં બીજા સૈકામાં આવી વસ્યા દેખાય છે. પાછળથી ગોઆના વતનીઓ સાથે સેળભેળ થવાથી વસ્તી વધી.

(૭) પ્રાચીન રોમનનો ધર્મ.

ગ્રીસ પછી રોમનો વારો આવ્યો. ગ્રીકધર્મ માફક આ ધર્મના પણ કોઈ ખાસ સ્થાપક નથી, મૂળમાં મિસર, ઇરાન, ગ્રીસ એમ અથવા દેશોમાં આર્થ ધર્મનાં તત્ત્વો, સ્થલ સમય તથા પાત્રને

લઈને રૂપાન્તરમાં પ્રકટયાં, તેમ રોમમાં પણ થયું છે. રોમની વિચિત્રતા એ છે કે દુનિયામાં જે પરાક્રમે પ્રજાઓએ કર્યા છે તે અમુક દેશની પ્રજાઓ હતી, અને રોમનો તો ફક્ત એક રોમ શહેરનાજ હતા, છતાં આખી તે વખતની સુધરેલી દુનિયામાં સામ્રાજ્ય કર્યું હતું. આ પ્રમાણે તેમના મૂળ ધર્મનાં તત્ત્વો હતાં તેમાં ઇતર પ્રજાઓના સંસર્ગમાં આવ્યાથી અસર થઈ હોય એમ દેખાય છે; ગ્રીસનો 'ઝયૂસ' તે રોમનો 'જ્યુપિટર,' અને આર્યનો ઘૌસ; રોમના ધર્મમાં દેવદેવીઓ અસંખ્ય થઈ પડી. આર્યતત્ત્વ અને સાથે હાલ ચિઓસાફિ કહે છે કે દરેક વસ્તુને સ્થૂળ માફક સુદમદેહ હોય છે તેમ, રોમમાં દરેક કાર્યનો દેવ હતો; ખેતી, ધરસંસાર, વ્યાપાર, એ બધામાં દેવ ખરા. ગૃહાગ્નિની કુમારિકાએ (વેસલવર્જિન) પણ પૂજા. ઉપર કહી ગયા તેમ ખીજી પ્રજાઓના સંસર્ગથી વખતો-વખત આ ધર્મને અસર થએલી છે. શુકન, જાદુ, ઉપાસનાની તાનિક વિધિઓ એ પ્રમાણે બધું હતું. આ ધર્મનાં ખાસ લક્ષણોમાં ક્ષમા, દયા, શાન્તિ, નીતિ અને ધર્મના નિયમ પ્રત્યે માન એ પ્રમાણે મુખ્ય છે.

આગળ કહેવાઈ ગયું છે કે ખ્રિસ્તી ધર્મનું બંધારણ રોમમાંજ થયું હતું. ધર્મનું નામ પણ રોમનકેથોલિક પડ્યું, અને આચાર્ય 'પોપ' તે રોમમાંજ થયા; મતલબ કે તે વખત પણ રોમજ કેન્દ્રસ્થાન હતું.

(૮) ચીનનો ધર્મ.

ચીનમાં હાલનો મુખ્ય ધર્મ બૌદ્ધ છે. તે અવલ પ્રાચીન ધર્મ શું હતો તેના સંબંધમાં એટલુંજ કહેવાથી અસ થશે કે ઇતર પ્રાચીન પ્રજાઓના ધર્મ માફક ચીનની પણ સ્થિતિ હતી. ચીન દેશ પ્રાચીન કાળથીજ સુધરેલો છે. જુનામાં જુની બાદશાહી ચીનની

ગણાય છે, માત્ર હમણાં જ ક્રાંતિકાળ છે, જપાન સાથે લડાઈમાં હાર્યું ત્યારથી આ સુતેલો હાથી કાંઈક જગૃત થયો છે. તેના ભાગલા પાડવાનો યુરોપી રાજ્યો વિચાર કરવા માંડ્યા ત્યારથી વધારે જગૃત. આ રાજ્યોમાં પૂરેપૂરો સંપ હોત તો કદાચ ચીન છિન્નભિન્ન થઈ ગયું હોત, પરંતુ દીનદવાળ પ્રભુએ એ બધાં રાજ્યોને એવાં લોભી કર્યા છે કે તેથી ચીનનું રક્ષણ થયું છે. દેડકાંની પાંચશેરી કેની રીતે ચાય ? એક નાખીએ તો બીજું કુદી પડે ! ખેર. ચીનમાં હાલ પ્રજા-સત્તાકે રાજ્ય છે, પરંતુ ક્રાંતિના વમળમાં છે.

ચીનના વિદ્વાનો હિંદુસ્થાનમાં ધણા પ્રાચીન કાળથી આવે છે, ‘ચીન’ નું નામ હિંદુ શાસ્ત્રોમાં વારંવાર દેખીએ છીએ. પુરાણો તથા ઇતિહાસિક ગ્રંથોમાં પણ અહુ દેખાય છે; ‘ચીની સાડી’ ને ઠેકાણે પ્રાચીન ચીનાશુક હતું. ચીનનો હાલનો શુદ્ધ ધર્મ છે તે અવલ ધર્મ હતો તે કેવળ હિંદુધર્મજ્ઞ રૂપાન્તરે હતો. શુદ્ધ ધર્મ ચોથા સૈકામાં બરાબર જામ્યો, બાદ ધીમે ધીમે બીજા દેશોના ધણા ધર્મો દાખલ થયા છે તે કાંઈ ચીનના મૂળ ધર્મો કહેવાય નહિ.

ચીનનો શુદ્ધ ધર્મ લગભગ ટિબેટ જેવો જ છે; પરંતુ રાજ્ય આશ્રયના અભાવે તેની બસર પ્રથમ જેટલી નથી, તોપણ સુધરેલા સ્વરૂપમાં અસ્તિત્વ ભોગવે છે. ખુબી એ છે કે ‘પુસાહ’ ની મૂર્તિ શુદ્ધ માર્ગી સિવાયના લોકોમાં પણ જેવામાં આવે છે છતાં તે શુદ્ધનો દેવ ગણાય છે. ઇ. સ. ૧૭ માં મીંગટી શહેનશાહે સ્વયં ઉપરથી બે માણસોને હિંદુસ્થાન મોકલ્યા તે કાંઈક પુસ્તકો, છબીઓ, અને કુલ સાથે પાછા આવ્યા, તે ઉપરથી બાદશાહે દેવળ બંધાવ્યું. શાક્ય એક વખતે ઐર્ધિસત્વને બોધ આપતો કહેવાય છે અને બીજી વખતે હિંદુઓના દેવના સ્વર્ગમાં જઈને ઇન્દ્ર, યમ વગેરે તે ઉપદેશ કરતો કહેવાય છે. કાંઈક સમય પછી શુદ્ધનું પ્રાણલય નરમ પડ્યું પણ પાછો ફેરફાર થયો. હિંદુસ્થાન અને ચીનના શુદ્ધ ધર્મો,

રાજાઓ વચ્ચે બ્યવહાર શરૂ થયો; દેવળો અને મઠ વધ્યા, પોતાની પ્રજાની સાથે મળીને આગળ કહેલ કોન્ક્રીયુસિઅન અને 'તાઓ' ના ધર્મ પણ બાદશાહે શુદ્ધ ધર્મ ભેગા ભેળવ્યા, અને કોઇને પણ અડચણ કરી નહિ. કોન્ક્રીયુસિઅન માર્ગીઓએ હિંદુ શુદ્ધ ધર્મને કાંઇક ત્રાસ આપ્યો ખરો.

ચીનમાં હિંદુના સંસર્ગથી શબ્દવિન્યાસશાસ્ત્ર તથા સાહિત્યમાં ઘણા સુધારા થયા છે. હિંદુસ્થાનનો અદ્વાવીસમો શુદ્ધમાર્ગી અધિષ્ઠાતા બોધસત્વ છઠ્ઠા સૈકામાં ચીન ગયો હતો તેણે પુસ્તકના જ્ઞાનનો બહુ વિસ્તાર કર્યો; શુદ્ધતા, જ્ઞાન, શાન્તિ વગેરે ઉપર ભાર મુકીને ધ્યાનસ્થ થવા ઉપદેશ કર્યો; પણ પાછળથી પાશ્ચું મૂર્તિપૂજનનું માહાત્મ્ય વધ્યું; દેવ, રાક્ષસ, ભૂત, પિશાચ, વગેરેના ઓત્સવો અને વરધોડા, બ્રહ્મદેશ જેટલા તો નહિ તોપણ સારી પેઠે ભેવામાં આવે છે.

ચીન જાપાનમાં પુષ્પના છોડ તથા મોટાં વૃક્ષ ધણાંજ નાના કદમાં ઉગાડવાની હાલ પ્રસિદ્ધ કળા છે તેને પણ શુદ્ધ ધર્મની પુષ્પની ભેટ સાથે સંબંધ દેખાય છે. ચીનમાં ધાર્મિક મોટી ક્રિયાઓ રાજા તથા અમલદારો કરે છે, પરંતુ શ્રાદ્ધ તો બધી પ્રજા કરે છે. 'રાજા દાને અને પ્રજા સ્નાને' જેવો ખેલ છે.

૧. સોળમા સૈકાની શરૂવાતથી સુધરેલા શુદ્ધ માર્ગીઓમાં 'લોટ-વેઇનીંગે' 'લોટસુ', (અધિષ્ઠાતા 'લો') નો ખિતાબ લઇને વેદાન્ત જેવો જ્ઞાન માર્ગ સ્થાપ્યો. શરૂમાં કશું છે તેમ જમે તેવા સ્વરૂપમાં પણ ચીનનો હાલનો મુખ્ય ધર્મ શુદ્ધ જ ગણાય. મોગોલ વંશના રાજકર્તાઓ પણ શુદ્ધ ધર્મ, રાજ્યધર્મ તરીકે પાળતા આવ્યા છે. હિંદુસ્થાનના બાદશાહ હિંદુ ધર્મ સ્વીકારે તો એકદમ હિંદુસ્થાનનો ઉદ્ધાર થાય ખરો ?

જવા સુમાત્રા વિગેરે પ્રદેશોમાં તો મુખ્ય હિંદુ ધર્મજ હતો. ઇ. સ. ૪૦૦ માં ફાહિયાન નામનો ચીનો પ્રવાસી જવા ગયો હતો તે કહે છે કે ત્યાં બાહ્યો ધણા હતા.

(૯) જાપાનનો ધર્મ.

જાપાનનો પ્રાચીન ધર્મ 'શિંતો' છે. 'શિંતો' અનાર્થ ભાષાનો શબ્દ છે. તેનો અર્થ 'દેવતાનું માર્ગ' થાય છે. પાછળથી ઇ. સ. ના છઠ્ઠા સૈકામાં ચીન તથા કોરિયાના માર્ગે બુદ્ધધર્મ જાપાનમાં ગયો, અને તેથી ચીનના બુદ્ધ ધર્મની છાપ તેના ઉપર પડી છે. કોબોદશી નામના ધર્મગુરુએ 'શિંતો' બુદ્ધધર્મના દેવતાના અવતાર છે તેથી બંને ધર્મ એક છે એમ સમજાવ્યું ત્યારથી બુદ્ધધર્મ પ્રચલિત થવા માંડ્યો. સત્તરમા સૈકામાં તત્ત્વજ્ઞાનની જાગૃતિ થવા માંડી, તથા બુદ્ધ દેવાલયની શોભા તથા મહિમા વધ્યાં, પણ હમણાં તો એકંદર ધર્મની જ્ઞાતિ આખી દુનિયામાં છે તેની અસર જાપાનને પણ થઈ છે. જાપાનમાં ધર્મ ને રાજ્યધર્મ જેવું સ્વરૂપ ખાસ મળ્યું નથી. ખ્રિસ્ત તથા ઇસ્લામ ધર્મો એકમેકની સહિષ્ણુતાથી રહે છે; કોઈ કોઈની પરવા કરતું નથી; જાપાનમાં હાલ તો ધર્મની ખાસ પરવા નથી. પાશ્ચાત્ય લક્ષ્મીપૂજનજ મુખ્ય છે.

જાપાનનો બુદ્ધધર્મ ચીન જેવોજ કહી શકાય, એટલે કે જાપાનનો મુખ્ય ધર્મ 'બુદ્ધ' જ કહી શકાય. મંત્ર તથા ક્રિયાઓ પ્રચલિત છે. 'શીનશીન' જાતના લોકો નીતિ અને ધર્મ એમ બંનેની અગત્ય બતાવે છે; આચાર્યોને લગ્નની તથા માંસ ભક્ષણ કરવાની છૂટ આપે છે; 'અમિત' બુદ્ધ ઉપર અથાગ શ્રદ્ધા રાખી તેમાંથી શોભા મેળવવા માગે છે.

ધર્મની માફક જાપાને ચોતરફની જાગૃતિ કરી તેમાં ધર્મ પણ

ભૂલાયો નથી. થોડાં વર્ષ ઉપર પૃથ્વીના તમામ ધર્મોનું નિરીક્ષણ કરવા વિદ્વાનોને મોકલ્યા હતા; મુકાબલો કરતાં અતે પોતાનો જ ઠીક લાગ્યો એમ કહેવાય છે. જાપાનનાં ધર્મો મંદિરોમાં સંસ્કૃત મંત્રો અંગાળી ભાષામાં લખેલા દેખાય છે ! જાપાનના પ્રાચીન ગ્રંથોમાં પુરાણોની માફક સૃષ્ટિની વચનાની કદપનાઓ, દેવદેવીઓની વાતો, અને કર્મકાંડની વિધિઓ છે, એટલે કે હિંદુધર્મ જેવી જ વ્યવસ્થા દેખાય છે. જાપાનમાં ચીન માફક, પિતૃભક્તિ ધર્મી હોવાથી બૌદ્ધધર્મ એકદમ પ્રિય થયો. કુદરતના દેવ એટલે કે સૂર્ય, ચંદ્ર, પૃથ્વી, પર્વત, વાયુ, નદી, સમુદ્ર, અગ્નિ પ્રત્યાદિ હિંદુ ધર્મની માફક તેમના દેવો છે; વૃદ્ધિ, સ્વતંત્ર, યાત્રા, શૌચ, પ્રત્યાદિ હિંદુધર્મ પ્રમાણે દેખાય છે. મૂર્તિ ખાસ ન હતી, પરંતુ તરવાર અગર તેવું ચિન્હ પૂજતા. ઇ. સ. ૬૬૦ સૈકામાં બૌદ્ધધર્મ દાખલ થયો ત્યાર પછી પણ 'શિંતો' ટકી રહ્યો છે. શુદ્ધધર્મના સંસર્ગથી એકેશ્વરવાદ સ્થિર થયો.

જાપાનના ધર્મમાં રાજ્યભક્તિ અને પિતૃભક્તિ પ્રધાન છે. હાલમાં તો મુધરેલી પ્રજાનો તેમાં પણ ઇંગ્લાંડ, અમેરિકા, જર્મનીનો જેમ 'લક્ષ્મી ધર્મ' મુખ્ય ધર્મ છે તેમ જાપાનનું પણ થયું છે. જાપાનની પ્રજાકીય જાગૃતિ એકદમ થઇ છે; આખી દુનિયાને ચક્રિત કરી છે. એશિયા ખંડને જાપાને ઉત્તવળ કર્યો છે, અને નેપોલિયનને જેમ યુરપને ઉંચી ભાવના ખતાવી તેમ આખા એશિયાને જાપાને ઉંચી ભાવનાનાં સ્વપ્ન આપ્યાં છે. દુનિયાનાં મહા રાજ્યોમાં જાપાન હાલ કેવું સ્થાન ભોગવે છે એ કહેવાની જરૂર નથી. માત્ર ધાર્મિક એટલી જ કે રાવણ માફક અભિમાન થવા સાથે જર્મની માફક પતન થવાનું એ કુદરતનો કાયદો જ છે. ચીનનો તિરસ્કાર રહેવા દઇ, કાંઇક નરમાશ અને વિવેક શિખે ને સાથે કેરીઆ વિગેરેને સંતોષ આપી વિશાળ હૃદય રાખે તો યુરપની પીળાભય (yellow peril) નું સ્થળ રૂપ બંધાવું સંભવ ખરો. હમણાંની ધરતી કંપથી

ચએલી આફ્રિકા શું સૂચવે છે તે પ્રશ્ન જાણે. અભિમાનથી કીયું રાજ્ય બન્યું છે? વ્યષ્ટિ, સમષ્ટિ, મહારાજ્ય બધાને કુદરત સરખી રીતે જ લાગુ છે.

(૧૦) મેક્રિસકો તથા પીડના પ્રાચીન ધર્મો.

મેક્રિસકો તથા પીડના આર્યધર્મને મળતો ધર્મ હતો એમ વિદ્વાનો હાલ ચોક્કસ અનુમાન ઉપર આવ્યા છે. આ બધા મુલકો આર્યોએ વસાવેલા હતા એ સંબંધમાં ' મહારા ધર્મવિચાર ' ભાગ ૧ ના પ્રકરણ ૩ માં આવી ગયું છે.

આ બધા વિદેશી ધર્મોમાં દેવ, દેવી, યજ્ઞ, કર્મ, વર્ણ, આશ્રમ, પૂજા, યાત્રા, જપ, તપ, મંત્ર, તત્ત્વ, ઉપવાસ, જ્ઞાન અને ભક્તિ વગેરે હિંદુ ધર્મનાં તરવો સ્થળ, સમય તથા પાત્ર પરત્વે તરેહવાર રૂપમાં જોવામાં આવે છે. તેનો અર્થ એજ કે બધાનું મૂળ એક છે, અને બધા એકજ માતાપિતાનો પરિવાર છે.

(૧૧) પ્રાચીન જંગલી વતનીઓ (animic races) ના ધર્મો.

પ્રાચીન પ્રજાઓ આફ્રિકા અમેરિકા તથા ઓસ્ટ્રેલિયામાં હતી તેમાંથી ઓસ્ટ્રેલિયામાંથી ખ્રિસ્તિઓએ લગભગ મૂળ કાઢી નાખ્યું. એશિયામાં કવચિત્ છે, અને હિંદુસ્થાનમાં પણ હિંદુસ્થાનના પ્રાચીન વતનીઓને પ્રાચીન આર્યોના સમાગમથી એક ધર્મ સંબંધી કાંઈક સંસ્કાર થયા, પરંતુ ધર્મર ઠેકાણે તો હાલ પણ મૂળ સ્વરૂપમાં છે.

દુર્ગેશમાં આ ધર્મને Paganism, Heathenism. Idolatry વગેરે નામ આપે છે, અને અજ્ઞયથી એ છે કે આર્ય

ધર્મને પણ અસંસ્કારી અજ્ઞાન પાશ્વત્યો તેવાં નામ આપે છે. આ પ્રાચીન જંગલી લોકોમાં ઇશ્વર એક ભયંકર વસ્તુ માનીને તેને હરેક રૂપે પૂજે છે. આકાશગર્ભ, સૂર્ય, ચંદ્ર, તારા, મુએલા રાજા, પરાક્રમી પુરુષો અને મહાન પુરુષો, વૃક્ષ, પશુ, પત્થર એમ અનેક રૂપે માને છે. ખ્રિસ્તિ ધર્મના માનેલા 'પ્રભુ' પછી મૂર્તિપૂજનનું ખાસ રૂપ બંધાયું, ને તે પહેલાં તો બહુજ વિચિત્ર ધર્મ હતો એમ મનાય છે. પાડો, આખલો, સર્પ એમ પ્રાણીપૂજા પણ ખરી. ઇશ્વરને ભૂત-કાકળના બીહામણા સ્વરૂપમાં (Devil) ની બીકથી માને છે.

પાશ્વત્યો ધર્મની ઉત્પત્તિ 'ભય' માંથી માને છે, એટલે તેમનું અનુમાન પણ તે જ ધોરણસર હોય શકે.

મૃતરાજાઓ તથા મહાન પુરુષોને—જેના સ્વરૂપના આપણા ગામડામાં 'પાળાઆ' તરીકે જોવામાં આવે છે તેમને—પૂજવાનું જરા વધારે સમજવાળી ગ્રંથઓમાં હોય છે, કેમકે જંગલી લોકોમાં તો જીવતાં પશુ પ્રાણીઓને વિશેષ પૂજે છે, અને જેને મૂર્તિપૂજકા—Heathens pagans વગેરે કહેવામાં આવે છે તે લોકોને ઇશ્વરનો ખ્યાલ ખરો, પણ તે પ્રત્યક્ષ મૂર્તિનેજ ઇશ્વર કહીને તેનો ઘણોજ ગેર-ઉપયોગ કરતા અને ભયંકર ખુન થતા તેમાંથી ખ્રિસ્તિ અને ઇસ્લામી ધર્મોએ ઘણો બચાવ કર્યો છે.

પ્રકરણ ૨ જી.

આર્યાવર્તના પેટાધર્મો તથા પંથો તથા સમજો
વગેરેનું નિરીક્ષણ.

જે આર્યાવર્ત માટે જર્મનીનો પ્રોફેસર 'ડયુસન' આર્ય પુસ્તકો અમાનુષિક છે એમ કહે છે; જે આર્યો માટે પ્રોફેસર મેક્સડંકર (Max Dunker) કહે છે કે The Indians were the

largest of nations- દુનીઆમાં સૌથી મોટામાં મોટી પ્રજા હિંદુની હતી; વળીખીજો પ્રસિદ્ધ વક્તાન કહે છે કે They (Hindns) were as numerous as all other nations put together. આખી સૃષ્ટિની ખીજ બધી પ્રજા જોટલી એકલી હિંદુની પ્રજા હતી; અને જે આર્ય ગીતાનો, કાલ્કીયલિ, ઇમસન જેવા પડિતો આધાર લે તે આવી ઉત્તમ અને આખી સૃષ્ટિની શિરામણિ આર્યપ્રજા, ઉચામાં ઉચે દરજ્જે પહોંચેલી છતાં હાલ અનેક ધર્મો અને પંથોથી છિન્ન લિન્ન થઇ અધોગતિ તરફ જાય છે, એ પણ પ્રભુની માયાજા ! અસ્તુ. પાછા મુદ્દા ઉપર આવીએ.

“ મહારા ધર્મવિચાર ” ભાગ ૧ ના પ્રકરણ ૩ તથા આ પુસ્તકના પ્રકરણ ૧ માં આર્યાવર્તનાં તત્ત્વજ્ઞાન તથા મુખ્ય પ્રચલિત ધર્મોનું નિરીક્ષણ કર્યું. હવે દુનિયામાંના પેટાધર્મો તથા પંથો હાલ પ્રચલિત છે તેનું પણ અવલોકન કરવું જોઇએ, પરંતુ એતો મહા ભારત કામ થઈ પડે, અને પુસ્તકના ઉદ્દેશ બહાર વાત જાય તેથી આર્યાવર્ત ન્યારે આપણે બધાનું મૂળ ગ્રાહ્ય કર્યું છે એટલે એકલા આર્યાવર્તની હકીકત ટુંકમાં આપવાથી, “ અંગુઠા પ્રમાણે રાવણ ” એ ન્યાયથી આખી દુનિયાનો ખ્યાલ સહજ આવી શકશે; કેમકે જેવો પ્રકાર આર્યાવર્તમાં બન્યો છે તે જ પ્રકાર સર્વ ઠેકાણે રૂપાતરમાં જોવામાં આવે છે. આર્યાવર્તના નોંધ લેવા લાયક મુખ્ય પેટા ધર્મો તથા પંથો, સમાજો વગેરેનું અવલોકન કરવાથી પ્રત્યક્ષ દેખાશે કે માવતરની માફક બધાં બાળકોમાં પણ તે જ તત્ત્વ અને ધોરણ છે.

પ્રકરણ ૧ માં બતાવેલા આર્યાવર્તના મુખ્ય ધર્મો ઉપરાંત ધર્મોના પેટામાં અનેક ધર્મો તથા પંથો દેખાય છે તે બધાનું આ ઠેકાણે નિરીક્ષણ કરવાની જરૂર નથી. ટુંકમાં જોને જે દેવ ધણ લાગ્યો તે દેવની ભક્તિને અગ્રસ્થાન આપીને ધર્મ તથા પંથ પ્રવ-

તાંબ્યા છે. આ રીતે સૃષ્ટિના ધર્મો તથા પંથોએ તેમજ તત્ત્વજ્ઞાની-
ઓએ સૃષ્ટિની અને સૃષ્ટિની રચનાની કલ્પના, જ્ઞાન, અને મોક્ષની
પણ વ્યવસ્થા વગેરે પોતાની સુધ્ધિ તથા રૂચિ પ્રમાણે બતાવ્યાં છે.
આ દુનિયાના પ્રચલિત પેટા પંથોમાંથી આર્યાવર્તમાં પણ પણ છે
તેમાંથી કેટલાકનું સહજ નિરીક્ષણ કરીશું, તે ઉપરથી પણ સહજ
સમજાશે કે આખી દુનિયાના પ્રાચીન તથા અર્વાચીન ધર્મો તથા
પંથો મૂળમાં એકજ છે. આ પ્રમાણે તત્ત્વ એકજ હોવાથી દરેક
માણસે પોતાના ધર્મમાં શોધ સારી પેઠે કરવી જોઈએ, કેમકે
સર્વદેવનમસ્કારઃ કેશવં પ્રતિગચ્છતિ.

માયાની મજા એવી છે કે દરેક ધર્મ કે પંથનો પ્રવર્તક જે
સંજોગોમાં તથા હેતુથી શરૂ કરે છે તેમાં કાળ વગેરેના કારણથી
બદલાઈ જવાથી વિકાર થાય છે, એટલે તેમાં ખાસ કાંઈને કોષ
કાઢવા જેવું નથી. સર્વભક્ષી કાળજી મુખ્ય કારણ છે. અમૃત જેવી
સારી વસ્તુમાં પણ કાળે કરીને વિકાર થવાથી સડો લાગે છે, ને
જંતુ સુદ્ધાત પડે છે, તો પછી બિચારા ધર્મમાં થાય તેમાં શું
આશ્ચર્ય ! અકલ્પના અજીર્ણના વિકારથી પીડાતા અનુયાયીઓ, વગર
સમજની આગેવાની લઈને, પોતે એ વિકારની ખીમારી ભોગવે છે,
ને ખીમને ખીમાર કરે છે. જેમ દુનિયામાં જોવામાં આવે છે તેમ,
આર્યાવર્તમાં પણ વિદ્વાન-તવંગર અકલ્પના અજીર્ણથી મરે, અને
અજ્ઞાની-ગરીબ ભૂખમરાથી મરે ! ખેર ! હાલ તો આપણે આર્યા-
વર્તના અનેક પંથો તથા સમાજોમાંથી થોડું જોઈએ.

આર્યાવર્તમાં ઘણા પંથો અને ધર્મો થયા તેનાં અનેક કારણો
છે. મુખ્ય કારણ તો મહાભારતનું યુદ્ધ છે. આર્યાવર્તની પડતીનો
દિવસ વાસ્તવમાં ત્યારથી આવેલા કળિયુગ સાથેજ શરૂ થયો એમ કહીએ
તો ચાલે. હિંદુ સામ્રાજ્ય સિધ્ધિ થવા માંડ્યું; ક્ષત્રિયરક્ત લગભગ

નાશ પામ્યું; આર્યાવર્ત ઉપર અનાદિ કાળથીજ વિદેશીઓનાં આક્રમણો તો થતાં આવ્યાં છે; દરેક દેશને પ્રમાણના ભેદ સાથે તેવો અનુભવ થએલો છે, પરંતુ આર્યાવર્ત સર્વ રીતે ધર્મરતો કૃપાપાત્ર દેશ હોવાથી તેમ મૂળથીજ દયાવાન ધાર્મિક ક્રામળ વૃત્તવાળો હોવાથી વિદેશીઓનાં આક્રમણોનો ખાસ ભોગ થયો છે. આજસુધી તે જ ક્રમ છે. હજી પણ કેટલાયનો ડાળો આર્યાવર્ત ઉપર છે ? પરંતુ ધર્મરતી અતર્ક્ય માયાના બળથી, તેમ પૂર્વજોનાં પુણ્યનાં બળથી હિંદુત્વ હજી નષ્ટ થયું નથી.

વેદ-પુરાણના ઇતિહાસને રહેવા દઇને, રીતસરના ઇતિહાસનો સમય તપાસીએ તો બાબર, અકબર તથા ઔરંગઝેબે એશિયાના મુલકો તાબામાં રાખ્યા હતા, તેનાજ ભોટાના અનુક્રમે આર્ય બાદશાહો નંદ, ચંદ્રગુપ્ત અને અશોકે વિદેશીઓને કાઢી મુકીને પરાક્રમો કર્યા છે. ‘પાટનિપુત્ર’ ના છેવટના રાજા બૃહદ્રથે બ્રાહ્મણ પુણ્યભિન્નને સેનાપતિ નિમ્ને હોતો તેણે યવનો-ગ્રીકોને-હાંકી કાઢ્યા, પછી મરાઠા સામ્રાજ્ય દરમ્યાન સળંગોને લઇને પેશ્વા મારૂક પોતેજ રાજ થયો; પોતાના રાજ્ય દરમ્યાન વિશેષ મોટા પરાક્રમો કર્યા, ‘અશ્વમેધ’ યજ્ઞ કર્યો, એટલે દિગ્વિજય તો કરવોજ પડે ! દેશને વિદેશીઓમાંથી મુક્ત કર્યો ! ત્યાર પછી વસુભિન્ને પણ તેવાજ પરાક્રમો કર્યા. ત્યારબાદ વિક્રમાદિત્યે સિથિઓને હાંકી કાઢ્યા. ત્યાર પછી શાલિવાહુને પણ તેવું પરાક્રમ કર્યું. પછી તુષાર વંશમાં કનિષ્ક રાજા મહા પરાક્રમી થયો તેણે તમામ વિદેશીઓને કાઢ્યા,

* પ્રસિદ્ધ ચીનનો લેખક હ્યુએનસેન કહે છે કે, પ્રત્યેક પ્રદેશમાં એક રાજપુરુષ રહેતો, તે ચાલુ વૃત્તાંત લખે તેના ‘નીલપીચ’ ‘નીલપીત’-નીલપત્રી અથવા ‘નીલકોષ’-બ્લુબુક-Blue Book-કહેતા.

અને કાંશગર, ચાકુંડ લીધાં. ચીનાઓ ઘુસ્યા હતા તેમને પણ કાઢ્યા. ઇ. સ. ૨૬૦ થી ૫૪૫ સુધીમાં 'ચુસવંશ' રહ્યો તેમાં ચંદ્રગુપ્ત પ્રસિદ્ધ છે. તેનો પુત્ર સમુદ્રગુપ્ત નેપોલીયનની ઉપમા પામે છે. તેણે પણ દિગવિજય કરીને 'અશ્વમેધ' કર્યો હતો. પછીથી સ્કંદગુપ્તે પણ તેવાજ પરાક્રમ કર્યો અને છેવટના નરસિંહગુપ્તે 'હુણો' ને કાઢ્યા. પછીથી 'પૌર' વંશમાં યશોધર્મા થયો, તે સ્કંદગુપ્તના લશ્કરમાં સીપાઈ હતો. તેણે પણ 'હુણો' ને કાઢી મુક્યા, અને અંતે 'પાલ' વંશમાં ધર્મપાલ થયો, તેણે ઇ. સ. ૬૯૫ થી ૮૩૦ સુધીમાં પાલણ મંત્રી દલ્દારપાનિના ખળથી તમામ વિદેશીઓને કાઢી મુક્યા. આ તમામ વિદેશીઓને કાઢ્યા ખરા, પણ તેમનાં ખીજ રહી ગયાં. છેવટનાં ઇસ્લામી અને ખ્રિસ્તિ આક્રમણો મશહૂર છે.

આ પ્રમાણે પરદેશીઓનાં આક્રમણો આ પ્રાચીન પવિત્ર ભૂમિ ઉપર અનાદિ કાળથી ચાલ્યાં આવે છે. જેમ જેમ તે વખતે તેમ તેમ તેમનું જોર પણ જામવા માંડ્યું, અને ક્ષત્રિઓનું જોર અંદર અંદરના કુસંપ વગેરે કારણોથી નરમ પડવા માંડ્યું. ક્ષત્રિય સામ્રાજ્ય તુટ્યું, અને ક્ષાત્રખળ નિસ્તેજ થયું. અશ્વમેધ તથા રાજસૂય યજ્ઞોની સાથે ચક્રવર્તિપણ્ય તો શું પણ સર્વસ્વ ગયું. કુદરતી રીતે કલિયુગ શરૂ થઈ ગયો; સંસ્કૃત ભાષાનું પણ માન ધટવા માંડ્યું. દરેક પરદેશની ને તે સાથે વિદેશી અમલવાળાની ભાષાનું જોર વધવા માંડ્યું. ઇશ્વરની કૃપાથી મૂળનું તેજ મંદ પડ્યું, પણ અદસ્ય થયું નહિ. ધર્મની શિથિલતા પણ તે સાથેજ વિશેષ થવા માંડી. કેટલાક વિદ્વાનો વળી એમ પણ કહે છે કે સુસંસ્કૃત ભાષાના જુલમથી ધર્મનો જુસ્સો ઉછળતો હતો, પરંતુ અકબરે તથા ઇંગ્લેન્ડ સરકારની વિજ્ઞાન તથા સહિષ્ણુ દૃષ્ટિને લીધે ધર્મનો વેગ મંદ પડી ગયો.

આવા સંજોગોમાં ઇતર દેશોમાં ધર્મની શિથિલતા થવા સાથે

સંત, સાધુ, ભક્તો તથા તત્ત્વવેત્તાઓએ ધર્મ બતાવ્યો, અને રૂપા-
તરમાં પણ વિસ્તાર્યો છે તેમ આર્યાવર્તમાં પણ થયું. જે, તે
પ્રદેશની પ્રચલિત ભાષામાં પદો રચાયાં, અથો લખાયા, અને અનેક
મત તથા પંથો ચાલ્યા. આ સુધારામાં ધણીવાર વર્ણનો ભેદ રહ્યો
નથી, કહેવાતા અધમમાં અધમ પણ પ્રભુની કૃપાને પાત્ર છે; તેમ
યજ્ઞયાગ, જળ તપ કર્મ ઇત્યાદિ એકલાંજ પ્રભુની કૃપા માટે અગ-
ત્યનાં નથી, પરંતુ ખરી ભક્તિ ખરું જ્ઞાન અને નીતિની જરૂર છે.
આવાં ધોરણ ઉપર જઈને તેના રહસ્યના અંતરમાં જઈનેજ પ્રભુને
અનુભવવાનું જ્ઞાન આ સુધારકોએ કરાવ્યું છે. શુદ્ધ કર્મ ઉપાસના
તથા જ્ઞાનનાં સ્વરૂપ બદલાવીને નીતિને તથા અંતર્ગત સાક્ષીને
અગ્રસ્થાન આપ્યું. આ પ્રમાણે ધર્મો તથા પંથો પ્રકટયા, તેમાં
કેટલાક પ્રાચીન અને કેટલાએક અર્વાચીન છે, કેટલાકના હેતુ સારા
પણ વિકાર ધણો થઈ અધોગતિને પામ્યા છે. આ તમામ પંથો
તથા મતોની હકીકત એક સ્થળે મળી શકતી નથી. પેટાપંથોના
વળી પેટાપંથો ધણા થયા છે, બંગાળના એક ગૌડેશ્વર સંપ્રદાયના
૬૧ ફાટા પડ્યા કહેવાય છે; તોપણ જે કાંઈ હકીકત મળી આવી
તે રજૂ કરવામાં આવે છે.

બૌદ્ધ ધર્મના સમયમાં શ્રીશંકરાચાર્યની પહેલાં બૌદ્ધના
પ્રતિપક્ષી કેટલાક પંથો છે તે ધણે ભાગે *તત્ત્વ ઉપર હોઈને મતોજ
કહેવાય, પણ તે બધાજ દુષ્ટ થઈ ગયા છે; સોળ નામ મળી આવે
છે પણ તેના વિવેચનની હવે જરૂર નથી.

પંચાયતનના પાંચ દેવોના પૂજનમાંથી અનેક શાખાઓ થઈ

* માહેશ્વરમત, કાલમત, આકાશવાદીમત, જળવાદીમત,
સ્વભાવવાદીમત, દિગ્ધામત, આત્માવાદીમત, શબ્દવાદીમત, ઘડા-
વાદીમત વગેરે.

છે. પાંચ દેવ તે શિવ, વિષ્ણુ, દેવી-શક્તિ, સૂર્ય અને ગણપતિ. આ પાંચમાંથી પણ ધણો ભાગ શિવ, વિષ્ણુ તથા શક્તિનો ઉપાસક છે, ને તે શૈવ વૈષ્ણવ અને શાકત કહેવાય છે. આ દેવો વાસ્તવમાં તત્ત્વસ્વરૂપના છે, શાકતનો વિશેષ કરીને ઉમાના સ્વરૂપમાં શૈવ સાથે વિશેષ સંબંધ છે, અને વૈષ્ણવમાં રાધા, લક્ષ્મી, શ્રી વગેરે સ્વરૂપમાં છે. આ પંચાયતનના તત્ત્વ ઉપરાંત કુળીર સાહેબ જેવા-ઓએ જ્ઞાનતત્ત્વ લઈને નિરંજન, નિરાકાર, નિર્ગુણ બ્રહ્મની ઉપાસનાનાં તત્ત્વો ઉપર પંથો ચલાવ્યા છે. ત્યાર બાદ મુસલમાનના સંસર્ગથી કેટલાક પંથો થયા: અને છેવટ પાશ્ચાત્યોના સંસર્ગથી પંથ નહિ પણ પંથના સ્વરૂપની સમાજો થઈ. હમણાં હમણાં વળી આ સમાજોના મુકાબલામાં સનાતની પંથો પણ સમાજ જેવા સ્વરૂપમાં દેખાય છે, આ સિવાય પ્રાચીન પ્રજાઓના (જેને Animic Races કહેવામાં આવે છે) ધણા પંથો છે તેમાંથી પણ કેટલાક મળી આવ્યા છે.

આ પ્રમાણે પંથ તથા સમાજો મળી આવ્યાં છે તે નીચે પ્રમાણે છે.

નામ.	સંખ્યા.	નામ.	સંખ્યા.
૧ શૈવ.	૬૧	૭ જ્ઞાનતત્ત્વ સાથે કાષ્ઠક બીજા મિશ્રણવાળા.	૩૮
૨ વૈષ્ણવ.	૮૩	૮ મિશ્રિત.	૩૨
૩ શાકત.	૨૫	૯ ઇસ્લામી મિશ્રણના.	૨૬
૪ સૌર.	૧૧	૧૦ પાશ્ચાત્ય સંસર્ગના મતો-સમાજો.	૬
૫ ગણપત્ય.	૧૩	૧૧ આધુનિક સનાતનમંડળો.	૧૨
૬ ઇતર નાનાદેવોના.	૧૭	૧૨ પ્રાચીન પ્રજાઓના.	૭

આ પંથો મૂળ, કાષ્ઠ એક ધર્મનાં વિકૃત સ્વરૂપો છે, તેમાંથી પાછા ઉપર કહ્યું તેમ વિકાર પામી અનેક પંથો થયા છે; કેટલાક તો એવા અશ્લીલ, મલિન અને ભયંકર છે કે તેનો હેતુ ગમે તેવો હોય તો પણ પરિણામે સામું જોવા જોવા નથી.

૧ શિવ તત્ત્વના પંથો.

૧ શૈવ. (૧) ૨ રૌદ્ર. ૩ લિંગમુદ્રાવાળા. ૪ ભાક્ત.

(૧) આ મતમાં સૃષ્ટિના કર્તા શિવને માનેલા છે, અહ્યા તથા વિષ્ણુ, શિવના ઉત્પન્ન કરેલા કહેલા છે. શિવે એક મહાન સ્તંભ હોયો કર્યો, જ્યારે અહ્યા તથા વિષ્ણુમાં મોટાઈ માટે તકરાર થઈ ત્યારે શંકરે ઠરાવ્યું કે ‘આ સ્તંભનો આદિ અંત કાલે તે મોટો’. આ કુકર્મનો અમલ કરવામાં અને કામનો નિકાલ કરવામાં વિષ્ણુ સત્ય બોલ્યા તેથી શિવે વરદાન આપ્યું કે ‘તમે પૂજાશો.’ આ પંથનો સંપ્રદાય જોટલાં વસ્તાર છે. શિવપુરાણ, રુદ્ર પુરાણ, લિંગપુરાણ, વગેરે સાત આઠ પુગણોમાં શિવને આ પ્રમાણે પ્રાધાન્ય આપેલું છે.

પાશુપત દર્શન, જેવી રીતે પશ્ચિમ હિંદુસ્થાનમાં પ્રકટયું તેમ આ શૈવારમ દર્શન તામિલ દેશમાં થયું. ત્રગ્વેદની સહિતા જેવી આ દર્શનની સહિતાઓ છે. આર્યોનો રુદ્ર અને દ્રાવિડોનો શિવ, પાછળથી એક થયા બૌદ્ધની હરિકાષ્ઠમાં શિવ અને વિષ્ણુની ભક્તિ વધી અને અનુયાયીઓમાં વિરોધ જાગ્યો; વૈષ્ણવ અથવા સાત્વત તંત્રવાળાઓમાં “આલ્વારો” અને પછી આચાર્યો થયા, અને શૈવ અથવા પાશુપત તંત્રવાળાઓમાં અવધૂતો અને આચાર્યો થયા. આ આગમ અદ્વૈત તત્ત્વનું ખરૂં પરંતુ શિવ માટે ખાસ પક્ષપાત છે. જેવી રીતે ભાગવત દર્શનમાં વિષ્ણુ માટે છે, તેમ આ તંત્રમાં

૫ જંગમ. (૧) ૬ પાશુપત અથવા માહેશ્વરમત. (૨) ૭ કાર્તિકસિદ્ધાન્ત. (૩) ૮ આકાશમુખી. ૯ રૂપરસ. ૧૦ મુખરસ. ૧૧ ક્ષાંલિંગી. ૧૨ અવધૂત. ૧૩ લિંગાયત અથવા વીરશૈવ. (૪)

શિવ માટે છે. આ મતનું સમર્થન પાછળના શ્રીકૃષ્ણ પોતાના પ્રહસનના લાખ્યમાં કર્યું છે, તામિલ લાપામાં આગમ છે તે ઉપરાંત આ શૈવ સિદ્ધાંતનું પ્રતિપાદન, આંગમાંતશૈવ મતમાં સંસ્કૃત લાપામાં પણ થયું છે. આગમ પ્રથો ૨૮ છે, આ મતમાંથી લિંગાયત મતની ઉત્પત્તિ સમજાય છે. આગમ શાસ્ત્રમાં ધૃશ્વરની-શિવની-ઉપાસના પ્રધાન છે, અને નિગમમાં જ્ઞાન પ્રધાન છે. આગમ શાસ્ત્ર અથાગ વિસ્તાર પામ્યું છે. આ શૈવ ઉપાસના અનેક પ્રકારની છે.

(૧) આ પંચમાં અદ્વૈત સિદ્ધાંત છે; પ્રવર્તેલું ખાસ નામ મળતું નથી. આ મતના સાધુ સંસારી હોય છે, ને તે 'ગોસાંધ' કહેવાય છે. શિવ, શક્તિની ઉપાસના કરે છે. તેમનાં નામ પાછળ 'ગિરિ,' 'પુરી,' 'ભારતિ' વગેરે હોય છે. કરંચીથી આગળ બલુચિસ્તાનમાં હિંગલાજ દેવીનું ધામ તેમની મુખ્ય યાત્રા છે; દત્તાત્રયની ઉપાસના પણ ખરી.

(૨) શ્રીશંકરાચાર્યે જે મતનું ખંડન કર્યું તે આ મત છે, શૈવી પાશુપત મત અને વૈષ્ણવી ભાગવત મત એમાં બંનેનું ખંડન છે. એક ધૃશ્વરની ભાવના માટે 'કારણ' ના ભેદથી ત્રણ ભાવનાઓ છે, (૧) નિમિત્ત ધૃશ્વરવાદ, (૨) ઉપાદાન ધૃશ્વરવાદ, (૩) અભિન્ન નિમિત્ત તથા ઉપાદાન ધૃશ્વરવાદ.

પ્રથમનો વ્રાદ, ન્યાય વૈશેષિક ઉપરાંત આ પાશુપત મત સ્વીકાર્યો છે, ખીજો ભાગવત અથવા સીતવત તંત્રવાળાએ, અને ત્રીજો પ્રહસન ઉપર બુધાએલો શાંકરવાદ છે. પહેલામાં ધૃશ્વર શિવ રૂપે, ખીજામાં વિષ્ણુ રૂપે, અને ત્રીજામાં બ્રહ્મરૂપે છે. 'પશુ' ના

પાશને તોડનાંઈ તંત્ર તે 'પાશુપત', વિષ્ણુના સંકલ્પથી શિવના મુખમાંથી નીકળીને વિસ્તાર પામ્યું. આ તંત્ર ધણું વિશાળ અને તત્ત્વજ્ઞાનથી પૂર્ણ છે; પરંતુ પૂર્ણપણે ઉપલબ્ધ નથી. શિવનાં પાંચ મુખમાંના ઉર્ધ્વ મુખમાંથી પાંચમો આ ન્યાય પ્રકટ થયો, તે આગમના ૨૮ ગ્રંથો છે. વિષ્ણુ તથા શિવના ધણા અવતારો થયા છે, તેમાંથી શિવના અવતારમાંના શ્વેતાશ્વતર મુનિ આ દર્શનના પ્રવર્તક છે, એમ વિદ્વાનો કહે છે.

શ્રીકૃષ્ણ તો વેદને પણ શિવાગમ કહે છે, કેમકે વેદ પણ ધર્મ-શિવકૃત છે. પતંજલિના વખતમાં શૈવભાગવત શબ્દ દેખાય છે. પાછળથી ભગવાન શબ્દ વિષ્ણુમાં, અને ધર્મ શબ્દ શિવમાં રૂઢ થયો દેખાય છે. બંનેમાં જીવ ધર્મરનો બેદ-દ્વૈતભાવ છે. તીવ્ર વૈરાગ્ય તથા ત્યાગ આ મતમાં છે. નિગમ-વેદથી, આગમ જે સુદ્ધિની વ્યવસ્થાવાળું છે તે વિરૂદ્ધ ન હોય ત્યાં માન્ય હતું, અને પાછળથી થયેલા વામાચારમાં વેદ વિરૂદ્ધ થવાથી અમાન્ય છે; પતંજલિના પહેલાં આગળ ખૂબ પ્રચલિત હતું, વામાચારને લીધે ખાસ શંકરાચાર્યે ખંડન કર્યું છે.

(૩) કાર્ણિકસિક્ષાતી મત પણ માહેશ્વર મતની શાખા છે, શૈવ, પાશુપત, કાર્ણિકસિક્ષાતી અને કાપાલિક એ ચાર માહેશ્વર મતના પ્રકાર છે.

(૪) તિલ્ક દેશનો મહાદેવસદ્દ નામનો પવિત્ર પ્લાહણ હતો, તેમનાં પત્નીને વૃદ્ધાવસ્થામાં ગર્ભ રહ્યો; ત્રણ વર્ષે થયાં પણ પ્રસવ થાય નહિ; પછી શંકરેનું સ્તવન કર્યું; ત્યારે સ્વપ્નમાં શંકરે તેમને કહ્યું કે “હુંજ તારે ત્યાં અવતરીને વીરશૈવ ધર્મ ચલાવીશ.” આ પ્રમાણે પુત્રના જન્મ સાથેજ બાળકના ગળામાં લિંગ હતું. સ્વપ્નની સૂચના અત્યંતિ બાળકનું નામ વૃષભ રાખ્યું. ઉપવીત

૧૪ કુંભીમત. (૧) ૧૫ નાથમત. (૨) ૧૬ ગુહ્યમત. (૩)

વખતે બાળક બોલ્યા કે “ મારે કશાની જરૂર નથી; હું તો વીરશૈવ ધર્મ” ચલાવવા આવ્યો છું.” તેમણે હજારો શિષ્ય કર્યા. આ સંપ્રદાયવાળા શિવલિંગ સોના રૂપામાં મઢીને ગળામાં બાંધે છે. મરણ વખતે શોકની મનાઇ છે, વાજતાં ગાજતાં સ્વારી જેવી ધામધુમ થાય છે.

શૈવ મતનો આ વિકાર છે, દ્વાવિડોનો અદ્વૈત વાદવાળો શૈવ મત વિકાર પામીને વિજયપુર પ્રગણુમાં અગ્નીઆરમા સૈકામાં ચાલ્યો દેખાય છે. શૈવ ધર્મમાં પ્રાચીન વર્ણુવ્યવસ્થા હતી, તે આ સંપ્ર-દાયમાં શિથિલ કરી. કેટલાક આ ધર્મનો અવર્તક બસવ નામનો બ્રાહ્મણ માને છે. જેવા વૈષ્ણવના-ખાસ માધ્વના-‘વીર વૈષ્ણવ’ તેવા આ ‘વીર શૈવ’ એક મેકને સ્પર્શ પણુ ન કરે !

(૧)-ઝોરીસાના ‘અંગોલ’ જીલ્લામાં ‘ધકલ’ ગામમાં કુંભજી નામનો સાધુ હતો. તેની પાસે કાંઇક સિદ્ધિ હતી. તેણે લોકોને ઉપદેશ કર્યો, આ પંથમાં ‘અલક્ષ્ય’ ‘અલખ’ જ મુખ્ય તત્ત્વ છે. ત્રિપુટિના દેવ પણુ તેના તાબામાં. તત્ત્વ શૈવ જેવું દેખાય છે, ‘અલખ’ ભેગી કુંભજીની ઉપાસના પણુ ખરી.

(૨) નાથ નામના સમર્થ યોગી પરમહંસે આ પંથ ચલાવ્યો; આને સિદ્ધ પંથ પણુ કહે છે; તેમાં મહાન સમર્થ યોગીઓ થઇ ગયા છે. આ પંથ ધણોજ પ્રાચીન છે. સત્યનાથ મત્સ્યેન્દ્રનાથ, ગોરખનાથ જેવા મહાત્મા યોગી પણ આ પંથના હતા; આ છેવ-ટના બંને યોગીની ઉત્પત્તિ બહુ અમત્કારિક છે ગોપીચંદ્ર, ભર્તૃ-હરિ વગેરેને વૈરાગ્ય આ મતના યોગીઓથી થયો હતો.

(૩) અયોધ્યાના ‘બારાબંકી’ ના ‘કાટવા’ ગામે એક વિરક્ત ક્ષત્રિયે, આ પંથ ચલાવ્યો છે. ધીમે ધીમે ગાદીપતિયે

૧૭ ઉન્મત ભૈરવ મત. (૧) ૧૮ ઝોગડ પંથ. (૨) ૧૯ અ-
ધારી પંથ. (૩) ૨૦ કાપાલિક પંથ. (૪) ૨૧ સંહાર ભૈરવ.
૨૨ ચંડ ભૈરવ. ૨૩ ભીમ. ૨૪ કાળ. ૨૫ કૃપાલ. ૨૬ ઉત્ત.
૨૭ ત્રિપુર. ૨૮ ત્રૈપુર. ૨૯ કુમાર. ૩૦ બિંદુલકત. ૩૧ પૂર્ણા
ભાવ. ૩૨ પૂર્ણાનંદ.

સંસારી થયા. રામ વગેરે અવતારોની તથા શિવની ઉપાસના છે;
વસ્ત્ર લગવાં હોય છે; આ પંથનાં ભજનો ઉત્તમ હોય છે; કૃષ્ણીર-
પંથીમાફક મહતની પાછળ 'સાહેબ' બોલાય છે.

૧ કૃષ્ણાટકમા સુધન્વા રાજના રાજ્યમા કૃષ્ણ નામના
એક શૂદ્રે આ પંથ ચલાવ્યો હતા. રાજ્યની મદદથી શ્રી શંકરાચાર્ય
આ પ્રાચીન પણ વિદ્યાર પામેલા પંથનો નાશ કર્યો, પરંતુ અંકુર
રહી ગયાં. મંત્ર, તંત્ર, ભૂત, પ્રેત, વગેરેની મદિત ઉપાસના આદિ
વામ માર્ગ જેવું છે. સંસાર ઉપર વૈરાગ્ય લાવવાનો હેતુ, પણ
માર્ગ બહુ અવગો થઈ ગયો !

(૨) (૩) (૪) આ ત્રણે પંથો ઉપરના ઉન્મત ભૈરવ મતના
ફાંટા છે. આ પંથો વાળાની ઉપાસના ઘણે ભાગે લયંકર હોય છે;
કુતરા રાખે છે; બિલાડી, સાપ, ઘો, પશુ પક્ષી, કવચિત્ માણસની
ખોપરી, મળ, મૂત્ર વગેરે અલક્ષ્ય વસ્તુઓ પણ ખાય છે; પ્રાણીને
મારી નાખીને ખાઈ જાય છે તેમ પાછાં સજીવ પણ કરી શકે છે.
વાધ, સિંહ, નાગ ગમે તેવું રૂપ ધારણ કરી શકે છે એમ સિદ્ધિ-
વાળા કહેવાય છે. ઘણે ભાગે જંગલમાં ને વાસ કરીને પર્વતની
ગુફાઓમાં રહે છે. કોઈ વાર વસ્તીમા પણ આવે છે. આ લોકોને
પણ અંતે જ્ઞાન થાય છે એમ કહેવાય છે. હિમાલયમા હર્ષીકેશથી
૨૦-૨૫ માઇલ ઉપર ચોતરફ ૧૨-૨૦ માઇલના પ્રદેશમાંથી એકલું
માણસ હોય તો બારણાની સાંકળ ઉઘાડીને પણ માણસને મારી
નાખી લોહી પી જાય છે; ચાર પાંચ વર્ષમાં આવ્યાં લગભગ ત્રણસો

૩૬ ગોસાધ નિરંજની. (૧) ૩૪ ગોસાધ-નિર્વાણી.

ચારસો મંરણ થયાં છે પણ તંપાસ કરતાં પોલીસને હજી પંથુ પતી લાંબો નથી એમ સંભળાયું છે. ત્રણ ચારે સાંધ તે સ્થાન ઉપર લોકોને પોકાર સંભળ્યો હતો. અનુમાન થાય છે કે રખેને કોઇ અધોરી તો નહિ હોય ? એમ પણ મનાય છે કે અભક્ષ દેખાતી ચીજોનું પરિવર્તન કરીને ખાય છે.

૨૧ થી તે ૨૬ સુધીના કાપાલિકના તથા ૨૭ થી ૩૨ સુધીના વામી છે (જુઓ સુકિતશાસ્ત્ર.)

૧ શ્રીશંકરાચાર્યે મઠોની સ્થાપના કરી, પછી હસ જાતના સંન્યાસી થયા. 'તર્થ', 'આશ્રમ', 'વન', 'અવધ્ય', 'ગરિ', 'પર્વત', 'સાગર', 'સરસ્વતી', 'ભારતિ', અને 'ધુરી.' મુસલમાની અમલમાં આ લોકને ત્રાસ થવાથી સામા થયા ને લોકો ખૂબો પણ લડ્યા હતા; પાછળથી વેરાધ ગયા. હજી પણ ફેટલાક દેશી રાજ્યોમાં લશ્કર ખાતામાં છે. તેમના 'એડા' કહેવાય છે, ધીમે ધીમે ક્રિયા, કર્મ, મંત્ર, તંત્ર ઉપર ચાલ્યા, અને તેથી બેદો પડ્યા. શૈવ સંન્યાસીના મુડેલા 'ગોસાધ' કહેવાયા અને વૈષ્ણવના 'વેરાળી' કહેવાયા. આ વૈષ્ણવમાં વિશેષમાં માધ્વ સંપ્રદાયવાળા થયા અને છેવટ રામાનંદી બન્યા થયા. ગોસાધ લોકોનો વૈષ્ણવી સાધુ તરફ જીવન વિશેષ થવાથી વૈષ્ણવી સાધુઓએ પણ એક લશ્કરી ખાતું કાઢ્યું. આ પ્રમાણે આ શૈવ વૈષ્ણવ સાધુઓમાં લશ્કરી ખાતાં છે. તેમાં દરજ્જા પ્રમાણે હોદ્દા આપવામાં આવે છે. 'લેફ્ટેનન્ટ' 'કેપ્ટન' માફક 'નાગા', અતીત' વગેરે દરજ્જા હોય છે. અમુક મુદત વાત્યે લાંબા પ્રમાણે બહડતી મળે છે. જો કે કાળ બદલાવાથી હવે લોકોમાં કવચિત્ થાય છે, તોપણ હિંદુ મુસલમાન અથવા શિયામુસ્લી કરતાં પણ અગાની સાધુઓમાં અરસપરસ વધારે દ્રેષ છે. શું હિંદના ભાગ્ય !

૪૫ દાદુ પંથ. (૧) ૩૬ ત્રિકર્ષન અથવા પ્રત્યભિગ્રાહર્ષન (૨)

(૧) આ પંથનો સ્થાપક સોળમા સૈકામાં ઇ. સ. ૧૫૫૦ ના અરસામાં અમદાવાદનો વડનગંગે નાગર દાદુ નામનો થયો હતો. તેમના પિતાનું નામ વિનોદરાય હતું. બારમે વર્ષે સન્યાસ લીધો. રામાનંદના શિષ્ય હતા એમ પણ કહેવાય છે. રજપુતાના સીક્રી, આંબેર, વિજેરે મુલકમાં તેમનો પ્રતાપ ફેલાયો. 'સાબર' પાસે 'બરહથ્થા' પાસે તેમનું અવસાન થયું હતું.

આ મતને દેટલાક શૈવ સંપ્રદાયનો કહે છે, 'ને દેટલાએક ક્યીરનો ફોટો કહે છે. પ્રભુને નિરાધાર જ્યોતિ સ્વરૂપમાં માને છે, રામની ઉપાસના પણ ખરી, જપ તપ મુખ્ય છે. સિદ્ધાંતમાં અદ્વૈત તત્ત્વ છે. તેમના શિષ્યોમાં સુંદરદાસ મહાત્મા શ્રેષ્ઠ થઈ ગયા. અદ્વૈતનો કહેવાતો માયાવાદ પ્રધાન છે. પૂજનમાં ગાદી; વસ્ત્ર લાલ પહેરે છે; દાઢી, મુછ, માથું બધું મુઝાવે છે; માળા દાદુજીના નામની ફેરવે છે; પુલેરા સ્ટેશનથી જ માઈલ 'મીરાના.' સ્ટેશન-છે ત્યાં મુખ્ય ગાદી છે.

(૨) આ દર્શન પણ પ્રાચીન તથા શૈવ મતનું પ્રાચીન બન્યું દેખાય છે. તેનો ઉદ્ભવ કાશ્મીરમાં થયો હતો. શંકરના અભ્યાસના સ્વરૂપનું શિવાદ્વૈત દર્શન છે. 'શિવસૂત્રોનો' આધારોવ વસુગુપ્ત રાજાને શિવના ભક્તિ પ્રસાદથી થયો. તેમણે શિવાદ્વૈત દર્શન સાતમા સૈકામાં પાછળથી શૈવ સંપ્રદાયની શિષ્ય પરંપરામાં સોમાનંદે 'શિવદષ્ટિ' શાસ્ત્ર, 'શિવસૂત્રો' ના આધારે ૭૪૦ શ્લોકનું નવ્યું, ત્યાંથી આ દર્શનનો પાયો નંખાયો. જીવ, જગદાકારના ભાસનું કારણ શક્તિ, અને પરમેશ્વર શિવ એમ ત્રણના અદ્વૈત સિદ્ધાંત દર્શન તે 'ત્રિક.' આ સંપ્રદાય પાછળથી નવમા સૈકામાં અભિનવગુપ્તે ખુબ વિસ્તાર્યો. તેમના શિષ્ય ક્ષેમરાજ સ્વતંત્ર વિચારના હતા,

૩૭ નાગા બાવાનો પંથ. (૧) ૩૮ જોગીપંથ. (૨) ૩૯ કાનકદા
 જોગીનો પંથ. ૪૦ હરબાલી. ૪૧ ચરોતરના માધવગિર સાધુનો
 અદ્વૈત પંથ. ૪૨ શ્યવાલી. ૪૩ શિવનારાયણી. ૪૪ શિવારાધના.
 ૪૫ દસનામી. ૪૬ દંડી. ૪૭ ધરબારી દંડી. ૪૮ કુટીચક (૩)
 ૪૯ બદ્ધક. (૪) ૫૦ હંસ. (૫) ૫૧ પરમહંસ. (૬) ૫૨ સંન્યાસ.
 ૫૩ નામ સંન્યાસ. ૫૪ કર્મ સંન્યાસ અથવા પટ્કર્મ. ૫૫ નાગા.
 ૫૬ ઉર્ધ્વબાહુ. ૫૭ આકાશમુખી. ૫૮ નખી. ૫૯ ઠાકેશ્વરી.
 ૬૦ ઉર્ધ્વમુખી. ૬૧ પંચધુની. ૬૨ મૌનવૃત્તિ. ૬૩ જલશયી.
 ૬૪ જળધારા તપસ્વી. ૬૫ ફરારી. ૬૬ દુધારી. ૬૭ અલોના.
 ૬૮ દુહડ. ૬૯ સુધડ. ૭૦ રૂખડ. ૭૧ ભુખડ. ૭૨ કૂકડ. ૭૩ ઉખડ.
 ૭૪ અવધૂતાની. ૭૫ ધરબારી સંન્યાસી. ૭૬ ઠીકરનાથ. ૭૭ સાર્ભંગી
 ૭૮ ત્યાગ સંન્યાસી. ૭૯ આતુર સંન્યાસી. ૮૦ માનસ સંન્યાસી.
 ૮૧ અંત સંન્યાસી. ૮૨ પદ્મચારી, ૮૩ અધોરપંથ જોગી.
 ૮૪ જોગનીઓ. ૮૫ સંજોગી. ૮૬ ભોપા. ૮૭ દસનામી ભાટ.
 ૮૮ ચંદ્રભાટ. ૮૯ યોગમન. ૯૦ ધીર શિવનતત્ત્વના ઉપાસક.
 ૯૧ લિંગ શિવ તત્ત્વના ઉપાસક.

તેમણે આખા દેશમાં વિસ્તાર્યો. આ પંથમાં જિઓ પણ યોગિની
 ભકત થઇ છે. મીરાંબાઈની જોગની લલલેશ્વરી શિવભકત થઇ
 ગઇ. મહા વિદ્વાન ભકત હતી, કાશ્મીરમાં હજી તેનું નામ રટાય છે.

૧ આ પંથના નાગાબાવા કહેવાય છે, તે તદ્દન નમ્ર હોય
 છે. કવચિત્ વસ્ત્ર પણ પહેરે છે; વિષયવાસના કોઇ પ્રયોગથી બીલ-
 કુલ નજી કરે છે; ‘ચઢાવ’ માં પ્રથમ હક આ લોકોને મળે છે. ચઢા-
 વમાં સ્નાન વખતે ખાસ નગ્ન રહે છે, બાકી શરીર ઢાંકે છે.

(૨) આ પંથ યોગેશ્વર શ્રી ગોરખનાથે પ્રવર્તાવ્યો છે.

(૩) (૪) (૫) (૬) આ ચારે સંન્યાસીના આધાર વૈરાગ્ય

૨ વિષ્ણુ તત્ત્વના પંથો.

૧ વૈષ્ણવ. (૧) ૨ ભાગવત. (૨)

ઉપર છે; તીવ્ર વૈરાગ્ય છતાં પણ તીર્થયાત્રા કરવા અશક્ત સન્યાસી તે કુટીચક અને સશક્ત તે બહુદક, તીવ્રતર વૈરાગ્યવાળા તે હંસ, અને ' પર ' શ્રેષ્ઠ વૈરાગ્યવાળા તે પરમહંસ.

(૧) (૨) આ બંને સંપ્રદાયોમાં ઇષ્ટદેવ વિષ્ણુનારાયણ વાસુદેવ છે, આ સંપ્રદાય એક દર્શન રૂપે છે. તેને ' વૈષ્ણવ ' દર્શન અથવા ' સાત્વત દર્શન ' પણ કહે છે. વિદ્વાનો કહે છે કે વેદના નારાયણ તે વસુરાજના ઇષ્ટ હોવાથી, વાસુદેવ થયા, અને પાછળથી સાત્વત યાદવ-વૃષ્ણ કુળના રાજાઓ અને ખાસ શ્રીકૃષ્ણ-વાસુદેવે તે ધર્મ પાળવાથી તે વૈષ્ણવી-ભાગવત સંપ્રદાય (પાંચરાત્ર) પણ કહેલો છે. સંપ્રદાય સાત્વત દર્શન અથવા સાત્વત તંત્ર કહેવાયો. સાત્વત વંશમાં ત્રીજી પેઢીએ વૃષ્ણ અને પંદરમીએ શ્રીકૃષ્ણ આવે છે.

આ દર્શનનું મૂળબીજ વેદના ઓકાયન-નીતિશાસ્ત્ર અથવા બ્રહ્મને શરણ થવું તે શાસ્ત્ર, તથા તેમાંથી પ્રકટેલા પાંચરાત્રમાં છે. શૈવ અને શાકત દર્શનમાં મોક્ષ માટે જ્ઞાન વૈરાગ્ય પ્રધાન છે, તેમાં પણ શાકતમાં વેદાનુસાર ભોગની છુટ છે; પરંતુ આ વૈષ્ણવ સંપ્રદાયમાં ઐશ્વર્ય સંહિતની ભક્તિ પ્રધાન છે. વેદના કર્મ, ઉપાસના, જ્ઞાન કાંડમાંથી આ વચ્ચે ઉપાસના કાંડ લુપ્ત થયો છે, તેને દેવતા કાંડ પણ કહે છે, તે સંકર્ષણે ચાર અધ્યાયમાં આ ઉપાસના-દેવતા-કાંડ રચ્યાનું કહેવાય છે. સંહિતા અને પુરાણોમાં આ દર્શનનો ઉલ્લેખ દેખાય છે. ઉપર કહેલું ઓકાયન શાસ્ત્ર, નારાયણ પાંચ અઠ્ઠાઈઓને શિખવ્યું, ને તે એ પાંચ યોગીશ્વરોએ પાંચ શાખામાં પ્રવર્તાવ્યું, અને એક દિવસ તથા રાત્રિમાં તેઓ શિખ્યા તેથી તેનું નામ ' પાંચરાત્ર ' કહેવાય છે. સંહિતા તથા આરણ્યકોમાં રૂદ્રાંતી

અથવા ગણપતિ, સ્કંદ, નૃસિંહ બ્રહ્મા વગેરે વાચક દેવો ઋગ્વેદના અધિભૂત શક્તિના અધ્યક્ષ રૂપે ધણે ભાગે હતા; તેની ભાવના ધીમે ધીમે જે તે સ્થાનના પૂજના દેવમાં ચલા લાગી, ને વળી પાંચુ એક જ દેવ-ધંશ્વરમાં એકીકરણ થવા માંડ્યું; તેમાંથી વળી અગ્નિ, વાયુ અને સૂર્ય એ ભૂ: ભુવ: સ્વ: લોકના ત્રણ મુખ્ય દેવતા થયા, અને બીજા દેવો તેમના પરિકરમાં અંતર્ગત થયા. તે પછીથી આ ત્રણે બૃહો બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને રૂદ્રમાં રૂપાંતર પામ્યા. વળી પાંચુ મુખ્ય એક દેવ તે પરબ્રહ્મ, પરવિષ્ણુ, નારાયણ, પર શિવ, સદાશિવ અને માહેશ્વર કહેવાયા. વૈષ્ણવો તે એક દેવને નારાયણ કહે છે, અને તે નામ ઠેક ઋગ્વેદથી આપ્યું આવ્યું છે. ઋગ્વેદ સંહિતાના દશમા મંડળમાં આપ:ની સ્તુતિ કરી છે, તેમાં મૂળ તેજ-વીર્ય-તે આપો દેવીએ ધારણ કર્યું, ને પછી તેના ગર્ભમાં સર્વ દેવો દેખ્યા. મનુસ્મૃતિ જર ઉપરથી જારા નામનું જળ જેને સાંખ્ય તત્ત્વ મહદ્વ્યોન કહે છે; તે જારામાં સૂતેલા તે નારાયણ, તેમની નાભિ કમળમાંથી નીકળેલા બ્રહ્મા વગેરે રૂપકોના બીજ વેદમાંજ છે. મહાભારતમાં પણ ભાગવતો એકાધ્યન-વાસુદેવના ઉપાસક હતા, એમ જીકળે છે. પુત્રજલિ, પાણિનિના સૂત્રના ભાષ્યમાં વાસુદેવનો સ્તોત્ર અર્થ કરે છે, એટલે કે આ ભાગવત ધર્મ બહુજ પ્રાચીન છે. આ પ્રમાણે વિદ્વાનો કહે છે.

વળી વિદ્વાનો અનુમાન કરે છે કે યદુવંશના સાત્વતોવી પેઢીમાં વૃષિણ અને પ્રતર્વસુ તેમના કુળદેવ નારાયણ-વાસુદેવ હતા. શ્રીકૃષ્ણનું નામ વાસુદેવ અને શ્રીકૃષ્ણ તો માત્ર જોત્રની સંજ્ઞા હતી; શ્રીકૃષ્ણે આ ભાગવત ધર્મનો ઉદ્ધાર કર્યો. આ ધર્મમાં પછી વેદના નારાયણ-વિષ્ણુની ભાવના ભળવાથી જુદાં નામ પડ્યાં. તે સમયમાં દારકા તથા મથુરાવાળા તથા બીજા કૌટલાક પ્રદેશોમાં

‘ આભીર ’ ની અનાર્થ જાત રહેતી હતી તેઓ ગોપાળના ઉપાસક હતા. યાદવોની સ્ત્રીઓને અભુજન લઈ જતો હતો ત્યાં રસ્તામાં આ લેક્ષ્મીએ લુટી હતી, તે જ આભીર; તેમના સંબંધથી જાડેજ રજપુત થયા એમ કહેવાય છે. આ આભીર-જાડેજ રાજાઓ પ્રતાપી થઈ ગયા તે વખતે વેદના વિષય, નારાયણ ને પછી વાસુદેવ તથા આભીરોના બાળગોપાળ એ સર્વે શ્રીકૃષ્ણ વાસુદેવમાં પૂજા-ધર્મે અલેદ ભાવ પામ્યા, અને આખરે શ્રીકૃષ્ણ શ્રેષ્ઠ ઉપાસ્ય થયા, એમ પણ મનાય છે. ગીતામાં જ શ્રીકૃષ્ણ કહે છે કે વાસુદેવઃ સર્વમિતિ મતલબ કે વાસુદેવ શબ્દમાં સર્વસ્વ આવી જાય છે. વિષય વાસુદેવની ભાવના શંકરને માન્ય છે, નારાયણ વાસુદેવની ભાવના વિશિષ્ટાદૈત્યને માન્ય છે. કૃષ્ણ વાસુદેવની ભાવના મધ્વમાં, અને બાળગોપાળ કૃષ્ણની ભાવના વલ્લભી સંપ્રદાયને માન્ય છે. આ પ્રમાણે ‘ શિવ ’ કેાઈ વ્યક્તિમાં દેવિત્ર થયા નથી, અને ‘ વિષય ’ અંતે શ્રીકૃષ્ણમાં થયા. આ પંચરાત્ર તંત્રમાં પાંચ સિદ્ધાંતો છે; તત્ત્વને લગતા, સુક્તિને લગતા, ભુક્તિને લગતા, યોગને લગતા અને પ્રત્યક્ષ વિષયોને લગતા હોવાથી પંચરાત્ર નામ સાર્થક છે. કેટલાક કહે છે કે વૈદિક પંચરાત્ર યજ્ઞ પાંચ દિવસ ચાલનારો, ને તેમાં નારાયણનાં પાંચ રૂપો હોવાથી પંચરાત્ર કહેવાય છે; ‘ રાત્રિ ’નો લાક્ષણિક અર્થ લેવાનો છે.

સર્વદ્ર આદિ છ અંગો શિવના શૈવાગમમાં છે તેમ આ તંત્રમાં પણ નારાયણ ભગવાનના છ અપ્રાકૃત ગુણો છે.

નારાયણનાં પાંચ રૂપો તે ૧ નારાયણ-પુરુષોત્તમ; ૨ વ્યૂહ=વાસુદેવ, સંકર્ષણ, પ્રણમ્ન અને અર્પિતરૂપ; ૩ વિભવ=અવતારો; ૪ અંતર્યામી=વશ્વને અંદર રહીને ચલાવતો, અને જીવાત્મામાં અંદર રહીને મિત્રભાવે વસતો; ૫ અર્ચા=મૂર્તિ. શિવ તથા નારાયણ બંનેને શક્તિ ખરી, નામ માત્ર ભુદા. શિવની શક્તિ અને શિવ એકજ તત્ત્વનાં છે;

પણ આ વૈષ્ણવમતમાં શક્તિમાન અને શક્તિ, અભિન્નવત્ ભાસે છે, પણ વસ્તુતઃ સ્વરૂપે ભિન્ન છે. વળી આ વૈષ્ણવી તંત્રમાં સુદર્શન ચક્ર તે જ વિષ્ણુનું આયુધ છે, તે વાસ્તવમાં જ્ઞાન, ઇચ્છા અને ક્રિયા શક્તિનું કેન્દ્ર સ્વરૂપ છે. નારાયણના છ ગુણો ઉપરથી ચાર વ્યૂહની યોજના ઉપર ઢલી છે, તે વાસુદેવ, સંકર્ષણ, પ્રદ્યુમ્ન અને અનિરુદ્ધ. આ ચાર વ્યૂહમાં ભગવાનના છ ગુણ, તે જ્ઞાન, બળ, ઐશ્વર્ય, શક્તિ, વીર્ય અને તેજવાળું રૂપ વહેંચાયું છે. વાસુદેવ વ્યૂહમાં બધા છ ગુણો છે. સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિમાં આ વ્યૂહ મુખ્ય છે.

શૈવાગમમાં સૃષ્ટિ ઉત્પત્તિનાં તત્ત્વો શિવશક્તિ, સદાશિવ, ઇશ્વર અને શુદ્ધ વિદ્યા છે તેવા સ્વરૂપના વૈષ્ણવી તંત્રમાં ઉપર કહ્યા મુજબ નારાયણ વાસુદેવ, પ્રદ્યુમ્ન તથા અનિરુદ્ધ છે. વળી વાસુદેવમાં પરમાત્માભાવ છે, સંકર્ષણમાં જીવ ભાવના છે, પ્રદ્યુમ્નમાં મનની ભાવના છે, અને અનિરુદ્ધમાં અહંકારની ભાવના છે. આ બધા શબ્દો તત્ત્વના પારિભાષિક હોય એમ લાગે છે. પુરાણોમાં કહ્યા પ્રમાણે શ્રીકૃષ્ણ, કુળદેવતાઓનું પૂજન કરતા હતા; કાળે કરીને તત્ત્વો પૂજન રૂપે ઘટ ગયાં હોય એમ વિદ્વાનો માને છે. આ ચાર વ્યૂહોમાંથી પછી ખાર જુદા નામથી પૂજાય છે. જેમકે દામોદર, ગોવિંદ વગેરે. તે દરેકની મૂર્તિઓ રંગ રૂપ, આયુધ વગેરે આ તંત્રમાં બતાવ્યાં છે. આ બધાનાં નિત્યધામનાં સ્થાન આકાશમાં સુધાસૃષ્ટિમાં પરમ-બ્યોમ, તે જ વૈકુંઠ, શૈવનો કુંદાસ અને પૌરાણિકનું સ્વર્ગ છે. શૈવો માફક વૈષ્ણવોમાં આત્યંતિક તાદાત્મ્ય સંબંધ નથી, પણ સાયુભ્ય મુધી જાય છે. આ ધોરણે પાંચરાત્રમાં અદ્વૈતવાદનો શબ્દ છે તે આ ભેદ સાથે સમજવાનો છે. આ પંચરાત્રના સિદ્ધાંત, રામાનુજ આચાર્યે પ્રસ્થાનત્રયનો આધાર લઈને વિશિષ્ટાદ્વૈત સંપ્રદાય સ્થાપ્યો છે, એમ મનાય છે. પ્રસ્થાનત્રય ઉપરાંત શ્રીમદ્ ભાગવત બધા વૈષ્ણુ-વોને—ખાસ વલ્લભી તથા ગૌડેશ્વર સંપ્રદાયને માન્ય છે.

૬ પ્રત્યક્ષિત્ર, (પ્રત્યક્ષિત્ર હોઈ શકે ?) ૪ ભક્તિ, ૫ રસેશ્વરમત, ૬ ચક્રી, ૭ વૈખાનસ, ૮ કર્મહીન, ૯ વીર વૈષ્ણવ, (૧) ૧૦ મુગ્રાસારી, ૧૧ નિર્મળા, ૧૨ રામરાયી, ૧૩ સખીભાવ, ૧૪ રામાનંદી. (૨)

અદ્વૈતીઓને જેમ નિરાકાર તથા સાકાર બન્ને માન્ય છે તેમ આ તંત્રમાં પણ વિષ્ણુ અને રૂપમાં માન્ય છે. વિષ્ણુના ધણા અવતારો છે. શ્રીમદ્ ભાગવતમાં આગીસ દેખાય છે, આ વિષ્ણુના અવતારોમાં શ્રીકૃષ્ણ પૂર્ણકળા અવતાર ગણાય છે. ગૌરેશ્વર, નિમ્બાર્ક તથા વલ્લભીસંપ્રદાય પ્રમાણે શ્રીકૃષ્ણ અવતાર નહિ પણ અવતારી મનાય છે. આ દર્શન શાસ્ત્રમાં ભક્તિ મુખ્ય સાધન છે. જેવી રીતે પાશુપત, વિષ્ણુના સંકલ્પથી શિવના ઉર્ધ્વ મુખમાંથી પ્રકટયું હતું તેમ આ તંત્ર પણ શિવ પાર્વતીના સંવાદનું પ્રકટય છે. જે ઉમાએ પોતે ચંદ્રને ભાવમાં કહ્યું છે તે નિગમરૂપે, અને બાકીનું આગમરૂપે સમજવાનું છે.

એકંદરીમાં વૈષ્ણવ સંપ્રદાયમાં સાધુ કરતાં સંસારીઓમાં શિવ સાથે વિશેષ ભેદ દેખાય છે.

(૧) દરેક વૈષ્ણવી સંપ્રદાયોમાં થોડા ધણા પણ વીરવૈષ્ણવ હોય છે; પરંતુ ખાસ પંથ મધ્વ સંપ્રદાયનો છે. આ લોક ‘શિવ’ નામ પણ ન બોલે. ‘શિવ’ શબ્દ બૃહમાં પણ ન બોલે. કપડું સીવવું હોય તો ‘દોરો ભરો’ કહે.

(૨) રામાનંદ મહાત્મા ૧૪-૧૫ સૈકામાં થઈ ગયા. આ રામ ભક્તિ જ્યોતિર્મંડળ (જુઓ મુક્તિ શાસ્ત્ર) સન્ધ્યાસી હતા. રામાનુજ-આર્યના સંપ્રદાયની પરંપરામાં આ મહાત્મા પાંચમા હતા. શંકર અને રામાનુજના એતુયાથીઓ વચ્ચેના ઝઘડામાં જેમ મધ્વાચાર્યને મધ્યસ્થ રાખ્યા હતા તે વખત જન્મેની વાત નામંજુર કરી ત્રીજો માર્ગ ‘દૈત’નો લઈને છુટા પડ્યા તેમ પરંપરાની કેટલીક વાતો આ મહાત્માને પસંદ પડી નહિં તેથી છુટા પડ્યા એમ કહેવાય છે.

તેમણે દક્ષિણમાં જઈને રામાનંદી પંથ ચલાવ્યો. રામાનુજાચાર્ય ગૃહસ્થ હતા, અને આ સુધારક મહાત્મા વિરક્ત સાધુ હતા. રામાનુજ સિદ્ધાંત ખરો, પણ જટા કોપીન તથા ભરમ વગેરેથી કેવલ અવધૂત દશામાં શંકરનું એક સ્વરૂપ કહેલું છે તે સ્વરૂપમાં રહેતા. હમણાં દંડી સન્યાસી બનાવવા તળપીજ ચાલે છે. ન્યાત જાતનો ભેદ તેમણે જરા શિથિલ કર્યો. બૌદ્ધ સમયમાં વાત તદ્દન બગડી ગઈ હતી, તેથી કરીને વર્ણાશ્રમની ઈમારત તદ્દન નવીન બનાવવાનું કામ શ્રી શંકરાચાર્યને માથે આવ્યું હતું, તેને અનુસરીને શ્રી શંકરાચાર્યે કરેલા નિયમો સખત હતા, તેમાંથી શ્રી રામાનુજાચાર્યે જરા છુટ મુકીને શિથિલતા કરી, પછી ક્રમે ક્રમે આચાર્યો વધારે વધારે ઉદારતા બતાવતા ગયા છે, તે ધોરણે આ મહાત્માએ પણ ઉદારતા બતાવી છે. વિષ્ણુના અવતારોમાં પણ ખાસ રામના ઉપાસક તેઓ હતા. રામાયણના કર્તા અપૂર્વ ભક્ત શિરોમણિ તુલસીદાસજી જેઓ ઈ. સ. ૧૫૩૨ માં જન્મ્યા હતા, તે આ પંથના શુદ્ધમમાં સાતમા હતા. તેઓશ્રીના બાર શિષ્યોમાં કૃષ્ણીર સાહેબ, અનંતાનંદ, સુખાનંદ, સુરેશ્વરાનંદ, નરહરિય આનંદ (પીપારાજ), ભવાનંદ, રામદાસ, દાનો, શેનો (હજમ) અને ગાલવાનંદ હતા. આ સંપ્રદાયના સાધુ વિરક્ત હોય છે. સાધુ માત્રમાં આ સાધુઓ ઉંચ પદવી તથા માન ભોગવે છે. સિવ તરફ દ્રેષ નથી એટલુંજ નહિ પણ પૂજ્ય છે. ચારે વર્ણમાંથી ગમે તે વર્ણના માણસને સાધુમાં લે છે, પરંતુ પૂજા રસોઈ વગેરેમાં આદાણુ, ને પ્રસંગે ક્ષત્રિય સાધુજ ઉપયોગી થાય છે. નીતિ ઉંચા પ્રકારની હોય છે. હિંદુસ્તાનમાં ગમે ત્યાં જાઓ ત્યાં આ પંથનો સાધુ હોયજ. તેમનાં તપ બહુ સખત હોય છે. ત્રણે મોસમની ટાઢ તડકા તથા વર્ષાઋતુ માર ઉઠાવવા ઉપરાંત પણ કાયાને કષ્ટ આપે છે. વૈષ્ણવી સાધુઓમાં ' ચઢાવ 'ના પ્રસંગે આ પંથના મહંતને મુખ્ય પદવી મળે

૧૫ વેરાગી, (૧) ૧૬ કુંડપંથ, (૨) ૧૭ ગરૂડમત, ૧૮ વિષ્ણુ-સ્વામીનો પંથ. (૩)

છે. ‘ચાર સંપ્રદાય’ કરીને કહેવાય છે તેમાં મોટા ભાગ આ સંપ્ર-દાયના સાધુનોજ હોય છે.

રામાનુજ આચાર્યો સાથે આ મતના સાધુઓને ઋધડા થવાથી સ્વતંત્ર સંપ્રદાય છે એમ હાલ તેઓ કહે છે. રામાનુજ આચાર્યો હાલના-રામ તથા કૃષ્ણના મંત્રોને માન્ય કરતા નથી. નારાયણ મંત્ર વેદ પ્રમાણે જોઈએ વગેરે મતભેદથી-રામ તથા કૃષ્ણના ઉપાસકો છેડાઈ ગયા છે. પોતાનું ભાષ્ય પણ સ્વતંત્ર બનાવ્યું છે.

(૧) વેરાગી—શૈવના ‘ગોસાંધ’ના ખુલાસામાં આ પંથનો ખુલાસો છે.

(૨) કુંડપંથ—આ પંથના સાધુઓ કુંડામાં બધું ભેગું કરીને ખાય છે તેથી કુંડપંથી કહેવાય છે. સિંધના શિકારપુરમાં એમની મુખ્ય ગાદી છે. કઠી બાંધે છે ને રામાનંદી તિલક કરે છે. પણ ખાસ ઉપાસના દેવીની છે. આ પંથમાં અંત્યજ પણ છે. મૂર્તિ રામ-ચક્રની પધરાવે છે, પણ બજનો નિર્ગુણ ગવાય છે, આંગણમાં તુળસી ખરી.

(૩) વિષ્ણુસ્વામીનો પંથ, વિષ્ણુસ્વામી નામના પ્રખ્યાત યોગી-રાજે પંથ ચલાવ્યો હતો. યોગમાં પૂણું હતા તેમ સાથે વેદશાસ્ત્રમાં પણ નિપુણ હતા. ઉપાસનામાં વિષ્ણુ, ને તેમાં ખાસ ગોપાળ સ્વરૂપે શ્રી કૃષ્ણ છે. એક પ્રસંગે હોળીના ઉત્સવમાં, યોગીરાજ શિષ્યોને જગન્નાથજી લઈ ગયા; બીડ એટલી હતી કે મંદિર સુધી પહોંચવાની મહાત્માની હિમત માલી નહિ; તેથી શિષ્યો સાથે માર્ગમાંજ એસી ગયા. જગન્નાથજીએ ત્યાં જઈને તેમને દર્શન આપ્યું; એટલે લોકો તે તરફ વળ્યા; ને તેઓશ્રી ત્યારથી વિશેષ પૂજયા; મહિમા પણ સારથીજ

૧૯ હરિવ્યાસ. (૧)

૨૦ મહાનુભાવ મત. (૨) ૨૧ કુબેરમત. (૩)

વધ્યો, ને સંપ્રદાયનું સ્વરૂપ પણ ત્યારથીજ બંધાયું. શ્રી વલ્લભાચાર્ય મહારાજે આ મહાત્માનું અનુકરણ કર્યું એમ કહેવાય છે. વૈષ્ણવી 'ચાર સંપ્રદાય'માંના એક આ પંથના સાધુઓ છે. વલ્લભી સંપ્રદાયમાં વિરક્ત સાધુ નહિ હોવાથી 'ચાર સંપ્રદાય'માં તેમને સ્થાન નથી. પણ આ સંપ્રદાયને ખરું.

(૧) ઉપરના પંથનો આ એક ફાટો દેખાય છે, પણ આ પંથવાળા બહુ પ્રાચીનતાનો દાવો કરે છે. સલીમાબાદમાં મુખ્ય ગાદી છે. આ મત કમતી થતો આવે છે. બંગાળમાં કાંઈક વિશેષ વૃંદાવનમાં તેનાં મંદિરો છે.

(૨) 'પેઠન'ના 'શેવે' ગામના જગીરદાર ગોપાળપંતના પુત્ર શ્રીકૃષ્ણ આ પંથના પ્રવર્તક છે. કોઈ પ્રેતની ઉપાસનાથી ખુશ થઈને તે પ્રેતે વરદાન માગવાનું કહેતાં, શ્રી કૃષ્ણના જીવું અતુર્જન સ્વરૂપ માગ્યું; તે ઉપરથી પ્રેતે એક મુગટ આપ્યો; મુગટ હોય ત્યાં સુધી એ સ્વરૂપ રહે; તેની ગેરહાજરીમાં પાછું મૂળ સ્વરૂપ થઈ જાય. આ સ્વરૂપનો ગેરઉપયોગ કરીને વિષયની વાસનામાં પડીને પોતે રાસ ખેલવા માંડ્યા. રાજાને બળર પડતાં તેને બોલાવ્યો, પણ તેનું સ્વરૂપ જોઈને રાજા ગભરાયો; પછી બાતમી મળ્યા ઉપરથી મુગટ લઈ લીધો એટલે મૂળ સ્વરૂપ થઈ ગયું. પછી તેને કાણું વસ્ત્ર પહેરાવીને, તેને તથા તેના અનુયાયીઓને દેશનિકાલ કર્યા. આ લોકોએ પ્રાછળથી લે વસ્ત્ર સ્વીકાર્યું, ને પંથ ચલાવ્યો. મહારાષ્ટ્ર, ખાનદેશ વગેરે ઠેકાણે આ મત છે, તથા મઠો પણ ઘણા છે. સંસારી અને વિરક્ત સાધુઓ હોય છે; સંસારી વિશેષ. પશુહિંસાથી આ લોક ઘણાજ ત્રાસે છે. તેમનાં ધર્મપુસ્તકો જુદીજ લીપીમાં છે.

(૩) વડોદરા નજીક 'નાવલી' સ્ટેશનથી પાંચ માઈલ દૂર આ.

૨૨ ઉદામત. (૧) ૨૩ મેરાજપંથ. (૨) ૨૪ મલુકદાસી પંથ.
ખાખી પંથ. (૩)

મતની ગાદી છે. કુબેરદાસ નામના સાધુએ આ મત ચલાવ્યો હતો. ગામલોકના મત પ્રમાણે મંદિરમાં રણુછાણની મૂર્તિ પધરાવવાનું કૃત્ય હતું, પણ પાછળથી ખટપટ થઇને કુબેરદાસના ગુરૂ નારાયણદાસની પથ્થરની મૂર્તિ પધરાવી; પછી તે ખસેડી નહિ. આ પંથ બહુ થોડા વિસ્તારમાં છે.

(૧) આ પંથ કુબેરમતની શાખા દેખાય છે. કૃષ્ણીરપંથી જેવું તિલક કરે છે. ભજન કરવાં તથા સાધુ સંતની સેવા કરવી એ મુખ્ય બાબતો છે. સંસારીઓ પણ તેમાં છે. સંસારીઓ પણ કાઈના હાથનું ખાય નહિ. પાટીદારો આ પંથમાં ધણા છે, પણ આ ઉદા પાટીદારો સાથે ખીબ પાટીદારોનો કાઈ પણ જાતનો સંબંધ કે વ્યવહાર નથી. બ્રાહ્મણને પણ પોતાનું વાસણ વાપરવા ન આપે, કેમકે પછી તેમના ઉપયોગમાં ન આવે. સખેડા તાલુકામાં તથા તળ વડોદરામાં કેટલીક હકીકત મળી આવી તે ઉપરથી લાગે છે કે કાળે કરીને વિકાર થવાથી નીતિના નિયમ તેમનામાં શિથિલ થયા છે. ઝોરતો ભગવવાના કેસો તેમનામાં બહુ બને છે, ને તેને લઇને અનેક અનાચારો થાય છે ખીબ પાટીદારો ‘ઉદા’ને મસ્કરીમાં ‘ઉવા’ કહે છે.

(૨) આ પંથનો પ્રવર્તક ‘પન્હા’નો જન્હા નામનો ક્ષત્રિય છે. આત્માને જ્યોતિર્રૂપ કહે છે. કૃષ્ણાવતારને આ પંથવાળા ખાસ માને છે, ને તેમને સત્સાહેબ કહે છે.

(૩) આ પંથવાળા વિષ્ણુની વામનની મૂર્તિને લાલજી તરીકે પૂજે છે. આ મતમાં પુરાણને ખાસ માન મળે છે. ઇશ્વર બને માયાને અનાદિ કહીને જીવ માયાકૃત માને છે. આ પંથ મધ્વ સંપ્રદાયનો ફાટો છે. પંથમાં ગમે તે જાતના માણસોને સાધુ કરે છે. નિમાનંદ પણ રામાનંદના શિષ્ય હતા એમ કેટલાએક માને છે.

૨૬ નિમાનંદી. (૧) ૨૭ શૈનાહજમનો પંથ. (૨) ૨૮ રોહિ-
દાસનો પંથ. ૨૯ વિદુલ પંથ. ૩૦ સાધુમત. ૩૧ રામદાસી. (૩) .
૩૨ ગોપીનાથનો પંથ. ૩૩ માર્ગીપંથ. (૪)

(૧) (૨) આ બંને મહાત્માઓ પણુ રામાનંદના શિષ્ય
કહેવાય છે. રોહિદાસ વૈશ્ય હતા. રોહિદાસ પંથવાળા ઇશ્વરને
ગોપીનાથ પણુ કહે છે.

(૩) ગોપીનાથનો પંથ—સંવત્ ૧૨૧૧ ના ફાગણ વદ એકાદશીના
રોજ વિસનગરા નાગર લક્ષ્મણુધરને ઘેર ગોપીનાથ મહાત્માનો જન્મ
થયો હતો. વાયુપુરાણુ તથા ભવિષ્યોત્તરપુરાણુમાં તેમના જન્મનું
ભવિષ્ય છે. કુટુંબ સહિત લક્ષ્મણુધર યાત્રા માટે નિકળ્યા. અયોધ્યામાં
તેમની ભક્તિથી રામચંદ્ર પ્રકટ થયા, અને વરદાન માગવાનું કહ્યું
ત્યારે તેમના જોવો પુત્ર માગ્યો, તેથી પોતેજ કૃપિલ માફક અંશરૂપે
ગોપીનાથ થઇને આવ્યા. આ પંથમાં રામની ઉપાસના છે. તેમની
ગાદી વડનગર, પાટણુ, વિસનગર, સિદ્ધપુર વગેરે સ્થળોમાં છે.
મંદિરમાં ગોપીનાથજીની મૂર્તિ પણુ રહે છે. આ પંથમાં નીતિ, રીતિ,
ઉત્તમ છે, પરંતુ ઉપદેશકો નહિ હોવાથી સંપ્રદાય ફેલાયો નહિ.
ત્રીજી પેઢીએ નરસિંહલાલ થયા તે કાશી પાસે 'વરાહ' ક્ષેત્રમાં રહેતા
હતા. તેમના શિષ્ય તુલસીદાસજી હતા. વંદનામાં, તુલસીદાસજીએ
'નર-હરિ' વગેરે શબ્દોથી ગુરુવંદન પણુ કર્યું છે.

(૪) માર્ગી પંથ—આ પંથ કાઠીઆવાડમાં વિશેષ છે. વામ
માર્ગનો ફાટો છે. શ્રીકૃષ્ણુ ઇષ્ટ છે. સ્ત્રીપુરૂષો ભોગો મળીને ભજનની
ધૂન અપૂર્વ મચાવે છે. મંજીરાની ઠોર અજબ બને છે. બધાં સંસારી
છતાં સાધુ કહેવાય છે. તેમનાં ભજન ઘણાંજ ચિત્તાકર્ષક હોય છે.
તેમનામાં નીતિનો બહુ છોછ દેખાતો નથી.

૩૪ ચરણુદાસી પંથ. (૧) ૩૫ હરિશ્ચંદ્રી. (૨) ૩૬ જંગોપાળીઆનો
પંથ. (૩) ૩૭ સંતરામ. (૪) ૩૮ રાધાવલ્લભ. (૫)

૩૯ રામસ્નેહી. (૬)

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) મધા વલ્લભી સપ્રદાયના ફાંટા છે. ચરણુદાસ ભક્ત બને વણિક હતો. ઔરંગજેઠના વખતમાં થઈ ગયો હતો. જંગોપાળીઆ પંથ હાલ ભરૂચમાં દેખાય છે. રાધાવલ્લભી મતને કેટલાક વલ્લભીની શાખા કહે છે, તેમ કેટલાક વલ્લભીને તેની શાખા કહે છે; તેજ બન્ને અલગ પણુ કહેવાય છે. બંનેમાં તિલક છાપ કડી વગેરેની રીત તથા પૂજન વિધિ લગભગ સરખાં છે, પરંતુ આ મતમાં રાધાજીને પૂજ્યમાં અગ્રસ્થાન છે, એટલે કે શક્તિ દેવી-પ્રધાન છે. આચાર્ય સસારી હોય છે. આ પંથનાં મંદિરો મથુરા, વૃંદાવન વગેરે સ્થળોમાં છે. તેમના ગોસ્વામી જન્મશ્રીની રાતે યશોદાનો વેશ લઈને ભગવાનને ઝુલાવે છે, ને દાદીમુછ પણુ મુડાવે છે. નિંખાકું સપ્રદાયની આ શાખા હોય એમ સમજાય છે. ગૌડીઆ સપ્રદાયવાળા કહે છે કે આ પંથ તેમની શાખા છે, એકાદશીને દિવસે તેમના આચાર્યને શ્રી રાધાજીએ પાનખીડી આપી તે ખાધી તેથી તેમનો બહિષ્કાર કર્યો તે ઉપરથી આ સપ્રદાય કાઢ્યો એમ કહેવાય છે. હાલ પણુ આ લોકો એકાદશી કરતા નથી એમ કહેવાય છે. રામાનુજ તથા ગમાનંદી માફક ગૌડીઆ તથા આ પંથ વચ્ચે પણુ તકરાર ચાલે છે. રામાનંદીઓ તો રામાનુજ વિરૂદ્ધ ધણાજ ઉશ્કેરાયલા છે.

(૬) મારવાડના 'હુદાર'માં 'સવાઈજેપુર'માં રામચરણુદાસ નામનો એક વૈસ્ય બહુ હરિભક્ત હતો. વિદ્વાન નહિં છતાં પણ ચોપાઈ દોહરા ધણુ બનાવ્યા છે તે વેદ જેવા પૂજ્ય છે. લોકોને તે બોધ કરતો હતો. જોધપુરના 'દાંતડા' ગામે જઈ એક સાધુ પાસેથી ઉપદેશ લઈને મેવાડના 'શાહપુર' ગામે ગયો, રાતદિવસ રામનામની

૬૫ જ્યકૃષ્ણપંથ (૧), ૬૬ નારાયણ દર્શની (૨), ૬૭ ચૈતન્ય (૩), ૬૮ આચારી ૬૯ જનકીદાસનો, ૭૦ અનંત, ૭૧ આદિવરાહો-પાસક, ૭૨ ખડોલા, ૭૩ રામદેવ, ૭૪ માધવી, ૭૫ રામપ્રસાદિ, ૭૬ ચતુર્ભુજ, ૭૭ નિમાનદી, (૪) ૭૮ માધવ સંપ્રદાયી, ૭૯ નિર્વાણી, (૫) ૮૦ નિર્મોહી, ૮૧ દિગંબર, ૮૨ ખાખી, (૬) ૮૩ નિરાલંબી, (૭) ૮૪ ટાટખરી, (૮) ૮૫ સંતોષી. (૯)

(૧) આ પંથ ઉત્તરમાં પંજાબ તરફ, અને દક્ષિણમાં મદ્રાસ તરફ દેખાય છે.

(૨) આ પંથ હાલ અદૃશ્ય થઇ ગયો છે: પૂર્વે, રજપુતાનાના કોઇ ન્યાયાધીશે લાંચ લાઇને ગેરબનસાફ કરેલો તેથી રાજાએ તેનું નાક કાપ્યું, તેણે વિચાર કર્યો કે “હવે મારે દુનિયામાં મ્હોં કેવી રીતે બતાવવું? માટે ગમે તેમ કરીને નકટાની સંખ્યા વધાઈ.” પછી નાચી કુદીને જાણે સાક્ષાત્કાર થયો હોય, તેમાં વળી વિષ્ણુ ભગવાન સાથે વાત કરતો હોય તેવી એણે માંડી; શિષ્ય થવા માંડ્યા; નકટા કરીને પછી દરેકે “અબ તેરી ને મેરી ચુપ.” આખર પકડાઇ ગયો ને સજા થઇ.

(૩) આ સંપ્રદાયનું વિવરણ મધ્વ સંપ્રદાયના પેટામાં કરવામાં આવ્યું છે—જુઓ પાનું ૧૫૯. આ પંથના વિકારમાંથી ૬૧ પેટા પથો નિકળ્યા છે. એમ કહેવાય છે.

(૪) આ પંથવાળા વામનમૂર્તિ-શાલજીના ઉપાસક છે.

(૫) આ મતના પ્રવર્તક, શૂંગેરી મઠના સંન્યાસી માધવાનંદ છે, ચઉદમા સૈકામાં પંથ ચલાવ્યો, પોતે વિષ્ણુ ઉપાસક હતા.

(૬-૭-૮-૯) આ પથો નં. ૭૮ ના માધવ સંપ્રદાયમાંથી નિકળ્યા છે—સોળમા સૈકામાં પ્રચાર થયો (જુઓ સુક્તિશાસ્ત્ર).

શક્તિ તત્ત્વના પંથો.

૧ શાક્ત. (૧)

(૧) આત્મા અને દેહ વચ્ચેનો સંબંધ છે તેવો શૈવ દર્શન અને શાક્ત દર્શનનો છે. તત્ત્વની બાબતમાં બંને લગભગ મળતા છે: 'ત્રિક' દર્શનની શક્તિ તે આ દર્શનમાં શાક્ત તંત્રનું રૂપ, શૈવી દર્શન જેવું પડે છે.

આ શક્તિ તે સાંખ્યની 'જડ' તેમજ અદ્વૈતીની 'માયા' નહિ, પરંતુ પરમેશ્વરનો પ્રકટ થવાનો વેગ—સ્વતંત્ર વેગ—આદ્ય ચિન્મયી શક્તિ છે. શિવના સ્વરૂપને જગવવા ઉન્મુખ થાય છે સારે તે સ્વરૂપે 'આનંદમયી' કહેવાય છે, તેનું નામ 'શાક્તાર્ચિદુ' પણ છે; તેના ક્ષોભથી 'અવ્યક્તનાદ'નું રૂપ લે છે તે જ 'શબ્દબ્રહ્મ' તે જ બ્રહ્મ—પ્રણવ, શબ્દબ્રહ્મની પ્રતીક મૂર્તિ છે, ને પછી તેમાંથી સૃષ્ટિનો ક્રમ છે.

આ શક્તિ તત્ત્વનો સ્વીકાર, વેદ તથા આગમોમાં છે. અદિતિ, ઉષા, સરસ્વતી, ઇંડા, ઉમા, લક્ષ્મી વગેરેની ભાવના ઠેક વેદમાં છે. આ શાક્ત દર્શન સંકુચિત મર્યાદાવાળું સાંપ્રદાયિક નથી, તેની છાયા બૌદ્ધોમાં, જૈનોમાં, તથા પંચાયતનના પાંચે દેવોના ઉપાસકામાં છે. જેમ ગમે તે દેવને 'બ્રહ્મ' લાગુ પાડી શકાય તેમ દેવતા માટે શક્તિ છે. 'બ્રહ્મ'ના ઉપાસકોમાં, પુરુષભાવ પિતાભાવ, તેવો શાક્તને, પ્રકૃતિભાવ માતાભાવ છે. આ તંત્રશાસ્ત્ર ધણુંજ વિસ્તાર પામ્યું છે. કાંઈ પણ ધર્મ અથવા સંપ્રદાય તેના તત્ત્વ રહિત નથી, પછી તેમાં શક્તિનાં નામ ગમે તે હોય. ટિબેટ વગેરે પરદેશોમાં બૌદ્ધોમાં આ શાક્તવાદ રૂપાન્તરે પેઠેલો છે. શંકરાચાર્યના ગુરૂ ગૌડ-પાદ પણ વ્યવહારમાં શાક્ત અદ્વૈતી હતા. વાસ્તવમાં તો આચાર્યનું કામ કરનાર માત્ર એક રીતે વ્યવહાર પક્ષમાં શાક્ત હોવાજ જોઈએ. અને હતા પણ ખરા. આ તંત્રના 'સામયિક', 'કૌલ'. અને

કારના થઈ ગયા. વળી વિકારની વૃદ્ધિ એટલી બધી થઈ ગઈ કે કુમારી પૂજન, રજસ્વલા પૂજન, વેશ્યા પૂજન વગેરે સ્વરૂપની બહુજ વિચિત્ર ક્રિયા તથા વિધિઓ છે, તેમાં કેટલીક તો એટલી બિભત્સ અને મલિન છે કે તે સંબંધમાં એક અક્ષર પણ બોલી શકાય નહિ. સિદ્ધાંતમાં ખાસ પીત્વા પીત્વા પુનઃ પીત્વા ચાવત્પતતિ મૈદિનીન્મ । પુનરુત્થાય સ્ત્રવીત્યા પુનર્જન્મ ન વિદ્યતે । ‘ગુજરાતી’ પત્રમાં “ એક નટીની કમ્ કથા ” ના મથાળાથી વાત લખાઈ હતી તેમાંથી આ માર્ગ માટે ઘણો પ્રકાશ મળશે.

આ પંથ શાક્તનો વિકાર છે. સાધારણ રીતે તો ક્રાંધ પણ ધર્મનો પાયો અધર્મ અથવા અનીતિ ઉપર હોઈ શકેજ નહિ; પરંતુ કાળે કરીને સારામાં પણ વિકાર થાય તો પછી આનું તો નામજ ‘વામ’ એટલે વિકારનું શું પુછવું ! અનુમાન એમ નીકળે છે કે સ્ત્રી પુરૂષના ભેદનું પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન તથા અનુભવ આપવા માટે, તેવી પ્રવૃત્તિ-વાળાની કસોટી તરીકેનો મુદ્દો હોવો જોઈએ. માયામાંથી મુક્ત થવા માટે વૈરાગ્યની કસોટી રૂપે આ પરીક્ષા હોવી જોઈએ, પરંતુ પરિણામ કેટલે સુધી ગયું કે આ ‘મઘ’ આદિ અશુદ્ધ તથા ગલીચ શબ્દોને, લોકને ઠગવા અર્થે, ઉત્તમ પદાર્થનાં નામ આપ્યાં છે, જેમકે ‘મઘ’ એટલે ‘તીર્થ’, માંસ એટલે શુદ્ધ, મદિરાનું પાત્ર તે ‘પદ્મા’, હુંગળી તે વ્યાસ, લસણ તે શુક્રદેવ, કલાલ તે ‘દીક્ષિત’, બલિયારી પુરૂષ તે યોગી અને સ્ત્રી તે યોગિની, બેરવી ચક્રમાં સ્થિત ચંડાળ તે આદ્યાણુ, વેશ્યા તથા ચાંડાલિની આદિને સેવનાર તે પ્રયાગ તથા કાશી સેવનાર આદ્યાણુ, દુષ્ટ સ્ત્રી તે શક્તિ એમ કહી ચાંડાળ વેશ્યા રજસ્વલા સ્ત્રીનું પૂજન કરે છે, તેનું ઉચ્ચિષ્ટ મઘ વગેરે ગ્રહણ કરે છે, એટલુંજ નહિ પરંતુ તેની વાંતિને પણ તે લોકો ગ્રહણ કરે છે કે જેથી પૃથ્વી ઉપર પડવા ના પામે. આ પ્રમાણે અનેક યના ચાર આ પંથમાં ભરેલા છે. ગુણ માત્ર પલટી નાંખ્યા છે.

૩. બાહ્યપંથ. (૧) ૪. કૌલયામલમાર્ગ. (૨) ૫. પંચ'મ' કારી મત. (૩)

(૧) આ માર્ગ પણ 'વામ'ના જોવાળ છે. આ પંથમાં પ્રવર્તક, સાધક, તથા સિદ્ધ એમ ત્રણ શાખા છે; કર્તા, જુગ તથા બાહ્ય.

(૨) ઉપરની 'બાહ્ય'ની આ શાખા છે; પરંતુ તે પણ એક પંથ થઈ પડ્યો છે. વાસ્તવમાં કુલ-શક્તિ અને અકુલ તે બ્રહ્મ. વિકાર પામીને અધોગતિ થવાથી, મૂળના વામ માર્ગ કરતાં પણ આ પંથ બહુ આગળ વધ્યો. આ ધર્મમાં બહારનો દેખાવ વૈષ્ણવનો, અને અંદરથી વામીનો છે. તમામ પ્રકારનાં પ્રાણી પક્ષીનાં માંસ તેમને લક્ષ્ય છે, ગૌ માંસ ખાસ લક્ષ્ય છે, તમામ પ્રકારના મદ્ય તથા પેય પદાર્થ તથા સ્ત્રી માત્ર ગમ્ય છે, તેમાં પણ વળી ગુરૂપત્ની, મા, બેન એ ખાસ ગમ્ય છે, મતલબ કે સર્વ પ્રકારનો કામભોગ પૂર્ણ સ્વતંત્રપણે ભોગવવાથી શીઘ્ર સિદ્ધિ મળે છે એમ તત્ત્વ ઠરાવ્યું છે. કંઈક પ્રતો કરતાં પણ આ માર્ગને ઉત્તમ સિદ્ધિદાયક કહે છે. આ માર્ગમાં કહેલી ક્રિયા કરવાથી, પ્રાણી તથા વસ્તુ માત્ર ઉપર સત્તા આવે છે; ખુદ બ્રહ્મા વિષ્ણુ તથા મહેશ ઉપર પણ સત્તા આવે છે એમ મનાય છે. આ માર્ગ ધણોળ ગુપ્ત રહે છે. ક્રીમેસન જેવું લગભગ ગુપ્ત સંબંધમાં છે. પુરૂષ એટલા ભેરવ ને સ્ત્રી એટલી ભેરવી. મનમાં કેાલની ઉપાસના કરવી, લોકમાં શૈવ, અને સભામાં વૈષ્ણવનાં આચરણ બતાવી, પોતાનું ખરૂં સ્વરૂપ છુપાવવું, એ આ ધર્મનો ગુપ્ત ભેદ છે. કલિયુગમાં મોક્ષ પણ આ માર્ગથી સહજ અને શીઘ્ર મળે છે એમ ઠરાવ્યું છે. મન ઉપર કાશુ રાખવાનું મૂળ સત્ર તેમાંથી ઉલટ મનને કાશુ ખીલકુલ ગયો !

(૩) 'શક્ત'માં કહેલા પાંચ 'મકાર' આ પંથમાં પ્રધાન છે, સન ૮૮૧ માં દુર્ગ જીજ્ઞાનાં પાર્વતીઅંબા નામની

૬ કાંચળીઓ પથ. (૧) ૭ ખીજમાર્ગી પંથ. (૨) ૮ શક્તિઉપાસક
૯ પરમાચારી. ૧૦ વીરાચારી. ૧૧ બેદાચારી. ૧૨ વૈષ્ણુવાચારી. ૧૩
શૈલાચારી. ૧૪ ચલિયા પંથ ૧૫ ભૈરવી પંથ. ૧૬ ભૈરવ પથ. ૧૭
શીનલાપડિત. ૧૮ દેવી પંથ. (૩) ૧૯ પસગમ. (૪) ૨૭ સર્વવાક.
(૫) ૨૧ નિગમસાવિત્ર. (૬) ૨૨ હિરણ્યના ઉપાસક. (૭) ૨૩
અગ્નિમતી. (૮) ૨૪ કવ્યવાહન (૯) ૨૫ હોત્રાવિતી.

સ્ત્રીઓ આ મંત્ર સ્થાપ્યો હતો. ઉપરના પંથો જેવાંજ તત્ત્વો છે.
પૂજનમાં ભૈરવ ચક્ર ખાસ છે, તેમાંથી અલગ થાય ત્યારે શિવાદિનું
પૂજન આદિ, અને વર્ણાશ્રમ પાળે.

(૧) આ પંથ, ગુજરાતના કાઠીયાવાડમાં ખાસ દેખાય છે,
શાકતનો ફાંટો લાગે છે. નમ્ર સ્ત્રી અથવા પુરૂષનું પૂજન થાય છે,
તેમાં પણ રજસ્વલા, અંત્યજ વગેરે ખાસ; પછી માદક પદાર્થો લઈને
ઉન્મત્ત થાય છે, એક ઘડામાં તમામ સ્ત્રીઓની કાંચળીઓ નાખે; પછી
જેના હાથમાં જે સ્ત્રીની કાંચળી આવે, તે તેનો તે સમયનો પતિ
થયો ! એમ પણ કહેવાય છે કે જે માણસ તેમાંથી બચ્યો તેને 'તર્યો'
કહે છે, અને દસે તેને ખૂડ્યો કહે છે; અભેદ બતાવી, સંસાર મિથ્યા
કહી તેના ઉપર કંટાળો લાવવાનો હેતુ, પરંતુ કેટલો અનર્થ ?

(૨) ખીજ-પાત્ર-યંત્ર વગેરે ચિન્હ આ પંથમાં હોય છે. આ
પણ શાકતની શાખા છે. આ પંથ કાશીના ઉજ્જમસ્ત્રીઓ સ્થાપ્યો
છે. મૂળ સિક્કાંતમાં નિર્ગુણ ઉપાસના છે; તેમાં પાછા રામ ખરા,
હંતુમાન તથા શિવ પણ ખરા, શિવરાત્રિને જ્યોતિસ્વરૂપમાં પૂજે છે.
ગુપ્તક્રિયાઓ તથા ચિન્હો હોય છે. આ પંથમાં પણ ઘણો વિકાર થઈ
ગયો છે, તે એટલે દરજ્જે કે તેનું વર્ણન પણ થઈ શકે નહિ. ફક્ત
જન્મ દેનારી માતૃશ્રીને બાદ કરે છે; પ્રસાદ અતિશય નિંદ્રા છે

આ પંથમાં 'આદિ' અને 'મધ્ય' એમ બે પ્રકાર છે. આ
પંથમાં મંદિર કે મઠ નથી.

(૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) ચારદાના ઉપાસક છે.

૪ સૌર.

૧ સૌર. x ૨ ઉગતા સૂર્યના ઉપાસકો (૧) ૩ મધ્યાહ્ન સૂર્યના ઉપાસકો (૨) ૪. અસ્ત પામતા સૂર્યના ઉપાસકો (૩) ૫. ત્રિમૂર્તિના એક રૂપ સૂર્યના ઉપાસકો (૪) ૬. દાઢી ને કેશવાળા સૂર્યના ઉપાસકો (૫)

x સૌરમત.—આ મત—પંથ—મંત્રદાય—માં સૂર્યદેવની ઉપાસના મુખ્ય છે. જીવનનું તત્ત્વજ્ઞ સૂર્ય છે, અને તેથી તે આદિ અને પ્રત્યક્ષ દેવ છે, ને તેથી તે જ પરમેશ્વર છે. પેત્રેય ઉપનિષદમાં આદિત્યં બ્રહ્મ મંત્ર છે તે સૂર્યજ બ્રહ્મ છે. હાલનાં ભૌતિક શાસ્ત્રની પ્રવૃત્તિ પણ સૃષ્ટિમાં સૂર્યને જ પ્રત્યક્ષ સત્તાધારી—પરમેશ્વર—માને છે. પળખ તથા પશ્ચિમ હિંદુસ્થાનમાં, આ પથના અનુયાયીઓ વિશેષ છે. પેત્રેય ‘બ્રહ્મણ’માં, સૂર્યનો ઉદય અસ્ત નથી કહેતા, પણ તેને સદા પ્રકાશમાન કહ્યો છે. સ્માર્ત પચાયતનમાં પણ તેમનું સ્થાન છે. શ્રી શંકરાચાર્યના વખત સુધી આ મંત્રદાય ખુબ ચાલતો, તે પછીથી મંદ પડ્યો. અકબર બાદશાહ સૂર્યનો ઉપાસક હતો એમ કહેવાય છે. નિર્બાક મંત્રદાયની ઉત્પત્તિમાં, સૂર્યનો ખાસ મુખ્ય દેખાય છે. શંકરાચાર્યના સમયમાં સૌરમતના છ પેટા પથો હતા એમ જણાય છે. સૂર્યમાં ત્રણ કાળ, ત્રણ મુખ્યદેવ, ત્રણ વેદ એમ અનેક ત્રિપુટિઓ છે.

(૧) બ્રહ્મા સાથે એક રૂપતાના. (૨) શિવ સાથે એક રૂપતાના. (૩) વિષ્ણુ સાથે એક રૂપતાના, (૪) બ્રહ્મા વિષ્ણુ તથા શિવની ત્રિમૂર્તિ સાથે એક રૂપતાના; આ ત્રિમૂર્તિમાં પાછું ગ્રહસ્ય છે, હિતકારી ઉપ્જુ-તાથી આકૃતિઓ કરવાનું (બ્રહ્મા), પ્રકાશથી તેનું રક્ષણ કરવાનું (વિષ્ણુ), અને દાહક ડિરજોની એકાગ્રતાથી સંહાર કરવાનું (શિવ); આ પ્રમાણે સવાર બપોર અને સાંજનાં ત્રણ સ્વરૂપો છે. (૫) સુવર્ણ

૭. માનસિક સૂર્યની આકૃતિના ઉપાસકો, (૬) ૮. સૂર્યનારાયણના સાધારણ ઉપાસકો (૭) ૯. કાલાનુસંધાન ૧૦. ભાનુવલ્લભદિવાકર. ૧૧. કીર્તિવલ્લભદિવાકર.

૫. ગાણપત્ય.

૧. ગાણપત્ય, (૧) ૨. નિરંજની સાધુનો પંથ, ૩. માનભાવ, ૪. કિશોરી ભજની, ૫. દુલ્લગાયન, ૬. ટેહેલીયા, ૭. દશમવર્ત, ૮. સાખી, ૯. નરેશપંથ, ૧૦. પાંગુલ, ૧૧. કેવળદાસ, ૧૨. કુકીરી, ૧૩. કુંભીપાટીઆ, ૧૪. ખોળ.

જેવી ચક્રચકિત દાઢી અને કેશવાળા મનુષ્યના આકારમાં ભૌતિક પદાર્થ તરીકે મનાતા સૂર્યનાં, આ લોકો દશન કરનાર ઉપાસકો હતા. (૬) આ લોકો સૂર્યનું સતત ધ્યાન ધરનારા, અને કપાળ હાથ અને છાતી પર ડામ દઈ, સૂર્યમિત્રના આકાર પાડતા. (૭) ગામડામાં હજી સૂર્યમાં નારાયણ છે તે રૂપે સૂર્યને ઉપાસનારા હોય છે. કાઠીયાવાડના કાઠી લોક હાલ પણ સૂર્યના ઉપાસક છે. ચૂળ પ્રગળતું તત્ત્વ હજી દેખાય છે. હાલના ભૌતિક શાસ્ત્રના જમાનામાં પણ સૂર્યજ મુખ્ય ભગતો દેવ છે, જીવનનો આધારજ સૂર્ય છે.

(૧) પંચાયતન પૂજામાં ગણપતિ પણ એક દેવ છે. આ પંથના લોક સાધારણપણે સર્વત્ર છે. ગણપતિ પૂજન દરેક માંગલિક પ્રસંગે પ્રથમ કરવામાં આવે છે, પછી તે ગમે તે સંપ્રદાયનો હોય. ગણપતિના ખાસ ઉપાસક દક્ષિણમાં-મહારાષ્ટ્રમાં-વિશેષ છે. આ પંથના ઉપાસકોને બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને માહેશ પણ, આ પંથવાળાઓના હિસાબે ઉતરતા છે. શંકરના વિવાહમાંજ ગણપતિ પૂજન ! શું શાસ્ત્રની ખુબી છે ! રહસ્ય સમન્વય તેનેજ તેના આનંદનો અનુભવ થઈ શકે ! ગણપતિ, વેદમાં પણ આદિ ગુરૂ છે. ગણપતિનું ખાસ ઉપનિષદ પણ છે-

૬. ઋષ્ટર નાના દેવોના તથા તત્ત્વોના ઉપાસકવાળા પંથો.

૧. સ્કંદ, (૧) ૨. અગ્નેનાર, (૨) ૩. હનુમાન ઉપાસક, (૩) ૪. વાયુ ઉપાસક, ૫. આકાશ ઉપાસક, ૬. પિતૃલોક ઉપાસક, ૭. ચંદ્રલોક તથા કાયાની મુદ્રા ધારણ કરનાર ચોવીસ તત્ત્વના ઉપાસક, ૮. ત્રિ-ગુણોપાસક, ૯. નવગ્રહના ઉપાસક, ૧૦. ગરુડ ઉપાસક, ૧૧. સિદ્ધ મતિયા, ૧૨. વરાહ ઉ૦, ૧૩. મહા ચમત્કૃતિ કરનાર કાળના ઉ૦, ૧૪. વરૂણ ઉ૦, ૧૫. ઈંદ્ર ઉ૦.

ગણપતિ વેદનો સાર જ્ઞેય છે. જ્ઞ માંથી ૩ તે હાથીનું માથું, અને જ્ઞ તે હાથીની મુંઠ. આમ જ્ઞ ગણપતિરૂપે છે તે જ્ઞ ના દુકડા કરવાથી તમામ અક્ષરોની એટલે કે સ્વર, વ્યંજન તથા આંક એમ સર્વની ઉત્પત્તિ દેખાશે. એમ પણ કહેવાય છે કે જ્ઞ નો અવાજ ફોનોગ્રાફ-મા લેતાં તેવી આકૃતિ પડે છે. જ્ઞ નો ઉચ્ચાર કરતાં પણ, ખાસ અક્ષરોનાં મુખ અંદરનાં સ્થાન સમાઇ જાય છે. બે હાથ ઉચ્ચ કરતાં પણ જ્ઞ નું સ્વરૂપ થાય છે. આ પ્રમાણે ગણપતિ તે જ્ઞકાર, ને તે જ વેદ અને તે જ પદ્મ.

આ પંથમાં વામી પેટા પથ પણ છે, જેમકે મહાગણપતિ, હરિદ્રાગણપતિ, ધુંડિરાજ, ઉચ્છિષ્ટ વગેરે.

× ઉપરના સિવાય બીજા અનેક દેવ તથા તુલસી આદિ વૃક્ષ, તથા નદી વગેરે સ્વરૂપના પણ ઘણા દેવોના ઉપાસકના પંથો છે, (૧) શિવજીનો પુત્ર સ્કંદ સેનાપતિ તે દક્ષિણમાં સુપ્રહ્લપ્થ નામથી પૂજાય છે. તેમના મદિરામાંથી ભૂત વગેરેમાંથી મુક્ત થવા તથા પુત્ર મેળવવાવાળાની વાસનાવાળા ખાસ ઉપાસકો હોય છે. (૨) આ દેવ તે હંરિહરના સમોગમનું રૂપ છે. સ્કંદ પુરાણમાં તેનું વિવ-

૭. જ્ઞાન તત્ત્વ સાથે કાંઈક બીજાં મિશ્રણવાળા પંથો.

૧. કૃષ્ણીર. (૧)

રણુ છે. તે એક રક્ષક દેવ છે. શિવનો વિષ્ણુ સાથેના મોહિની રૂપે સમાગમ થયો ત્યારે આ, સંપત્તિ આપનાર દેવની ઉત્પત્તિ થઈ છે. આ પંથ પણ દક્ષિણમાં જ છે. ખેડુતનાં ઢોર, પાક, ક્ષેત્ર વગેરેનું રક્ષણ કરનાર છે. ગામડાઓમાં, પશ્ચિમ તરફ આ દેવનાં દેરાં હોય છે. ઘોડા ઉપર બેસીને લોકોનું રક્ષણ કરે છે, એ પ્રમાણે ભાવ છે; દેવ સાથે બે પત્નીઓ-પુરાણી અને પુદ્ગલા રહે છે; ને તેથી તેના દહેરા પાસે માટીના ઘોડા ઉપર સ્વારના રૂપે પુતળાં બનાવે છે. દેવ રાતે ચોક્કી કરે છે, મદવાડમાં પણ તે દેવની માનતા લેવાય છે.

(૩) આ દેવના ઉપાસકે સર્વત્ર છે. આ પંથના ઉપાસકોનું, અથવા ગમે તે પંથના હોય પરંતુ આ દેવની ઉપાસના કરે તેનું કાર્ય શીઘ્ર થાય છે. આ દેવ સમર્થ ચોક્કો-મક્ષ છે. કુસ્તીના અખાડામાં તેનું પૂજન થાય છે તેલ સિંદૂર હનુમાનને ચઢે છે તેમાં પણ રહસ્ય છે; મક્ષને ખાસ તેલનું માલીસ કરવું જ પડે છે. હનુમાનને મહાવીર પણ કહે છે.

(૧) આ પંથ તેમ નાનકો, રામનારાયણસ્વામીનો, વારકરી, સનાતની વગેરે અનેક પંથોમાંના ધણા સાંપ્રદાયિક સ્વરૂપના છે. તત્ત્વ ઉપર વિશેષ વજન છે. આ બધા પંથોમાં ગુરૂમાહાત્મ્ય ધણું જ છે. સન્નજનસંગ, જપ, તપ, ભજન, પૂજન ક્ષેત્ર. તીર્થ, આદિનું માહાત્મ્ય ખાસ છે.

આ મહાત્માના જન્મની હકીકત તથા સાલ ચોક્કસ નથી; પરંતુ ૧૨૬૮ અથવા ૧૪૫૦ માં થયાનું કહેવાય છે. રામાનંદના શિષ્યોમાંના કૃષ્ણીર એક હતા. કાશીમાં ' લેહેર ' તળાવમાં,

કમળનાં પત્રોમાંથી, અલી ઉર્ વીર નામના જુલ્લખા મુસલ-
માનને મળી આવ્યા હતા. વળી એમ પણ કહેવાય છે કે પૂર્વ જન્મ-
માં તેઓ બ્રાહ્મણ હતા. દેવ માટે મુસલમાન વણકરને લાં કાપડ
લેવા ગયા તે વખત દેહ પડ્યો, તેથી જીવ તેમાં રહેવાથી, ભરત
માફક વણકરને ઘેર ગયા. વળી એક એવી દ્રષ્ટીકત મળે છે કે એક
વિધવા બ્રાહ્મણ સ્ત્રીને કોઇ મહાત્માએ આશીર્વાદ આપ્યો કે “પુત્ર-
વતી થા.” બાપ કહે કે “હું તો વિધવા છું, અને જો મને પુત્ર
થાય તો મારે મરવું પડે”. ત્યારે મહાત્મા કહે કે “મારી વાણી
મિથ્યા થાય નહિ અને તને કલક લાગે નહિ એમ થશે.” પછી
થાળમાં પૂજનનાં પુખ્ત ભર્યા તેમાંથી કળીર સાહેબ પ્રકટયા. બાપએ
એક જુલ્લખને ઘેર મુક્યા. શરૂથીજ રામ અને રહીમ આ બંને
એક છે એમ બતાવવાની શરૂઆત થઈ.

આ મહાત્મા શરૂઆતથીજ સાધુ ભેગા જાય અને ભજન કરે.
પછી કોઇએ કહ્યું કે તમારો ગુરૂ કોણ ? આ ઉપરથી તેમને ગુરૂની
જરૂર લાગી. પણ મુસલમાનના ધરના માણસનો કોણ ગુરૂ થાય ?
એક વખત રામાનંદ મહારાજ જતા હતા લાં રસ્તામાં કળીર
માહેબ પડેલા હોવાથી (જણી જોઇને પજા હતા) ઠોકર લાગી
ઝોટલે કળીર સાહેબ રજા, ત્યારે મહાત્મા બોલ્યા કે “બચ્ચા
રામ રામ કર”, આ શબ્દોનેજ કળીરજી મત્ર લઈ પજા, અને
તેમને ગુરૂ માનીને ગુરૂ કહેવા માંડ્યા. કાંઇક સુદો રામાનંદજીને
કોઇએ વાત કરી તે ઉપરથી કળીરજીને બોલાવીને એકાંતમાં વાત
કર્યા ઉપરથી પાત્ર જણાયાથી શિષ્ય બનાવ્યા. આખરમાં તેઓશ્રી
મુખ્ય શિષ્ય થઇ પજા.

સીકંદર લોદીના વખતમાં કળીર સાહેબે ઘણા ચમત્કાર
ખતાવ્યા હતા. તેમનો હેતુ રામ અને રહીમ એક છે એમ બતાવ-

વવાનો હતો. હિંદુ મુસલમાન વચ્ચે ઘણો કલેશ હોવાથી નુકસાન થતું હતું. મહાત્માએ-હાલ જેમ ગાંધી મહાત્મા તથા ખીજા હિંદુ મુસલમાન પંડિતો ભેઠ શકે છે તેમ-ભેથું કે ભેગા રહેવાનું તો નિર્માણ છે તો પછી આ કલેશથી કેમ નિભારો ? આ કારણથી અનેનું એકત્ર કરવાના હેતુથી ઉપદેશ કરી અનેને પંથમાં લીધા.

આ પંથમાં બાલ કરતાં આંતરિક શુદ્ધિ ઉપર વધારે ભાર મુક્યો છે. શંકરના અદ્વૈત સ્વરૂપ જેવું કાંઈક ખરું-ભે જે શંકરે તો બાલ શુદ્ધિ માટે પણ બહુજ યુસ્ત હતા, પણ ખરી જરૂરીયાત અંતરની કહેલી છે. તે વખતના સંભોગો તથા મૂર્તિપૂજનમાં વિકાર ભેદને તેના બાલ સ્વરૂપમાં વિરોધ ખરો, પરંતુ જ્યાં રામના પોતે યુસ્ત ઉપાસક હતા એટલે પછી ખીજું શું કહી શકાય ? મૂર્તિના વિરૂદ્ધ હતા એમ જે કહેવાય છે તેનો મર્મ સમજવાની જરૂર છે; બાવજ મુખ્ય છે.

તેમનો પુત્ર કમાલ હતો. કમાલની ઉત્પત્તિ પણ દૈવિક જેવી છે. પિતા કરતાં પણ મહાન ભક્ત હતો. કમાલે પંથ ચલાવ્યો નથી.

કખીર સાહેબના અંત પછી તેમના શબ માટે હિંદુ મુસલમાન વચ્ચે ઝગડો ઉઠ્યો એટલે શબને ઠેકાણે કુલનો ઢગલો થઈ ગયો ! અનેએ પુષ્પ વહેચી લીધાં. કેટલો મર્મ છે ?

જીલમ અને બળાતકાર સામે તેમનો ઈસુખ્રિસ્ત જેટલો વિરોધ હતો. ખ્રિસ્તધર્મમાં ‘કવેકર’ Quaker નામનો પંથ છે તેની ઉપમા એક ઈંગ્રેજ આ પંથને આપે છે, પણ તે બરાબર નથી. ‘કવેકર’ તો બહુ વિચિત્ર છે.

કાશીમાં કખીરચોરો છે; ત્યાં તેમની ગાદી છે; ટોપી તથા તસ્બીર પણ છે; તેમના પંથના સાધુ તે જાતની ટોપી પહેરે છે; ગાદીનું પૂજન થાય છે; આજ સુધીમાં ૧૮ મહંત થયા છે.

૨ સુરત ગોપાળી, (૧) ૩ તકસર, ૪ મૂળ પંથ, ૫ ચોગી પંથ, ૬ જીવ પંથ, ૭ નામકલી, ૮ જ્ઞાની પંથ, ૯ દેવન પંથ, ૧૦ સમ પંથ, ૧૧ વંસધરાનો પંથ, ૧૨ નારાયણ પંથ, ૧૩ કમાલ પંથ, (૨) નાનક પંથ. ૧૫ ધામી પંથ, (૩) ૧૬ રાધાસ્વામીનો પંથ. (૪)

આ પંથ આખા ભરતખંડમાં છે. સગુણ ઈશ્વરનો અસ્વીકાર નહિ, પણ ખાસ ઉપાસના નિર્ગુણ નિરાકારની છે. આ પંથના મદો ઠામ ઠામ છે. ‘સત્ નામ સાહેબ’ કરીને વદના-બદલી-કરે છે, તથા એકબેકને મળે ત્યારે પણ તે શબ્દોથી સત્કાર કરે છે. તેઓશ્રીના નામ પાછળ હંમેશ ‘સાહેબ’ શબ્દ બોલાય છે. આ પંથ વાળાઓ વાતમાં પણ ‘સાહેબ’ શબ્દ બહુ વાપરે છે.

કબીર સાહેબનાં ભજનનાં પદો ઘણાં માર્મિક છે. ‘અવળ વાણી’થી ઘણો બોધ આપ્યો છે.

(૧) ૨ થી ૧૩ સુધીના પેટા પથો કબીર સાહેબ પછી થયા છે. કમાલે પોતે પંથ ચલાવ્યો નથી, પાછળથી ચાલ્યો તેથી તે અડધો ગણાય છે.

(૨) નાનકપંથ—નાનક ગુરૂ, ‘શિખ’ ધર્મના સ્થાપક હોવાથી તેમ એ સંપ્રદાય સ્વરૂપનો પંથ હોવાથી, અલગ વિવરણ કર્યું છે.

(૩) આ પંથ મધ્ય દેશમાં છે, કેવળ એક ઈશ્વરની ઉપાસના છે.

(૪) રાધાસ્વામીનો મત—ઈ. સ ૧૫૧૫ (સંવત ૧૯૭૫)માં આગ્રામાં રાતમાં રાધાસ્વામીનો જન્મ થયો હતો. નાનપણથી જ સંસ્કારી હોવાથી ઉપદેશ કરવા માંડ્યા. પછી ધીમે ધીમે ખાસ પોતાનો મત સંતમત-ફેલાવવા માંડ્યા. શિષ્યોની પરંપરામાં, ખાસ પ્રસિદ્ધ આગ્રાનિવાસી રાયબહાદુર સાહીંગરામ સાહેબ, પોસ્ટમાસ્ટર જનરલ થઈ ગયા. તેઓશ્રી રાધાસ્વામીના અવતાર ગણાય છે. કબીરમંતને

મત, (૫) ૨૭ ધનુ મહારાજનો મત, (૬) ૨૮ દેવ સમાજ, (૭) ૨૯ બ્રહ્મ જ્ઞાન ઉપાસક પંથ, ૩૦ અગ્નિ પંથ, ૩૧ મહારી પંથ, (૮) ૩૨ વિશ્વકુસેન ઉપાસક પંથ, ૩૩ કામદેવ ઉં, ૩૪ કુબેર ઉં, ૩૫ યમ ઉં, ૩૬ વાયુ ઉં, ૩૭ વરુણ ઉં, ૩૮ બિંદુને ધારણ કરનાર ઉં.

૭ મિશ્રિત* પંથો.

૧ દનીધર. ૨ દસનામી. ૩ હનુમાનન. ૪ મતંગ. ૫ નોધણ. ૬ પાલણ. ૭ વચન પંથ. ૮ ગર્ગાચાર્ય પંથ, ૯ લુપસીંગી. ૧૦ અકારી. ૧૧ સનાતની. ૧૨ બહિરાજ પંથ. ૧૩ એકશ્વરી. ૧૪

(૫) નિરજન—આ પથ મેવાડમાં છે. કાષ્ઠ કાષ્ઠ સાધુ વિરક્ત હોય છે. નિર્ગુણ નિરાકારની ઉપાસના સાથે મૂર્તિપૂજા, તિલકકઠી બધું ખર્ચ. આ પંથના સાધુ ભાંગ ગાંભમાં ચક્રચૂર રહે છે. પથ ધીમે ધીમે કમતી થતો જાય છે.

(૬) ધનુ મહારાજનો મત. સિદ્ધપુરના ધનુ મહારાજે આ પથ ચલાવ્યો છે; જ્ઞાન અને ભક્તિનાં તત્ત્વો છે; બિંદુ સરોવર ઉપર તેમનું સ્થાન છે.

(૭) દેવસમાજ—બ્રહ્મસમાજના કાંધક સ્વરૂપની આ સમાજ ખાસ પંજાબમાં છે; ભજન સારાં થાય છે; સમાજના નિયમ ઘણા ઉત્તમ છે; ગમે તેને દાખલ કરવામાં આવે છે; જ્ઞાનનું તત્ત્વ ખાસ છે.

(૮) આ પંથના દેવનું વાહન શ્વાન છે. વેદમાં ઋષભઃશ્વઃશ્વ-પતિમ્યઃશ્વ વો નમઃ । મહ્માસુરને મારનારે પરમેશ્વર તે મહારી.

* આ પંથો બહુ થોડા થોડા વિસ્તારમાં છે. જ્ઞાન અને ભજનનું તત્ત્વ વિશેષ છે.

નામદેવ પંથ. ૧૫ નરસંતી પંથ. ૧૬ પદ્મસી. ૧૭ મકર. ૧૮ વિષ્ણુર્મા. ૧૯ રચદાસી. ૨૦ સેન. ૨૧ પદ્મર્શન. ૨૨ પદ્મદાસી. ૨૩ પ્રિયુવેદી. ૨૪ કાર્મોલીન ૨૫ કૃષ્ણુરામ. ૨૬ સધન. ૨૭ થૂહડ. ૨૮ ભક્ષરી. ૨૯ ન્યારા. ૩૦ સહજ. ૩૧ કર્તાલક્ષ્મી. ૨૨ દરવેશ.

૮ ઇસ્લામી મિશ્રણના પંથો.

૧ પીરાણાનો મત. (૧) ૨ ઇમામશાહી પંથ. (૨) ૩ સુરાભા-
ઇનો મત. (૩) ૪ બાલાનો મત. (૪) ૫ મહમદશાહ બાકર-
અલીનો મત. (૫) ૬ નરશાહનો મત. (૬) ૭ ફકીરી મત—ઉર્ફ

(૧) પીરાણાનો મત—આ પંથને સતપંથ પણ કહે છે; તેનું મુખ્ય ધામ અમદાવાદથી સાતેક ગાઉ ઉપર છે. આ પંથના મૂળ આચાર્ય ઇમામશાહ પીર થઈ ગયા. તેમના વંશજોને, હજી પણ તે પથવાળા આચાર્ય તરીકે માને છે. ખોળ તથા કાંધક વોરા સિવાય મુસલમાન આ પંથમાં ભાગ્યેજ છે, બાકી બધાજ હિંદુ છે. તેમની ગાદીઓ મુકરર થઈ છે, તે ઉપર પાટીદારો સાધુ, થઇને બેસે છે; તેઓ ‘કાકા’ કહેવાય છે; ‘કાકા’નો અર્થ હિંદુ મુસલમાન સમજે તે ખરો-વાસ્તવમાં અરબી શબ્દ છે; ફક્ત આચાર્ય મુસલમાન; બાકી બધી રીતે ધર્મના તરવો હિંદુનાં છે. દેવસ્થાનમાં શકરની જળાધારી જેવી આકૃતિ કરીને પછી તેમાં લિંબને બદલે ‘ન્યોતિ’ રાખે છે, ને તેને ‘ન્યોતિ-લિંગ’ કહે છે. ત્રણસે ચારસે વર્ષથી સતત ન્યોતિઓ બે ચાર ઠેકાણે રાતદિવસ પ્રકટે છે; આ મતને ‘કાકાનો મત’ પણ કહે છે.

(૨) (૩) (૪) (૫) (૬). આ પાંચે પંથો, ઉપરના પીરાણાના મતની શાખાઓ છે; ઇમામશાહીમાં બધી ન્યાતો છે, સુરાભાઇના મતમાં પાત્રીયા રબારી, સોની તથા કસારા વિશેષ છે; બાલાના મતમાં ‘શેખડા’ વિશેષ છે; મહમદશાહ બાકરઅલીના મતમાં, કણુખી,

મત. ૧૭ મોટા પંથ. ૧૮ સત્ય કેવળ પંથ. ૧૯ બાવામીયાં સાહેબ-
નો મત. (૨) ૨૦ નિરાત મત. (૩) ૨૧ દરિયા મત. ૨૨ રાંદેપીર-
નો મત. ૨૩ ખોળ (૪) પંથ. ૨૪ ઇલાહી. ૨૫ મીરાં. ૨૬ બાબાલાલ.

*૯. પાશ્ચાત્ય સંસર્ગના મતો-સમાજો.

૧ ધ્રુવ સમાજ. ૨ પ્રાર્થના સમાજ. ૩ આર્ય સમાજ ૪
ફ્રીમેસન. ૫ થીઓસોફી. ૬ સુધારક મંડળ.

પુસ્તકોતું પણ પૂજન થાય છે. આ પંથમાં વક્ષની સંપ્રદાય માફક
બાળકૃષ્ણની ઉપાસના છે.

(૨) આ મતનું મોટું મંદિર-દરબાર-પતિયાલામાં છે.

(૩) આ મતનો પ્રવર્તક નિરાત નામનો પાટીદાર હતો. હર
પૂનમે તુલસી લઇને ડાકાર જતો હતો. એક વખત કાઠ ફરી કંઈ
કે “ પરમેશ્વર તારી પાસે છે ને ક્યાં જાય છે ” ! ત્યારથી નિરાત
વેદાંતી થયો ને પંથ ચલાવ્યો. બાપુસાહેબ ગાયકવાડ મુખ્ય શિષ્ય
હતા. સૈકા અંદરની વાત છે.

(૪) ૧૯૯૨ ના સેન્સસ રીપોર્ટમાં આ મત હિંદુધર્મ તરીકે
લીધો છે. ખેશક આ પંથમાં હિંદુત્ત્વ ધાર્ણ છે. અવતારો વગેરે
માને છે, પરંતુ અંતરમાં ચુસ્ત મુસલમાન છે. આ પંથના કેટલાક
ખોળઓ ખાસ સ્વામીનારાયણના તથા ખીળ સંપ્રદાયોમાં પણ છે.
નામદાર આગાખાન તેમના મુખ્ય ગુરુ છે. હિંદુઓને વટલાવી
ખ્રિસ્તામી કરવાની આ લોકની પ્રવૃત્તિ બહુ દેખાય છે. નહિ ખરા
હિંદુ કે મુસલમાન ! હમણાં બહુ ચર્ચા ચાલે છે.

* આ બધા મતો વિષે હવે પછી, પૃથક્ પૃથક્ વિગતવાર-
વિવેચન આપેલું છે. ફ્રીમેસન તથા થીઓસોફી પાશ્ચાત્ય સંસ્થાઓની

૧૦ આધુનિક સનાતની તત્ત્વના પંથ તથા મતો.

- ૧ નૃસિંહાચાર્યનો પંથ. (૧) ૨ નથુરામશર્માનો પંથ. (૨)
૩ રામકૃષ્ણ મીશન. (૩)

શાખાઓ છે એટલે તેમાં વર્ણાશ્રમનો ભેદ હોય શકેજ નહિ. ખાડીની ત્રણ સમાજોનો વેગ, કહેવાતા સુધારા તરફ બહુ દેખાય છે. વર્ણાશ્રમ અને મૂર્તિ સામે ખાસ વિરોધ છે તો પણ તેઓમાં ધર્મનું અવલંબન તથા તત્ત્વો રહેલાં છે, પરંતુ ‘સુધારાનું મંડળ’ એક નવી ન્યાત ઊભી થયું છે, તેમાં કોઈ ધર્મ કે જાતિનું ખાસ ધોરણ દેખાતું નથી. સુધારા કરતાં પણ પ્રાચીનના નાશ ઉપર પ્રીતિ વિશેષ દેખાય છે. પાયા વગરની ઈમારત તેથી છીર્તિ, લોભ, અજ્ઞાન, સ્વભાવ, એમ અનેક કારણોને લઈને તાજુતની કોટોં માફક કોઈ નેતા બને છે તે કોઈ અનુયાયી બને છે: દેશાભિમાન તથા સ્વરાજનું તત્ત્વ આગળ કરીને વર્ણાશ્રમના તથા આર્યધર્મના શત્રુની માફક વાતો ચાલે છે. કવચિત્ ખરા અંતઃકરણના પણ હશે, પણ મોટો ભાગ તો ‘ગાડરીયા પ્રવાહ’ જેવો દેખાય છે. દુનિયામાં બધેજ તેમ હોય છે. “દુનીયાં ઝુકતી હે, ઝુકાનેવાલા ચાહીએ.”

(૧) નૃસિંહાચાર્યનો પંથ—વિસનગરના નરસિંહરામ વિસનગરા નાગર આ મંડળના સ્થાપક હતા. આ મંડળને ‘ત્રિયસાધક અધિકારી વર્ગ’ કહે છે. તેમાં તત્ત્વજ્ઞાન ઉપર વિશેષ મહત્ત્વ છે; પૂર્ણ સનાતની છે. યોગ, જપ, તપ, નીતિ વગેરે સર્વ છે. ગુરૂ પૂજનનો મહિમા વિશેષ છે.

(૨) આ મંડળ યોગ, જ્ઞાન અને ભક્તિથી પૂર્ણ છે. ભાવના બહુ વિશાળ છે. હિંદુ સિવાય ખ્રીસ્ત પણ શિષ્યો જેવામાં આવે છે.

(૩) રામકૃષ્ણ પરમહંસ સ્વધામ ગયા પછી આ પંથની

૪ હિંદુ મહાસભા. (૪) ૫ લક્ષ્મીનારાયણ પંથ, (૫) ૬ બહાદર પંથ. (૬) ૭. તુલસી સાહેબ પંથ. (૭) ૮ સત્ય સમાજ. ૯ રામ-તીર્થ વૈ. સભા. ૧૦ પ્રિયતમ ધર્મ સભા. ૧૧ આનંદ સભા. ૧૨ મોક્ષ મંદિર વગેરે.

૧૧ *પ્રાચીન પ્રજાઓના પંથો.

૧ બાવાદેવનો મત. (૧)

સ્થાપના થઇ છે. સ્વામી વિવેકાનંદ હતા ત્યાં સુધી આ પંથની ચળવળ થઇ શકી નહિ. કલકત્તામાં તેમનો મઠ પ્રિસ્તિ ધર્મના ઠાઠ ઉપર, તેવો બચ્ચ લાગે છે. પૂજા, નૈવેદ્ય, બધું ખર્ચ.

(૪) હિંદુ મહાસભા—ઉપર કહેલા સુધારક મંડળોની પ્રવૃત્તિ ધર્મના નાશ તરફ છે તેની સામા આ સભા-મંડળ-ની પ્રવૃત્તિ એ નાશ અટકાવવા તેમજ ધર્મ સતેજ કરવા તરફ છે. કુંગર ઉપર ચઢતી રેલવેનું એક 'એન્જીન' છે તે ખીળું 'લોક' છે.

હાલના જમાનામાં ખીળા આવાં ન્હાનાં ન્હાનાં મંડળો અનેક છે, પણ તેની નોંધ લેવાની જરૂર નથી. આ સંસ્થા અમદાવાદમાં છે. આવાં નાનાં મંડળો અનેક છે.

(૫-૬-૭) આ ત્રણે પંથો આઠ દસ વરસ અંદરના છે. ત્રણે વૈષ્ણવી છે. લક્ષ્મીનારાયણ પંથનો મૂળ પુરૂષ, ડોહાઇનો ગદુલાલ વાણીયો છે, રાસ વગેરે કરે છે. બહાદર પંથ, બહાદરપુરના વાણી-આએ ચલાવ્યો છે.

* આ પ્રજાઓ ઇતર દેશમાં છે તેને પાશ્ચાત્યો animic કહે છે તેવી આર્યાવર્તની કેવળ પશુભય નહિ પણ સંસ્કારી હોય છે.

(૧) બાવાદેવનો મત—આ મતનો પ્રવર્તક ક્ષિદિયા નામનો

૨ મરૂવા મંત. (૨) ૩ ઈંદ્ર મંત. (૩) ૪ અજેપાલ મંત. ૫ ખીજડીયા પંથ. ૬ સાજસ્વામીનો મંત. ૭ મેલડી, કામધ, કાનલ, સવદેવ, ઝોણુખ, ખોડીયાર, તેમ જૂત પિશાય, વેતાળ વગેરે માતા તથા પોતાના માનેલા દેવને માનનાર કિરકોળ.

ગુજરાતના પાંચ લાખ બીલોને મુસલમાન કરવા માટે ઇસ્લામી પંથવાળાઓનો વિચાર ચાલે છે એમ જણાયું છે. આ તમામ જગલી પ્રજાઓમાં, જીવતી ડાકણનો વહેમ વિશેષ હોય છે. કંબપણુ

એક જગલવાસી મનુષ્ય છે. સ. ૩૨૫ મા થઇ ગયો. બીલ, નાપકા, ચોબરા, વગેરે જગલી પ્રજાના લોકો તેમના અનુયાયી થયા. પ્રથમ આ લોક સૂર્ય, ઈંદ્ર વગેરેની પૂજા કરતા. પછી “બાવદેવ” નામથી દેવની ઉપાસના શરૂ થઇ. આ દેવનાં મંદિર નથી, તેમ કોઇ ઉપદેશકો નથી; ગમે ત્યાં જગલી રીતે દેવની પૂજા કરે છે. માટીના ઘોડા ચઢાવે, નાળિયેર ચટાવે, હાળી દિવાળી ઉપર માદક પદાર્થો લઇ નાચે, કુદે ને આનંદ કરે. પ્રસિદ્ધ તાંતીયા વિજતિયા, છીતીયા વગેરે આ મંતના હતા.

(૨) નીલગિરિની અસલી જગલી પ્રજાઓ આ મંતની કહેવાય છે. દેવેના એ જીનને પૂજે, ને પથ્થરો પણ દેવ કરીને પૂજે.

(૩) ઈંદ્ર મંત—આ પણ જગલી લોકોનો પંથ છે. મૂળમાં ઈંદ્ર, વરૂણ વગેરેની પૂજાનું તત્ત્વ છે. ‘મરૂવા મંત’ માદક મદ્યારના પહાડી લોક પણ પૂજા કરે છે.

(૪) સાજસ્વામીનો મંત—સુમારે ચારસે વર્ષ ઉપર આજી બાવાએ આ મંત ચલાવ્યો. કોઇ રજપુત ચોદાના સ્વરૂપમાં કલકંડી દેવને પૂજે છે.

નુકશાન થાય તો જીવતી ડાકણે ક્યું એમ માને છે, અને તેના કારણથી ગુન્હાઓ પણ થાય છે. આફ્રિકા અમેરિકા આસ્ટ્રેલિયા વગેરેમાં જે પ્રાચીન પ્રભાઓ છે તેમના કરતાં આર્યાવર્તના પ્રાચીન લોકો, આર્યના સંસર્ગને લીધે જરા વધારે સંસ્કારી હોય છે, અને 'ધર્મનું' કંઈક જ્ઞાન પણ વિશેષ હોય છે.

ઉપર પ્રમાણે કુલ પેટા પંથો સિવાયના બીજા ધણા છે, પણ તેનું વિવેચન નિરર્થક જેવું છે.

આ પંથો તથા સમાજો ઉપરાંત દક્ષિણમાં તુકારામ, રામદાસ, આદિ ભક્તો થયા; ગુજરાતમાં નરસિંહ મહેતા, મારવાડ મેવાડમાં મીરાંબાઈ, ઉત્તર પૂર્વમાં તુલસીદાસ, સૂરદાસ, જયદેવ આદિ મહાન ભક્તો એકજ સૈકાની અંદરમાં થઈ ગયા; તુલસીદાસની જ્ઞાન વૈરાગ્ય યુક્ત ભક્તિ; તથા સૂરદાસ, નરસિંહ મહેતા, મીરાંબાઈ જયદેવ વગેરેની પ્રેમલક્ષણા ભક્તિ અપૂર્વ છે. આ ભક્તોને ન્યાત, જાત. સ્ત્રી, પુરુષ વગેરે ભેદ નહોતા. પ્રભુકૃપાને બધાજ પાત્ર છે એમ આ મહાન સુધારક ભક્તોએ બધાએજ બતાવ્યું છે. આત્મભોગ આપીને લોકોને પ્રત્યક્ષ બોધ આપ્યો છે. વાસ્તવમાં તેમ થાય તોજ છાપ પડે. દક્ષિણમાં તુકારામ, રામદાસ સિવાય નામ-દેવ, એકનાથ, જ્ઞાનદેવ આદિ ધણા જ્ઞાનીઓ તથા ભક્તો થઈ ગયા છે. દેવ મામલતદારનો ઇતિહાસ આધુનિક ઇતિહાસ ચમત્કારિક છે. જગાળાના પરમહંસ રામકૃષ્ણ પણ ધણી ઉંચી કેટિના ભક્ત થઈ ગયા. આ મહાત્માએ ખાસ પંથ ચલાવ્યો નથી; પણ તેમના શિષ્યો, જેમાં સુપ્રસિદ્ધ સ્વામી વિવેકાનંદ મુખ્ય હતા—એ ધણા મહો સ્થાપ્યા, ને યુરપ અમેરિકામાં વેદાન્ત મત ધણો પ્રસાર્યો, હજારોને દીક્ષા આપી. સ્વામી વિવેકાનંદને યુરપ અમેરિકામાં કેટલું માન મળ્યું તથા પૂજાતા એનો ખ્યાલ એ હકીકત બહુચાલીજ આવી

મોકે. આ શિષ્યો હિંદુસ્થાનમાં તથા હિંદુસ્થાન બહાર, ગુરૂના દેહોત્સર્ગ પછી માત્ર ગુરૂ દક્ષિણાનું દેવું આપવા ખાતર સંસાર છોડી, વિરક્ત થઈ, ધર્મોન્નતિના કાર્યને માટે નિકળી પડ્યા હતા; તેમાં ઐન્યુએટોજ ખાસ હતા. આ પરમહંસ મહારાજ કાંઈ ભણેલા નહોતા પરંતુ તેમના જ્ઞાનથી મહાન સમર્થ વિદ્વાનો પણ ચક્રિત થઈ જતા. તેમના શિષ્ય વર્ગમાં ' ઐન્યુએટો 'નો મોટો ભાગ હતો. તેઓ અપૂર્વ ભક્ત હતા. પ્રજાના નામની ખાતર નરસિંહ મહેતાની માફક, ગમે ત્યાં જવા તૈયાર હતા. બ્રહ્મો-સમાજમાં જાય ત્યાં પણ ભજનની ધૂનમાં સામેલ થઈ રંગ જમાવતા. તેમના મનમાં રાગદ્વેષને લપ્તને ભેદ-ભાવ હતોજ નહિં, કેમકે જ્ઞાનથી પૂર્ણ હતા.

માલસરના ગોલોકવાસી પરમહંસ માધવદાસજી મહારાજ કર્મી, ચોગી જ્ઞાની-ને ભક્ત બધી રીતે પૂણું હતા હજારોને શિષ્ય કર્યા. હિંદુ સિવાયના લોકોને પણ શિષ્યમાં દાખલ કરતા. સિત્તેર એંશી વર્ષનું આયુષ્ય ભોગવ્યું. તમામ ધર્મો તથા પથો ઉપર સમાન ભાવ હતો. તેમનું બનાવેલું મંદિર એક ઋષિના આશ્રમ સ્વરૂપનું છે. ત્યાં જે જાય તેને અન્નપાણી મળે છે. ન્યાત, જાત, ધર્મ, પંથ કોઈ જાતનો બાધ લેવામાં આવતો નથી. વિદેશી ધર્મવાળા, નારિતકો, જડવાદીયો, એમ અનેક પ્રકારની વ્યક્તિઓ તેમની પાસે જતી, ને જે જાય તેમની આધિ, વ્યાધિ ને ઉપાધિ દૂર કરતા. યોગમાં પૂણું હતા. એક ન્હાના બાળક માફક સતત આનંદમાં દેખાતા. પુરાણમાં વર્ણવેલા પરમહંસ યથાર્થ હતા; લક્ષ્મીવાન તેમ ગરીબો સર્વને પૂજ્ય હતા. ગૌરોંગ સંપ્રદાયનાં છતાં પણ પરમહંસ ! સાથે વળી સંસાર વ્યવહારમાં અપૂર્વ કુશળતા ધરાવતા હતા. દરેક પ્રકારના મનુષ્યો માટે એક મહાન પાઠશાળારૂપે હતા. અંતિમ કાટિએ પહોંચવાથી સાંપ્રદાયિક જુસ્સો જોવામાં આવતો નહિં. દરેકને માત્ર પ્રેમમૂર્તિજ કેખાતા. બોધ કરવાને બદલે આદર્શરૂપે જ દેખાતા.

હાલ ઉજ્જનમાં રહેતા ધોડા બાવા નામથી પ્રસિદ્ધ અવધૂત, તથા મહારાષ્ટ્રના સાકારીના ઉપાસખી બાવા, અહમદનગરના મેહિર બાબા, તથા પુના પાસે કેડ ગામના નારાયણ મહારાજ વગેરે ધણા સંતોના અનુયાયીઓ સંખ્યાબધ છે.

હિપર પ્રમાણે પ્રાચીન, અવોચીન, સ્વદેશી, વિદેશી, ધર્મો તથા પંથોનું સાધારણ અવલોકન કરવામાં આવ્યું, તેમાંથી શિખ અને સ્વામીનારાયણ બંનેને ધર્મની મંત્રા આપવા જેવું છે, તેથી તે બંનેનું સહજ સ્વતંત્રપણે વિવેચન કરીશું, અને પછી પાશ્ચાત્ય મંત્રસર્ગથી થએલી સમાજો તથા બીજી થોડી મંત્રાઓ માટે પણ કંઈક કહીશું, એટલે ધર્મનું વિવેચન આપણા કાર્ય માટે પૂર્ણ થયું કહેવાશે.

શિખ ધર્મ.

શિખ ધર્મ પણ સ્થળ સમયને લઈને સનાતન ધર્મના વિકાર સામે વાંધા પ્રોટેસ્ટ-લેનાર, સનાતનનું જ ફરજંદ છે. કેવળ સંસ્કૃત ભાષામાં ભજવાયીજ પ્રભુ મળે એમ નહિ, પણ ગમે તે ભાષામાં પ્રભુનું નામ લઈએ તો તે સાંભળે છે એ મુખ્ય મુદ્દો છે. હિંદુ અને મુસલમાનનો તે જમાનાનો અસ્પર્શનો દ્વેષ જોઈને, તેનાં પરિણામો ભયંકર દેખીને કબીર સાહેબ જે માર્ગ હિપર ગયા હતા તેવા માર્ગ હિપર જવાની, આ ધર્મ સ્થાપનાર ગુરુ નાનકની વૃત્તિ થઈ. આ મહાત્માએ જોયું કે મુસલમાનનું જોર વધ્યું છે, તેમનો સ્વભાવ ઝુલૂની છે, હિંદુઓ ધર્મચૂરત પરંતુ અંદર અંદરના કુસંપને લઈને પ્રમાણમાં નેખળા છે, બંનેને હવે ભેગા રહ્યા સિવાય છૂટકો નથી, બેમાંથી એકનો નાશ થઈ શકે તેમ નથી. આ બધા સંજોગો જોઈને ગુરુએ બંને વચ્ચે દ્વેષનો ભાવ છોડાવી ઈ બંધુત્વ કરાવવાનો વિચાર કર્યો. મ. ગાંધી-જીના ખાસ પરિશ્રમથી સ્વરાજ્ય માટે જેમ બંનેએ લાતુલાવંથી બેઠા થઈ કામ કર્યું હતું તે પ્રમાણે કરવા મનશુઓ કર્યો. કુદરતની ગતિ

ન્યારી છે. સંભોગો એવા પલટાઈ ગયા કે ‘ખિલાફત’ માટે હિંદુઓ મુસલમાનને ભાઈ તરીકે તનમન ને ધનથી બધી પ્રકારે મદદ આપી, અને મુસલમાનો ભાઈ તરીકે ‘અકરખદ’ની કુરઆનીમાં ગૌવધ નહિ કરવા આખા હિંદુસ્તાનના મુસલમાન સમાજ (All India Muslim League)માં ઠરાવ કર્યો, અને તેથી ભ્રાતૃભાવ દઢ થયો. સનાતની હિંદુઓની આંખમાં તે વખત ઉપકાર અને આનંદનાં આંસુ આવી ગયાં હતાં.

શુરુ નાનકેનો આત્મા જ્યાં હશે ત્યાં આ જોઈને ફટલો આનંદ યાચ્યો હશે ? પણ પાછું ભારતનું દુર્દૈવ જગ્યું. હાલ ભગાણું પડ્યું છે, તે પાછું પ્રભુજ સાંધશે. અસ્તુ. પ્રભુ જે કરે તે સારુંજ કરે છે.

ઉત્તર હિંદુસ્તાનમાં ક્ષત્રિય-વૈશ્ય જેવી ખત્રી જાત કહેવાય છે, તે ન્યાતના મોનકે શુરુ તથા પાછળના શુરુઓ હતા. તે ઉચ્ચ ક્રાંટિની સંસ્કારી હતા. “ચમત્કાર વગર નમસ્કાર નહિ,” તે ન્યાથે શુરુ મોનકે પણ ઇતર આચાર્યો તથા પયગંબરો, મહાત્માઓ માફક નાનપણથીજ દેવાંશીપણાના શુણ્ણ તથા ચમત્કાર બતાવવા માંડ્યા.

ધર્મમાં જ્યાં જ્યાં બિગાડ જોતા ત્યાં ત્યાં નિડરપણે વાંધો લેતા, અને સામા થતા, તે સાથે સુધારા કરી બતાવી સાચી વાનનો ખોધ આપતા, તથા ભાન કરાવતા. આ મહાત્માએ હિંદુસ્તાનનાં તમામ તીર્થો તથા ધામોની યાત્રા કરી હતી, તેમ હિંદુસ્તાનની બહાર જઈને મુસલમાની ધર્મની યાત્રાઓ પણ કરી હતી. આખો હિંદુસ્તાન, પાકિસ્તાન, અફઘાનિસ્તાન ઇરાન, અરબસ્તાન, મેસોપોટેમિયા એમ ચોતરફ નિડરપણે ફર્યા હતા. પોતાના ઉત્તમ વર્તનથી તેમ શુદ્ધ ચારિત્રથી પ્રાપ્ત થએલી સિદ્ધિઓથી હરેક પ્રકારનાં માણસોને આકર્ષતા તેમ સંભ વસ્તુ સમજાવતા.

કુદરતનો ખેલ અજબજાજ છે. સનાતનવેદધર્મને તારનકર

શંકરાચાર્યને જેમ સનાતનીઓજ 'પ્રચ્છન શુદ્ધ' કહેવા માંડ્યા, અને તેમના મતને નાસ્તિકતાની પદવી પ્રાપ્ત કરવાનો પણ પ્રસંગ લાભ્યા, તેમ બન્ને કામ વચ્ચે ભાતલાવ કરવા માટે સ્થાપેલા ધર્મને પરિણામે, અકબરનીતિ તુટવાથી વગેરે વિકારમાંથી સંજોગોને લઈને મુસલમાન સામે વેરલાવની લાગણી ઉપર આ ધર્મનું પરિવર્તન થયું; બાકી ખુદ ગુરૂ એટલા અભેદવાળા હતા કે તેમના દેહોત્સર્ગ વખતે શબ માટે હિંદુ મુસલમાન વચ્ચે તફાર પડવાથી તરવારો નીકળી, ત્યારે કબીર સાહેબ માફક પોતે કુલનો ઢગલો થઈ ગયા, અને તે બંનેએ વહેંચી લીધાં. 'શિખ' શબ્દ 'શિખવવા' શબ્દનું ટુંકું રૂપ છે. 'શિખ' શબ્દના અપભ્રંશમાં 'ષ'નો 'ખ' થાય એ વાસ્તવિક છે, એટલે 'શિખ' થઈ મઠ્ઠ. આ ધર્મને 'ખાલસા' પણ કહે છે 'ખાલિસા' એટલે 'શુદ્ધ'.

હિંદુ ધર્મનાં ધામોમાં, તેમજ મુસલમાનના મક્કા આદિ ધામોમાં અનેક પ્રકારના વિકાર હતા તે સમજવીને, તથા પોતે સિદ્ધિવાળા હોવાથી પ્રત્યક્ષ પડછ આપીને જ્યાં ગયા ત્યાં લોકોને આકર્ષીને, શિખ બનાવ્યા, અને તેથીજ બંને વિરોધી જાતોએ એક નામ સ્વીકાર્યું. નિમકહલાલી, અને નીતિ એ બે આ ધર્મમાં મુખ્ય તરવો છે. આ ધર્મનો વેદ જેવો ગ્રંથ છે, તેનું નામ 'ગ્રંથ' છે. નાનકે સાહેબ સાથે અરદાના નામનો ભક્ત રહેતો, તે નાનકનાં પદો ગાતો ને ફરતો; લગભગ ત્રણ હજાર પદો ગાયા; તે બધાં પાછળથી પાંચમા ગુરૂએ એકઠાં કરીને 'આદિ ગ્રંથ' કર્યો; પાછળથી પોતે ઉમેરા પણ કર્યા છે. 'ગ્રંથ'ને 'શ્રી આદિ ગ્રંથ સાહેબ' પણ કહે છે. આ 'આદિ ગ્રંથ'નું લગભગ મૂર્તિના જેવુંજ પૂજન થાય છે. 'દસ્તેન પાદશાહી' પણ તેવીજ રીતે પૂજાય છે. અરસપરસ સલામ કરતી વખત 'વાહ ગુરૂજી ખાલસા', અથવા 'વાહ ગુરૂજી ફતેહ', એમ બોલે છે, 'દસ્તેન પાદશાહી' નવમા ગુરૂએ બનાવેલી છે.

આ ગુરુ ઘણા દુરદેશી તથા વ્યવહારકુશળ હતા, અને તેથી પુષ્પ વિચાર કરીને હઠાપણુ વાપરીને પોતાની ગાદીના વારસાઇ હક સંબંધમાં શંકરાચાર્યની તથા મેવાડની માફક પસંદગીનું તત્ત્વ દાખલ કરીને પ્રજામત્તાક જેવું સ્વરૂપ આપ્યું, ને તેથી કરીને હમેશ ગુરુ પરંપરામાં ઉચ્ચી કોટિના પુરુષોજ આવ્યા હતા. આ ધોરણે પોતાની હયાતીમાં પોતાના પુત્રો તથા ઇતર શિષ્યોની કસોટી કાઢીને લાયક જે પુરુષ ઈર્ષો તેને ગાદી આપી હતી.

આ મૂળ ગુરુ પછીની ગુરુપરંપરામાં ખીજા અમંગલ માટે ખાસ નોંધ લેવા જેવું નથી. ત્રીજા ગુરુ અમરદાસ રામદાસ અબ્દુલ્-ના વખતમાં આ શિખ સમાજનું રાજકીય સ્વરૂપ બધાયું. અમૃતસરમાં ગાદીની સ્થાપના યથાસ્થિત કરી. અત્યાર સુધી બધું શાંતિ અને અને સમાધાનીથી આહ્યું, એટલે ક્રાંતિના નિયમને અનુસરીને અશાંતિ પ્રકટ થઈ. બડખેર ખુશરૂને આશ્રય આપવામાં આવ્યો ! શરણાગત જાણીને; તે કારણથી, તથા દિવાનની પુત્રી સાથે પોતાના પુત્રનાં લગ્ન સંબંધ કરવા ના પાડી તે ઉપરથી આ શિખ સમાજને રાજ્ય સાથે દ્વેષ શરૂ થયો, ગુરૂને રાજ્યદ્રોહી ઠરાવ્યા, અને તેથી જીલમને પાત્ર થવા માંડ્યા; ગુરૂનો બે લાખ રૂપિયા દંડ થયો; આ દંડ નહિ ભરી શકવાથી ગુરૂને રીબાવી રીબાવીને મારી નાખવામાં આવ્યા.

કાંઈ પણ કૃત્ય, પછી તે સાફ હોય કે નરસું પણ તે યોગ્ય કાળે ફળ આપ્યા વિના રહે નહિ. તાતકાળમાં કાંઈ દેખાય નહિ, અગર સમજણ પડે નહિ, પરંતુ આઘાતનો પ્રત્યાઘાત થયા વગર રહેજ નહિ; આ પ્રમાણે વેર વધ્યું; ‘હેતે હેત વધે અને વેરે વેર વધે’ એ આચથી દિનપ્રતિદિન વેર વધતું આહ્યું.

આ ગુરૂએ, આગળ કહ્યા મુજબ, ‘આદિગ્રંથ’ બનાવ્યો, પોતાનાં પદો પણ દાખલ કર્યા છે. છઠ્ઠા ગુરુ હરગોવિંદસિંહ દેવમાં

પડ્યાં તે પાછા છુટા પણ થયા. સાતમા હરરાય તથા આઠમા હરકિશનના વખતમાં નોંધ લેવાં જેવું ખાસ કાંઈ નથી.

નવમા ગુરૂ તેગબહાદુરનું ચરિત્ર ઘણું ધ્યાન આપવા યોગ્ય છે. તેઓશ્રીના વખતમાં વેર આતિશય વધી પડ્યું. મુસલમાની રાજ્ય-માં તે સમયમાં હિંદુઓને વટલાવવા બહુ ત્રાસ કરવામાં આવતો હતો, તેથી બ્રાહ્મણો ગુરૂ પાસે ગયા, અને આર્જવ કર્યો, સારે ત્રિકાળ જ્ઞાની ગુરૂએ જોયું કે મારું પોતાનું બાળદાન આપીશ તોજ કાર્ય સિદ્ધ થશે, કેમકે શિખ લોકો તે સિવાય ઉશ્કેરાશે નહિ; અને જીલમનો અંત આવશે નહિ. આ પ્રમાણે પોતાની જાતનોજ ‘નરમેધ’ યજ્ઞ આરંભ્યો. બ્રાહ્મણોને કહ્યું કે “બાદશાહને કહો કે “અમારો ગુરૂ મુસલમાન થાય તો અમે થઈએ.” આ ઉપરથી બાદશાહે ગુરૂને બોલાવ્યા. વાંચનાર સહજમાં અનુમાન કરી શકશે કે આ બાદશાહ તે બીજો કાણુ હોય ? પોતાના પગ ઉપર કુહાડાને ધા કરનાર ઔરંગઝેબ સિવાય કાણુ હોઈ શકે ? લોડ કૂર્જને જેમ હિંદીઓને અપમાન કરીને ઉશ્કેર્યા તેમ આ બાદશાહનું વર્તન હતું. જેમ દક્ષિણમાં ત્રાસ કરવાથી શિવાજી શત્રુ દિવો કર્યો હતો, રજપૂતાનામાં મેવાડના રાજસિંહની આગેવાની નીચે રજપૂતોને દિલા કર્યા હતા, તેમ પંજાબમાં આ શિખોને શત્રુ કર્યા. ‘વિનાશ કાળે વિપરીત શુદ્ધિ’ તો આ પ્રત્યક્ષ દાખલો છે. ગુરૂએ ‘બાલસા’ લશ્કર જમાવ્યું. બાલસા એટલે શુદ્ધ-પવિત્ર; દરેક નામ પાછળ ‘સિંહ’ રાખવા ઠરાવ્યું, ગુરૂએ ધણી લડાઈઓ લડીને પરાક્રમે કર્યા; અને ઔરંગઝેબને સારી પેઠે હંકાર્યો. આ વિગ્રહને પારણામે આ શિખ લોકોનું એક જખર-જરત પ્રજાકીય સ્વરૂપ બધાયું, અને એક નવી શક્તિ ઉત્પન્ન થઈ, અને આગળ જતાં પંજાબનું નાજ્ય મેળવ્યું; અફઘાનોને હરાવી સ્વતંત્ર થયા. રણુદત્તસિંહની કીર્તિ હજી તાજી છે. ઈંગ્લેન્ડ સરકાર સાથે પણ લડાઈ કરી; ઈંગ્લેન્ડ સરકારને પોતાની શક્તિ બતાવી પણ ખરી;

અને સમજી વણિકવૃત્તિવાળી શાણી સરકારે તેમને હથિયારને બદલે શાંતિ, ઇન્સાફ આદિ સદ્ગુણોથી વશ કર્યા. હાલ પણ સરકારી લશ્કરમાં શિખનું મહત્ત્વ મશ્હૂર છે. હમણાં રથાનિક અમલદારોએ આ લોકને તથા પંખંખના ખીન્નઓને નોરાળ કર્યા હતા, પણ શાણી સરકારે પાછું રસ્તે પાડી દીધું. જો આ પ્રજાને ઈશિજ સરકારે સામ, દામ, દંડ અને ભેદથી વશ ન કરી હોત તો તે કદાચ હિંદુસ્તાનની પણ માલીક થઈ પડી હોત, અને ઇતિહાસ ખીન્નેજ થાત. હાલના હિંદુસ્તાનનું ભવિષ્ય તો કોઇથી કહી શકાય તેમ નથી—અશ્વર ઇચ્છા.

આ લોકોએ સરકારની સત્તા કેવી રીતે સ્વીકારી વગેરે બાબત ઇતિહાસમાં પ્રસિદ્ધ છે. આખી દુનિયાની પ્રજાઓ શિખ યોદ્ધાનાં ધખાણુ કરે છે.

આ ગુરુએ ભવિષ્યનો વિચાર કરીને પોતાની પાછળ ગુરુ નામ બંધ કર્યું, અને અંથ સાહેબને ગુરુ ગણી પૂજવા ફરમાન કર્યું. ‘દસ્તેન્ (દશમી) પાદશાહી’ પોતે બનાવી. આ અંથ આદિઅંથ કરતાં જુદાજ માર્ગ ઉપર છે; કેવળ હિંદુધર્મ અને પુરાણોની વાતો છે; ત્યારથી જગભગ આ ધર્મ હિંદુધર્મ જેવો થઈ ગયો. પોલીટીકલ કારણથી મૂળ ગુરુએ શિખધર્મ ચલાવ્યો, પરંતુ રકતમાં હિંદુધર્મ હોવાથી પાછા મૂળ સ્વરૂપ ઉપર આવ્યા. પૃથ્વી પણ શું ગોળ નથી? પોતે દુર્ગાના ઉપાસક હતા, તંમામ ગુરુઓ સનાતની હતા, તેમ ઇશિના ઉપાસક હતા. તેમના વંશજો હજી પણ તે જ માર્ગ ઉપર દેખાય છે. મૂર્તિ સામે ખાસ વિશેષ નહિ, માત્ર અંથને ખાસ માન આપવાનું તત્ત્વ આગ્રહપૂર્વક છે, યજ્ઞી ગમે તે દેવને માને તેની મનાઈ મથી. ગુરુઓમાંથી કોઈ દેવીનાં જો કોઈ ખીન્ને દેવનાં ઉપાસક હતા; માત્ર હમણાં પાછો વિરોધ દેખાય છે. પ્રજા જાણે કોણું કરાવે છે. કાળજ સર્વનું કાંચલું છે.

શિખ ધર્મના પાંચ કક્ષ પ્રસિદ્ધ છે. કેશ, કંગવા (કંચકો), કૃપાણુ (કાઈ પણ તીક્ષ્ણ હથિયાર) કડા (હાથે લોહાનું કડું પહેરે છે તે), અને કચ્છડ (એક જાતની ચઢી). આ દરેક વસ્તુમાં બૃ-હારિક અને રાજકીય કુનેહ ઉપરાંત ગ્રામ માનનાં બીજ પણ છે. આ પાંચ કક્ષ પણ નવમા ગુરુના હુકમથી થયા છે. ‘ખાલસા’ પણ તેમનીજ કૃતિ છે.

વસ્તીપત્રક ના કામે તથા બીજી રીતે ફેટલાક પાશ્ચાત્યોનો પ્રથમ પ્રયત્ન એવો હતો કે શીખ હિંદુ નહિ પણ ઇતર જાત છે. પ્રતિનિધિ-ત્વના હકની ખાતર શિખ, જૈની, બ્રાહ્મણોતર, અસ્પર્શ્ય, પછાતવર્ગ એમ અનેક તક પાડી નિર્બંધ થએલા હિંદુત્વને નિર્બંધ વધારે કરવાનો આ પોલિટિકલ પ્રયાસ હિતેચ્છુઓનો દેખાય છે, પરંતુ જીવર જતાવ્યું તેમ તે હિંદુ તો શું પણ શુદ્ધ હિંદુ છે. હિંદુ સિવાય બીજા કાંઈ ખાય નહિ, માત્રા ‘પહેલ’ મંત્ર લીધેલા થોડામાં અરરપરસ રોટી વહેવાર ખરો. હરદ્વાર કાશી વગેરેની યાત્રાઓ ખાસ કરે છે. હિંદુ જેવી પ્રત્યક્ષ નાતજાત તેમનામાં નથી, એટલે કે વૈષ્ણવી બ્રહ્મસમર્પણ જેવો ‘પહેલ’નો મંત્ર જેમને મળે તેમાં ન્યાત જાત ભેદ નથી, બાકી તે સિવાયનામાં વર્ણભેદ બરાબર છે; બધાજ ક્ષત્રિય-લગાયક જાતના છે, તોપણ વર્ણભેદ એક રીતે તેમનામાં ચતુર્વર્ણના ધોરણોનો દેખાય છે. સ્વરૂપાંતરે મૂર્તિપૂજા પણ છે. ગુરુઓ બધા ચૂસ્ત હિંદુ તથા સનાતની હતા; હજી પણ ગુરુવંશના તેવાજ છે; વેદ, દેવ, ધામ અને તીર્થ બધાને માને છે. ગાયને તો હિંદુ કરતાં પણ વધારે પૂજે છે; ગુરુઓ બધા દેવી ઉપાસક હતા. ૧૮૯૭ ના જીન મહીનામાં, Hindoo Jubilee Technical Institute ની સભામાં શિખ લેકિના ધર્મગુરુ બાબા ખેમસિંગ ખેડીએ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહ્યું કે ‘શિખ તે ચૂસ્ત હિંદુ છે’. દેશના રક્ષણ માટેજ ગુરૂ ગોવિંદસિંહે લગાયક વર્ગ ઉભો કર્યો હતો. જૈનોને પણ હિંદુથી છુટા પાડવા ફેટલાકનો

પ્રયત્ન હતો, તે પણ આવી રીતે નિષ્ફળ ગયો. તેઓ હિંદુ શિવાય કશું હોઈ શકે ? અંતે સસ તે સત્યજ રહેવાનું.

હમણાં હમણાં સુધારકોના ઉત્સાહમાં ‘ નાનકાના ’ મંદિરમાં થયેલાં ખુનોની હકીકત મરાહૂર છે. સ્વારપછીની ચળવળ પણ હજી સુધી ચાલે છે. પ્રભુની શી મરજી છે તે પ્રભુજ જાણે ! આ મંડળમાં શ્રેણ્યગ્રેટો બહુ છે. ગુરૂના વંશજો હજી પણ શિખોનો પૂજ્ય છે. આ ભોક્ષા પોતે સનાતન ધર્મ પાળે છે, ને સાથે નવા થતા શિખને દીક્ષા પણ આપે છે. ગુરૂઓ બધા ઇષ્ટ દેવદેવીના ઉપાસક હતા તેવી રીતે તેમના વંશજો હાલ પણ દેખાય છે.

સ્વામીનારાયણનો ધર્મ.

નામદાર બ્રિટિશ સરકારની સત્તાની સાથેજ ઉદ્ભવવા પામેલો આ ધર્મ ગુજરાતમાં, અને તેમાં પણ કચ્છ કાઠિયાવાડમાં ખાસ પ્રસર્યો, અને ધીમે ધીમે એક સંપ્રદાયના સ્વરૂપમાં આવ્યો છે. આ ધર્મનો પાયો અ. નં. ૪ ના વિશિષ્ટાદ્વૈતના સિદ્ધાંત ઉપર છે, તેમ તેનાં સિદ્ધાંત તથા તેનાં સાધનો અ. નં. ૪-૫-૬ ના વૈષ્ણવી સંપ્રદાયોનાંજ છે; પ્રાપ્તવ્યમાં મોક્ષ તે ‘ અક્ષર ધામ ’ની પ્રાપ્તિ રૂપ છે. આ રામાનુજ સંપ્રદાયના ફાટાવાળા ધર્મમાં વૈરાગ્ય સાથેની ભક્તિ મુખ્ય છે.

આ સંપ્રદાયના મૂળ આચાર્ય શ્રી સહજાનંદ મહારાજ ઉત્તર હિંદુસ્થાનના વતની હતા. કૃષ્ણ ભગવાનની ભક્તિમાં, અદ્વૈતના અભેદમાં, સ્ત્રી પુરુષના એકત્વમાં એમ અનેક પ્રકારે કાળે કરીને વિકાર થવાથી, અજ્ઞાન અને ગેરસમજ થવા માંડી. શિવની ભક્તિમાં તથા ઇતર વૈષ્ણવોમાં પણ સ્થળ સમયના બળથી અભક્ષ્યાભક્ષ્ય, અજ્ઞાન નૈતિક શિથિલતા તથા આળસનો પ્રવેશ વિશેષ થયો હતો. પેશ્વા-બાઈની પડતી સાથે હિંદુત્વની પડતી પણ આવી. આવા સંજોગોમાં વળી

રાજ્યોના અંદર અંદરના ઝગઝગાથી તેમ મુસલમાનો સાથેના ઝગઝગાથી ચોતરફ અશાંતિ હતી; ઇંગ્લેન્ડ સરકારના પગ સ્થિર થતા હતા; અનાચાર, છુટકાટ એમ ગુજરાતના કોગી ઠાકરડા તથા કાઠીઆવાડના કાઠી, આચર, મેર મિયાણા વાઘેર, રજપૂત વગેરે જાતો અધોગતિને પામતી જતી હતી. આ સ્થિતિ હોવાથી ‘જુની કૃપાથી’ ‘ધર્મ સંસ્થાપના’ની પ્રતિજ્ઞા સાર્થક કરવા આ સંપ્રદાયનો પ્રાંદુર્ભાવ થયો; સ્ત્રી પુરુષનો ભેદ પૂર્ણ રીતે ક્યો; દર્શન માટે જાનેને જવા આવવાના માર્ગ પણ જુદા રખાયા; એ વર્ષની બાળકોને અડકવાથી સાધુ-ધ્વજવારીને ઉપવાસ પડે; એવડી બાળકોને પણ ડોશી કહીને ગોલાવે !

આચાર્યને મુસીબતોમાં મણા હતી નહિ, પરંતુ શાંતિથી સહન કરીને લોકહિતનું કાર્ય કર્યું, આચાર્યનું યોગબળ, મનોબળ બહુ ઉચ્ચ હતું; આકર્ષક શક્તિ અજબ હતી, યોગબળથી અપૂર્વ સિદ્ધિ મેળવી હતી, ને તેથી માણસો એકદમ આકર્ષાતાં; ધર્મનું નામ ન મમજે તેવા લોકોને પણ ઠેકાણે આણ્યા. ગુરુ સેવાનો આ સંપ્રદાયમાં અથાગ મહિમા છે. ગુરુ પણ એવા યોગી થઈ ગયા કે દરેક સ્વામીનારાયણના ધર્મવાળો હજી પણ દઢતાથી માને છે કે “અંતકાળે મહારાજ જરૂર દર્શન આપીને અક્ષર ધામમાં લઈ જશે.” ગુરુને સાક્ષાત્ ભગવાન માનેલા છે.

અર્વાચીન સમાજો તથા સંસ્થાઓ.

ખ્રિસ્તિય અમલ શરૂ થવા સાથે તેમનાં સાહિત્ય, ભૌતિકશાસ્ત્રો, તેમનો ખ્રિસ્ત ધર્મ, તથા તેઓના પાદરી વગેરેનો પ્રયત્ન અને ખુદ પાશ્ચાત્યોના પ્રત્યક્ષ સંસર્ગથી હિંદુસ્થાનમાં નવી કેળવણી પામેલા ઉત્સાહી ગૃહસ્થોએ કેટલીક સમાજો તથા સંસ્થાઓ સ્થાપી છે.

આ સમાજોના પ્રકટ થવામાં પણ ‘ધર્મ સંસ્થાપનાનો’ પ્રભુનો

સંકલ્પજી યુખ્ય છે, બેશક તેમાં કાંઈ ખામી નથી અગર તેમાં ગેર-સમજ અને વિકાર એકદમ થયાં નથી એમ નથી, પરંતુ સત્ય ત્યાં હોય ત્યાં સત્યને માન આપવું જોઈએ, અને ગ્રાહ્ય પણ કરવું જોઈએ. આપણા પોતાના સિવાયનું જાણીતું બધું તિરસ્કારને પાત્ર કરવું એ રાસ્ત નથી. 'સોળપચાં પંચાસી' એમ એક માણસ હિસાબ ગણતો હતો. ત્યાં એક બાળક બોલ્યું કે 'ના એંશી', ત્યારે પેલો વૃદ્ધ કહે કે 'તું બાળક શું સમજે?' ગાવી એણાંમાં કાંઈ અર્થ છે? દંદનો કાયદો સર્વત્ર છે. સાફ નરસું મિશ્રિતજી હોય.

પાશ્ચાત્ય ઉત્પત્તિને અનુસરને પશ્ચિમનો સંસર્ગ લાગ્યો, પવન પુકાયો, પછી અગ્નિ પ્રકટતાં દાવાનળ પણ થઈ જાય તો તેમાં આશ્ચર્ય શું?

એકતરફ આ નવાં તરનોનો ઉદ્ભવ થવા માંડ્યો, અને બીજી તરફ દેશી સામ્રાજ્યો શિથિલ થયાં; ધર્મને રાજ્યાશ્રય મળતો શિથિલ થયો; ધર્મનું જ્ઞાન મંદ થયું, એટલુંજ નહિ પરંતુ નવી કેળવણીમાં, પોતાનો ધર્મ નહારો છે એમ શિક્ષણ મળ્યું; નવાથી અંજીઈ ગયા અને પોતાનું રહસ્ય નહિ સમજતાં ખ્રિસ્ત ધર્મ પ્રસરી જશે અને હિંદુપણ નાશ પામશે એ ખીકમાં શુદ્ધબુદ્ધિથી તેમાં ટેટલાક આકળા, અધીરા અને અધુરા કુદી પડ્યા; કુફરતને ક્રાંતિકાળ કહીએ તોપણ ચાલે. આ પ્રમાણે જેમ કુફરતમાં સાફ નરસું મિશ્રિતજી હોય છે, તેમ દંદથી ભરેલા નવા પથ અને સમાજને પ્રકટ થવા માંડ્યાં; તેમાં નીચેની સંસ્થાઓની નોંધ લેવા જેવી છે.

૧. **સહસમાજ:**—આ પંથ અગર સમાજ જગાણામાં પ્રકટ થઈ છે.

ઇ. સ. ૧૮૩૦ માં રાજા ગમમોહનરાયે શરૂ કરી.

૨. **પ્રાર્થના સમાજ:** આ પંથ અગર સમાજ સહસમાજનું બાળક છે. મુંબઈ ઈલાકામાં મુજબ, પુના તથા અમદાવાદમાં

પ્રાર્થના સમાજો સ્થપાઈ છે. બ્રહ્મસમાજ સંવત ૧૮૮૪ માં સ્થપાઈ અને પ્રાર્થના સમાજ પ્રથમ મુંબઈમાં સંવત ૧૯૨૪ માં સ્થપાઈ.

૩. આર્યસમાજ:—આ પંથ આખા હિંદુસ્તાનમાં છે. પરંતુ વિશેષ બળ ઉત્તરમાં છે. મૂળ આ સમાજના સ્થાપનાર કાઠી-આવાડમાં મોરબીના દયાનંદ સ્વામી છે.

૪. ફીમેસન:—આ ગુજા પંથ આખા હિંદુસ્તાનમાં તો શું પણ આખી સૃષ્ટિમાં છે. એમ કહીએ તો ચાલે. યુરપ તરફથી અહિં આવેલો છે. આ મંડળના સભાસદ ઘણે ભાગે પૈસાપાત્ર તથા વગદાર હોય છે.

૫. થિઓસોફિ:—આ પંથ પણ યુરપથી આવેલો છે. રશિયાની એક સ્ત્રી, મહત્તમ બલેવ્સ્કિ એ હિંદુસ્તાનમાં સ્થાપ્યો છે. આ પંથમાં પણ તમામ જનો છે. ખાસ ધર્મ કે પંથ નથી, પરંતુ સર્વ ધર્મનું એકીકરણ અગર દલીકરણ જોવી સંસ્થા છે. ગમે તે ધર્મ પાળો પણ તેમાં સમજીને સહાન થવાનું જ સૂત્ર છે.

ઉપરના પંથો તથા સમાજો કાંઈ સંપ્રદાયના સ્વરૂપનાં નહિ હોવાથી તેમનું ખાસ નિરૂપણ કરવાની જરૂર નથી, પરંતુ આ મંડળ અગર સમાજો માટે એ બોલ હાલના જમાના માટે ઉપયોગી થયા વિના નહિજ રહે માટે થોડું મંજૂરમાં કહીશું.

ચાલતા સ્વધર્મથીજ સમાજની ઉન્નતિ થતી નથી, અને ઉલટી અપ્રોગતિ થઈ છે માટે દેશની ઉન્નતિ ખાતર સંપ ઐક્ય વગેરે હેતુથી સ્થપાએલી નં. ૧-૨-૩ બ્રાહ્મોસમાજ, પ્રાર્થના સમાજ, તથા આર્યસમાજ, એમ ત્રણેનો ઝઘડો સામાન્ય રીતે મૂર્તિપૂજા, પુનર્વિવાહનો પ્રતિબંધ તથા સ્ત્રીવિધનની સામે છે. બ્રાહ્મોસમાજ એ ખ્રિસ્ત ધર્મનો

પડ્યો છે. પ્રાર્થનાસમાજ બ્રહ્મોસમાજની નકલ છે, અને આર્યસમાજ એ બધાનું મિશ્રણ છે. આ ત્રણ સિવાયનાં બાકીનાં બે મંડળોમાં તો યાતિભેદ અગર વર્ણભેદ હોઈ શકેજ નહિ, કેમકે યુરપની સંતતિ છે. પ્રથમની ત્રણ સમાજોની પ્રવૃત્તિ પુનર્લેખ તરફ તથા મૂર્તિપૂજન વિરૂદ્ધ વિશેષ છે, અને તેમાં વળી આર્યસમાજની પ્રવૃત્તિ ખ્રિસ્તિ મુસલમાની ધર્મોની માફક બીજાઓને પોતાના ધર્મમાં લેવાની વિશેષ છે.

ખ્રિસ્તિ ધર્મના બહારના આડંબરથી તથા એકંદર વિલાયતીના ભપકાથી અંગૂઠા જઈને શરૂમાં બ્રહ્મોસમાજ થઈ, પરંતુ કુદરતની બલિહારી છે. ખ્રિસ્તિ ધર્મના આડંબરથી દેટલાક અતિહિંસાદામાં અંજાઈ ગયા ખરા પરંતુ હિંદુત્વ છોડ્યું નહિ, અને ખ્રિસ્તિ થવાનો અટકાવ કરવા માટે જાણે કે આ સમાજ એક ઉપાય થઈ પડી. બાપ પાસે દાદીના સીમંતનો હિસાબ માગ્યો, પણ બાપ અને દાદીનો અસંતકાર કર્યો નહિ.

આ સમાજે તે તે વખતે સારા હેતુથી જાણે કે ધર્મ સંસ્થાપનાના સંકલ્પ પ્રમાણેજ થઈ, પરંતુ કુદરતના નિયમને અનુસરીને વિકાર પણ તરત થયા. અને હવે લોકની આંખ ઉઘડી કે એમ રખવાટ તથા ઉતાવળ કરીને વગર સમજથી સમાજે થાય તે કેમ ટકી શકે ? વખતોવખત આ કારણથી તેમાં ફેરફાર થયા ને થાય છે. પાછો પવન સનાતન ધર્મનો થયો, અને હાલ વળી પાછી ક્રાંતિ દેખાય છે.

હવે પ્રત્યેક સમાજ તથા મંડળ માટે પૃથક્ પૃથક્ બે બોલ કહીએ.

બ્રહ્મસમાજ.

આનું ખરૂં નામ 'બ્રહ્મસમાજ' છે, પરંતુ બંગાળામાં 'આનો ઉચ્ચાર, 'ઓ' જેવો કરવામાં આવે છે, તેથી બ્રહ્મોસમાજ કહેવાય

છે. આ સત્તાઓનો સ્થાપનાર મૂળ મુસ્લિમ રાજા રામજીભાઈનવાંય હોયો. તેમનો જન્મ સને ૧૪૫૪ માં થયો હતો. ઉત્તમ વ્યાજીય કુળનો વૈધ્યુપ હતો. સંસ્કૃત, આરબી, ફારસી એમ ધણી ભાષાનું એમને જ્ઞાન હતું. સોળ વર્ષની ઉંમરે તેણે મૂર્તિપૂજા વિષે પુસ્તક લખ્યું, આ મૂર્તિ સામેનો વિરોધ ખાસ ખ્રિસ્તિ ધર્મના સંસર્ગથી અને ખ્રિસ્તીઓની મૂર્તિ માટે સમજ વગરની મિદાથી ઉત્પન્ન થયો હતો; પુસ્તક લખ્યા પછી તરત આ નર ટિપેટ ગયો, અને ‘લામા’ માટે ખુદી ટીકા કરી કે “માણસ તે પરમૈશ્વરે થાયજ કેમ ?” ટિપેટમાં છુદ્ધ ધર્મ જોયો; બધા ધર્મોમાંથી નરવ કાઢવાનો તેમનો પ્રયત્ન હતો; તે પરિશ્રમના પરિણામે આખર ઇ. સ. ૧૮૩૦ માં ખલોસમાજ સ્થપાઈ.

સ્થાપનારનો ઉદ્દેશ અચેય, નિર્વિકલ્પક ઇશ્વરની ભક્તિ કરવાનો હતો. આગળ કહ્યું તેમ ખ્રિસ્તી ધર્મની બાહ્યરંગની છાયા પડવાથી તેની નકલ કરી પણ હિંદુત્વ અગર હિંદુધર્મ છોડ્યાં નહિ; ન્યાતળલ વિરુદ્ધ છતાં હિંદુ ધર્મનાં મૂળ તત્ત્વોને છોડ્યાં નહિ; સભામાં વેદ વંચાતા હતા; એકંદર હિંદુત્વ ગયું નહિ.

આ મહાન પુરુષની દૃઢ માન્યતા હતી કે ધર્મથીજ દેશનો ઉદ્ધાર શકે, માટે ધર્મ માટે તેની તીવ્ર લાગણી હતી; આ પુરુષની પ્રવૃત્તિ એકદેશીય નહિ પણ ચોતરફની હતી.

સ્વદેશી એટલે બંગાળી ભાષા ખીલવવા માટે તેમનો પ્રયત્ન પ્રથમનો પણ ભગીરથ હતો. દેશહિત માટેની ચળવળ હાથ જે કાંઈ જોવામાં આવે છે તેનો મૂળપુરુષ આ નરરત્ન હતો એમ કહીએ તો ચાલે તેમ છે. ઈંગ્લેન્ડ શિક્ષણનું ઉત્તેજન આપનાર, ‘સતી’નો રિવાજ બંધ કરાવનાર, સ્ત્રીઓના હક માટે લડનાર, અને છેવટે ધર્મને પણ સુધારવાની મહેનત કરનાર આ નર હતો. સને ૧૮૧૩ માં તેણે ધર્મનાં વાદ માટે ‘આત્મીય સભા’ સ્થાપી; તે ઐ વર્ષ પછી બંધ

પડી. એક અંગ્રેજ મિશનરી આ નરને વંટલાવવા જેતાં પોતાને વંટલાઈ ગયો; એટલું નહિ પણ તેમનો મુખ્ય શિષ્ય અને હેપર્ડેસેક થઈ પડ્યો. ઉપરની સલા આપી તે અવલ પણ ઇ. સ. ૧૮૧૨ માં 'એકેશર વાદ'નો બોધ કરવા તેણે 'યુનિટેરિયન સોસાયટી' સ્થાપી, તેમાં આ અંગ્રેજ પાદરી વુલિયમ એડમ (William Adam) આગેવાન હતો, તથા તેમાં બીજા અંગ્રેજો પણ હતા. આ પાદરીની સલાહથીજ એક સ્વતંત્ર સલાહરવાનું ઠરાવ્યું; સલા પોતાને ધેરજ ભરી; આ સલા તે જ બ્રહ્મોસમાજનો પૂર્વગ કહી શકાય; દર શનિવારે વેદ વચ્ચાતા અને ઉપાસના થતી હતી; જનમંડળ વધતું ગયું એટલે એક ભાડાનું ઘર લીધું; તેમાં સને ૧૮૨૮ ઑગસ્ટની તા. ૨૦ ના રોજ પ્રથમની સલા ભરાઈ, તે સલાને 'બ્રહ્મોસમાજ' કહીએ તો ચાલે. બાદ સમાજ વૃદ્ધિ પામી; તેથી એક ફંડ ઉભું કરીને તેમાંથી એક મકાન બંધાવ્યું; તેમાં તા. ૨૩ ઓગસ્ટ ૧૮૩૦ ના રોજ 'બ્રહ્મોસમાજ'નું મુદ્દત કયું; એટલે કે ખરી બ્રહ્મોસમાજની ઉત્પત્તિ તથા સંસ્થા સ્થાપી ઉત્પન્ન થયાં.

આ નવા મંત્રદાયે લોકોને ખળભળાવી મૂક્યા, રામમોહનરાયને વિટબણાની મણા રહી ન હતી, છતાં ઈશ્વરની ઇચ્છાથી સમાજ વૃદ્ધિ પામતી ગઈ; બાદ દેવેન્દ્રનાથ ટાગોર તેમાં ઇ. સ. ૧૮૪૩ માં દાખલ થયા, અને કેટલાક સુધારા તેમણે કર્યા. પાપનિવારણ, ક્ષમા, સારાં કામ, બ્યાન અને ભક્તિ એ બધાં ધર્મનાં કાર્ય છે; આત્મસમર્પણ એજ ખરો ભોગ અને શુદ્ધ અર્પતઃકરણ એજ દેવળ છે એમ ઠરાવ્યું; સાત સોગન લેવાનું ઠરાવ્યું; ખ્રિસ્તી ધર્મની નકલ કરવામાં આ બંધી ધામધુમ થઈ, પરંતુ ધર્મ તો હિંદુજ કબૂલ રહ્યો; ત્યાર પછી ઇ. સ. ૧૮૬૫ માં પ્રસિદ્ધ સુધારક કેશવચંદ્રસેને પોતાના વિચારો બહાર પાડ્યા, તે ધણાજ બંહાર પડતા હતા; ન્યાતબત એકદમ કાઢી નાખવા જુરસો કર્યો; તેમ તેમાં વિરોધ પણ પુષ્કળ મળ્યો; દમક્રિયામાં સુધારો કર્યો. આ પ્રમાણે સુધારાનો પવન જેસંભેર ફુંકાવાથી સમાજમાં

એ ભાગ પડ્યા, તે વખત પ્રથમની જુની સમાજ આદિચ્છોસમાજ કહેવાઈ. હિંદુઓને ‘આરંભચર’ નો ખિતાબ મળે છે તે અન્વયે, અગર તો સુધારકો દીર્ઘધ્વનિઓ કરે પરંતુ પ્રસંગ આવે પાણીમાં ખેસી જાય છે એ આલેખ અન્વયે, અગર તો પછી કેવળ અંધસ્વાર્થની ખાતર પોતાની નાની બાળકીને કુચબિહારના રાજ સાથે લગ્ન કરવાનું કબૂલ કર્યું, તેમ તે લગ્નમાં લગ્નક્રિયા જુની પદ્ધતિથી કરી તે વખતથી કેશવચંદ્રની સારી પેઠે નિંદા થઈ, ને તેનું વજન ઘટ્યું. ઇ. સ. ૧૮૮૪ માં તેના મરણ પછી તેના પક્ષવાળાઓએ વધારે જુસ્સા ભરેલો સમાજ કાઢ્યો. આ પ્રમાણે ત્રણ પ્લાહોસમાજ થઈ. આ ત્રીજાનું નામ “સાર્વજનિક” અગર સાધારણ પ્લાહોસમાજ પડ્યું. આ સમાજના સભ્યો ધણા ચૂસ્ત છે; તેમાં ખ્રિસ્તી ‘એસ્પીરીરિયન’ જેવી પદ્ધતિ કાંઈક અંશે દેખાય છે. કેશવચંદ્રસેનનું મંતવ્ય હતું કે તેની મા ‘જૉન ધી એપિસ્ટ’-જેના ઉપરથી ખ્રિસ્તી ધર્મની ક્રિયા ‘એપિસ્ટમ્’ કહેવાય છે, અને જેની પાસે કાપસ્ટ ‘એપિસ્ટમ્’ લેવા ગયા હતા ત્યારે તેને નિખાપ બોધને ઉલટું તે પોતેજ કાપસ્ટના પગે પડ્યો હતો-નો તથા ચૈતન્ય પ્રભુનો અંશ છે.

ઉપરના આગેવાનો ધણાજ તીવ્ર તથા ઉગ્ર ઉત્સાહી અને દૃઢ લક્ષ્મી હતા; તેમનું વર્તન ઉગ્રી દોષ્ટિનું હતું; તેમની શ્રદ્ધા નિર્ગુણ નિરાકાર ઈશ્વર ઉપર હતી, પરંતુ પ્રભુ સમજ વગરનું કરે તેમાં શો અર્થ હોય ? ઈસ્લામી તથા ખ્રિસ્તી તત્ત્વના ધારણે ઈશ્વર નિરાકાર ખરો તેમ તેમની માફક પાછો કંઈક સગુણ પણ ખરો. નિરાકારને લજવાનો દરાવ કર્યો પણ પાછો લજતી વખતે સગુણ કરવો પડ્યો. શુણ્ઠ વર્ણન કરવા માંડ્યું ત્યાં નિર્ગુણ કેમ કહી શકે ? ‘નિરાકાર’ કહીને પાછો સાકાર રૂપે ધ્યાન ધરે; શુણ્ઠ આખ્યા પછી આકાર વગર કેમ ચાલે ? આ બધું ‘વધ્યાપુત્ર’ તેમ ‘વદ્દોવ્યાધાત’ જેવું લાગે છે, પરંતુ તેના પણ ખુલાસા થઈ શકે છે. સગુણ કહે અને પાછો

નિરાકાર કહે તે માત્ર મૂર્તિપૂજના દેવમાંજ હોયું જોઈએ.

એમ કહેવાય છે કે રામકૃષ્ણ પરમહંસનો કેશવચંદ્રસેન સાથે સમાગમ થયો હતો; બંનેના માર્ગ જુદા હતા, પરંતુ ભક્તિમાં તેમનું ક્ષેત્ર સામાન્ય હતું. કેશવચંદ્રસેન પરમહંસ પાસે જતા, અને પરમહંસ તેમની સમાજમાં જતા. ભક્તિની ધૂન બંને સામાન્ય હતી. બગાળાનાં ભજનનો ખ્યાલ ગુજરાતના ગૃહસ્થોને આવી શકે તેમ નથી. હિસાબથી કામ કરનાર, કાર્યદક્ષ, વ્યાપારી ને વ્યવહાર કુશળ ગુજરાતમાં ભક્તિની ઉંડી ભાવના ક્વચિત્ ખરી, પરંતુ બાહ્ય આડંબરનું આકર્ષણ વિશેષ દેખાય છે; વ્યવહાર કુશળ વશિકૃત્તિ હોવાથી અંતરના ધા બહુ હોય શકે ખરા? આપણી પ્રાર્થનાસમાજનાં ભજનથી બગાળાની સમાજનાં ભજનનો ખ્યાલ આવી શકે નહિ. ગૌરાંગ પ્રભુના વખતથી, આગળ કહેવાઈ ગયું છે તેમ, બગાળાનાં ભજન અપૂર્વ છે; મોટા અમલદારો વિદ્વાનો, શ્રેણ્ય-એટો, એમ બધા, ભજનમાં ભેગા ભળી જાય છે, અને ગાન તથા નૃત્યમાં શરમ લાગતી નથી. અહોસમાજમાં પણ ભજન, મંદિરોની માફક થતાં. પરમહંસજી ન્યારે સમાજમાં જાય ત્યારે ભજનની ઠોર અચ્છી જમતી. યુરોપીઅનોના ‘ડેન્સ’માં જેમ ધૂન લાગે છે તેમ ભજનો થતાં. કેશવને પરમહંસજીના શક્તિવાદની કાંઈક ઝાંખી થવા માંડી, એટલામાં તો સર્વદક્ષી કાળ તેનો ઢાળાયો કરી ગયો ! જો આ બે મહાત્માનું કાર્ય ભેદનું થયું હોત, તો આ ધર્મનો કંઈક ઓર રંગ આવત, ઇશ્વર ઇચ્છા ! પરમહંસના પવિત્ર સંસર્ગના અભાવે ખ્રિસ્તી ધર્મની છાપ પડી; પરંતુ ઇશ્વર કૃપાથી હિંદુત્વ ગયું નહિ.

અહોસમાજનો મૂળ પાયો તો ઉપનિષદ છે. નિર્ગુણ અક્ષરને ભજ્ય કેમ ? મોટે સંયુક્ત અક્ષરની ઉપાસના, અને તેને અંગે શુદ્ધ, ખ્રિસ્તી માફક જાહેર પ્રાર્થના, અને મનુષ્યસેવા એમ ક્રમ છે. સિદ્ધાંતમાં વિચિત્રતા છે. વિચિત્રતા એ કે નિરાકાર છતાં સંયુક્ત માને છે ! મોક્ષ

સંબંધી આ તથા માર્થનાસમાજની ભાવના સ્પષ્ટ નથી. સામાજિક સ્થિતિનો મુદ્દો છે કે શૈવી યા વૈષ્ણવી ભક્તિથી મળી શકે તેવી ધારા પ્રાપ્તિ માટેની ભક્તિ છે, એ વાત સ્પષ્ટ દેખાતી નથી; કૈવલ્ય તો દેખાતું નથીજ.

આ સમાજોમાં ખ્રિસ્તી ધર્મની છાપ પ્રબળ છે, પરંતુ મુસલમાની ધર્મનું તત્ત્વ ખીલકુલ દેખાતું નથી. જૂનીમાં વેદ ઉપનિષદ માનતા; મવીમાં તેટલે દરજ્જે નહિ, પણ હજી સત્સત્વ તો ખરું; એટલે તેમાં જૈન ખોદ દાખલ થયા નહિ; મુસલમાન પણ કોઈ દેખાતા નથી.

કુદરતનો ખેલ જુઓ કે મૂર્તિપૂજનો કદો શત્રુ કેશવચંદ્રસેન, તેમની છબી-‘મૂર્તિને’-પાછળથી ફલહાર ચઢે ! આ કેવી મૂર્તિપૂજ આનાથી આગળ જન્મ્યો તો કહેવાય છે કે મૂર્તિના કદા આ સુધારક શત્રુઓ કેશવચંદ્રસેનને જીવતાં પણ હિંડોળામાં ઝુલાવતા !

વૈષ્ણવો શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનની મૂર્તિને ઝુલાવે તેના કરતાં આ જીવંત મૂર્તિને સુધારકો ઝુલાવે એ મૂર્તિપૂજને શું નામ આપવું ? આ ચરમકારિક વાતથી સત્તાતનીઓ અને સુધારકો જાને ભડકી જાય તેવું છે. આનુંજ નામ ‘માયા’ !

(૨) માર્થનાસમાજ.

ઉપર કહ્યું તેમ પ્રજ્ઞોસમાજનું આ એક ખચ્ચું છે. ખંગાળની પ્રજા અતિ ઉત્સાહી, આતુર, અને તીવ્ર લાગણીવાળી છે. ગુજરાતની પ્રજા વ્યાપારવૃત્તિવાળી સ્વાર્થ શાસ્ત્રની પૂર્ણ અભ્યાસી, હિંસાળે કામ લેનારી પ્રીતી છે. જુસ્સામાં અને હિંમતમાં પ્રમાણુ ઓછું છે. આ ન્યાયથી પ્રજ્ઞોસમાજની નકલ થઈ તે પણ લગભગ અરધો સૈદ્ધાંત વીત્યા પછીથી થઈ ! નરમ અને કામળ ગુજરાતની નરમ અને કામળ પ્રજામાં આ સમાજ પણ નરમજ રહી, દક્ષિણની પ્રજા પ્રમાણુમાં વધારે ધર્મ-

ચુસ્ત હોવાથી ત્યાં પણ નક્કી તો થઈ પરંતુ તે પણ નરમજ, થઈ.
 મૂર્તિપૂજની વિરૂદ્ધ સમાજમાં બોલે ને ઘેર જઈને પાછું રીત પ્રમાણે
 બધું કરે! મુંબઈમાં સંવત ૧૯૨૪ માં પ્રકટ થઈ, અને અમદાવાદમાં
 ૧૯૩૦ માં થઈ; પુનામાં પણ તે અરસામાં થઈ. અમદાવાદના
 સુપ્રસિદ્ધ મહાત્મા ભોળાનાથ સારાભાઈ વડનગરા નાગર ગૃહસ્થ,
 મોટા ખાનદાન ઘરના અને ઇનામદાર હતા. તેઓશ્રી જન્મથીજ
 સંસ્કારી તથા કુદરતી કવિ તથા ભક્ત હોવાથી અને વિદ્વાનોનો
 સમાગમ ધણોજ પસંદ હોવાથી, જંગાળના સુધારકો અમદાવાદ તરફ
 આવે ત્યારે તેમને લાં સત્કાર થતો હતો. યુરપ અમેરિકામાંના વિદ્વા-
 મોનો સત્કાર પણ તે જ ગૃહસ્થને લાં થતો. લક્ષ્મી અને શારદા શાક્યો
 હોવાથી ભેગી હોતી નથી, પરંતુ આ ગૃહસ્થમાં સર ચીતુભાઈ માફક
 અને સંપીને રહેતી. બીજા લક્ષ્મીવાન ગૃહસ્થો હતા, પરંતુ તેમને
 વિદ્યાનો સંસ્કાર નહિ તેમ તેમાં પ્રવૃત્તિ પણ નહિ. એર. આ પ્રમાણે
 પરદેશીના સમાગમથી તથા મૂર્તિપૂજમાં વિકાર દેખવાથી આ ભક્ત-
 રાજને પણ સમાજ કાઢવાનો ઉત્સાહ થયો. આ ગૃહસ્થ ઉપરાંત રા. બા.
 રણછોડભાઈ તથા રા. સા. મહિપતરામ રૂપરામ આ કાર્યમાં ભાગ
 લેનાર હતા. મહિપતરામ ભાઈ બહુ ચુસ્ત હતા. રણછોડભાઈને ઘેર
 તો મૂર્તિપૂજ થતી પણ હતી. આ ત્રણે ગૃહસ્થોના શુદ્ધ વર્તનની છાપ
 સારી પડી. ભોળાનાથભાઈ જે વખત ભાષણ કરતાં, અથવા ભજન
 કરતાં કરતાં ગજગણા થઈ જતા તે જોણે નજરે જોયું હોય તેનેજ
 ખ્યાલ આવી શકે. હમણાં ત્યાં ભાષણોએ થાય છે ને ભજનોએ થાય
 છે, પણ 'સાપ ગયા ને લીસાટા રહ્યા' જેવો ફીરસો દેખાય છે. આ
 સસાજે થોડો વખત જીવાની ભોગવીને હજે એકદમ વૃદ્ધાવસ્થા જેવી
 સ્થિતિમાં આવી દેખાય છે. દરેક ધર્મમાં, સમાજમાં તેમજ વસ્તુમાં આ,
 પ્રમાણે કળે ફરીને વિકાર થાય છે, એ કુદરતનો કાસદો સુધારક અથવા
 સનાતની કોષએ જીલવાનો નથી; આ સમાજના સિદ્ધાંતમાં પણ
 અહમસમાજ માફક નિરાકાર છતાં સચ્ચાઈભરી આવના હોવાથી

મોક્ષનો બોધ સ્પષ્ટ નથી. 'સાયુજ્ય મુક્તિ' કે 'કૈવલ્યપદ' કે કેવો મોક્ષ તેની સ્પષ્ટતા દેખાતી નથી.

અહમસમાજની નકલ તો કરી ખરી, પણ અંગાળી ભકતોની ભકિતનો હજારમો અંશ પણ ન મળે ! માત્ર હાથ ઊંચા કરીને ખ્રિસ્તિઓ પ્રાર્થના કરે છે તેવા સ્વરૂપની નકલ કરી. જાણે સાકાર હોય તેમ જૂઓ માનવાથી કાંઈ હૃદયના એકાંતના ભજનની મળ આવી શકે ? મૂળમાં જ ગૂંજરાતમાં મહારાષ્ટ્ર જેવી સંજ્ઞાન ભકિતના જુસ્સાની જ ખામી, ત્યાં પછી એકલી નકલથી શું દિવસ વળે ? અહમસમાજમાં તો કલાકોના કલાકો ભકિતરસમાં કુખીને અંગાળીઓ નાચે કુદે, રડે અને ધૂન મચાવે; સાટે અહીંની સ્થિતિ તો નજરે જોવાથી જ સમજી શકાય. બક્ષિસ સંપ્રદાયને મળતો અંગાળમાં ગૌરાંગ પ્રભુનો 'ગૌડ સંપ્રદાય' છે. તેમના અનુયાયીઓ અગર ખીજ કોઈ મૂર્તિપૂજક ભકતો અહમસમાજના અનુયાયીઓ સાથે ભળીને ભજનો કરી શકે. કેશવચંદ્રસેન (અહો-સમાજ) તથા દેવીઉપાસક રામકૃષ્ણ પરમહંસ સાથે ખેસીને ભજન કરતા ! પણ અહીં તેવું સ્વપ્ન પણ છે ? કેવળ શુષ્ક નકલજ ! તેમાં પણ તત્ત્વ સમજનાર સેંકડે પાંચ ટકા પણ ભાગ્યે જ હશે ! નિરાકાર સંગ્રહને ભજવામાં શક્તિનો બાધ નથી, પણ ભકિત અંતઃકરણની સાચી હોય તે જ ધર્મ. તે હોય તો પછી બધાજ-ગમે તે નામરૂપના ધર્મો ઉત્તમ છે.

(૩) આર્યસમાજ.

" આર્યસમાજની ઉત્પત્તિ પણ 'ધર્મ સંસ્થાપના'ના પ્રભુના સંકલ્પને અનુસરીને જ ચઢેલી છે. ભલે જેમ દરેક ધર્મ અગર વસ્તુમાં થાય છે તેમ પાછળથી દુરતમાં વિકાર ચયો; ખામી મૂળ ધણું ઉમદા છે. ધર્મની આંતરિક વખતેજ આ ધર્મ ઉદ્ભવ પામ્યો છે. મૂળ પુરુષ-ર્મ તત્ત્વજ્ઞાનના પ્રદેશમાં સહજ મતભેદ પડ્યો, તેમાંથી લક્ષ્યચિહ્ન

અદલાઇ જઇને સનાતનીનો દુશ્મન જેવો આ પંથ ચર્ચ પાડો, એ દેશનાં દુર્ભાગ્ય ! અગર કહો કે ઇશ્વર ઇચ્છા.

વાસ્તવમાં 'આયુર્ધર્મ' એટલે 'વૈદિક સનાતન ધર્મ'. હજારો લાખો વર્ષનો પ્રાચીન સનાતન ધર્મ એટલે તેમાં વખતો વખત વિકાર ચાલે એમાં આશ્ચર્ય શું ? ખ્રિસ્તી ધર્મના જોરને જેમ બહોસમાજે ખાખ્યુ તેમ આર્યસમાજે પણ ખાખ્યું છે. આ પાશ્ચાત્ય સંસર્ગના કારણથી ક્રાંતિનો કાળ હતો, તેવામાંજ દયાનંદસ્વામી પ્રકટયા. વૈદિક સનાતન ધર્મ વિકારયુક્ત થવાથી શુદ્ધ કરવાના હેતુથી વૈદિક ધર્મ જૂદો પાડવા માટે 'આર્યસમાજ' નામ રાખ્યું.

સ્વામી દયાનંદે ઔદિચ્ય બ્રાહ્મણને ઘેર સંવત્ ૧૮૮૧ એટલે સને ૧૮૨૪ માં મોરબી નજીક ટંકારા ગામે જન્મ લીધો હતો. તેમના પિતા અમલદાર હતા. અને શિવભક્ત હતા, પરંતુ તેમની બધી પદ્ધતિ પુત્રને પસંદ નહતી. તેઓશ્રીનું પૂર્વાશ્રમનું નામ મૂળશંકર હતું. તેમનો સ્વભાવ મૂળથીજ ચિકિત્સક હતો, અને છુદ્ધિ તીવ્ર હતી. ઘરની પરનાજિકા શૈવ દીક્ષાની હતી. એક વખત શિવની પિંડી ઉપરથી ચોખાના દાણા ખાતી તથા ઉપર કુદકા ભારતી ખસકાલીને દેખીને તેઓએ તર્ક કર્યો કે જે પોતાનું રક્ષણ નથી કરી શકતો તે ખીજનું શું કરશે ? તે જ વખત ઇશ્વરનું ખરૂં સ્વરૂપ શોધવાનો તેમણે સંકલ્પ કર્યો. આ સંકલ્પ સફળ કરવાની ખાતર તેઓશ્રીએ લગ્ન કરવાની ના પાડી, અને એકવીસમે વર્ષે ધર છોડ્યું, સંત સાધુની શોધ ખોળ માંડી, યોગીઓને જોયા, હઠયોગ કરીને ઇશ્વરનો સાક્ષાત્કાર કરવા ઇચ્છો કર્યો, પણ કાંઈ દેખાયું નહિ; તેમના પિતા ઘેર લઇ ગયા, પણ પાછા નાહા; નાસીને આણંદ ગામ પાસે શૃંગેરીમઠના એક વિદ્વાન સંન્યાસી પૂજારીનંદ પાસેથી સંન્યાસની દીક્ષા લીધી; તેમનું નામ દયાનંદ પાડ્યું; બાદ યોગાભ્યાસ કર્યો; બાદ અથુરામાં જઈ જન્મધરસ્વામી વિરજાનંદ સરસ્વતી પાસેથી

શાસ્ત્ર અધ્યયન કર્યું; શુરુદક્ષિણામાં શુરુની આજ્ઞા થઈ કે “ વૈદિક ધર્મનો ઉદ્ધાર કર ”; આ કાર્ય પછી તેમણે ઉઠાવ્યું; પછી મૌનવ્રત લીધું; પછી હિમાલયમાં જઈ તપ કર્યું; અને પછી ચૈતરફ પ્રયાણ કર્યું, અને સમાજને સ્થાપી. આ સમયમાં સનાતની ધર્મ તથા પથોમાં ફેટલાક સુધારાની ખાસ જરૂર હતી એમ કહ્યા વગર છૂટકાજ નથી. હિંદુમાંથી જેઓએ વગર સમજે મુસલમાન અગર ખ્રિસ્તી ધર્મમાં ગયા હતા તેમને પાછા તેમની ઇચ્છાનુસાર શુદ્ધ કર્યા. ને પોતાની સમાજમાં લીધા અને શુદ્ધ આર્ય કર્યા. તે સમયના અનુભવીઓ કહેતા કે સનાતની આચાર્યો તથા પંડિતોના આગ્રહથીજ ખ્રિસ્તી ધર્મનો વેગ અટકાવવા આ મતની ખાસ જરૂર પડી હતી.

આ આચાર્યની આ પ્રમાણે પૂર્વના આચાર્યો કરતાં પ્રવૃત્તિ ધણી વિશાળ અને નવીન સ્વરૂપની હતી. પેલી જે સમાજને માફક મૂર્તિપૂજા, પરદેશ ગમન પ્રતિબંધ, ન્યાત જાતના પ્રતિબંધ, પુનર્વિલાહ પ્રતિબંધ, સ્પર્શસ્પર્શ, બાળલગ્ન, એ વગેરે બાબતો તરફ વિરોધ બતાવ્યો; મતલબ કે વૈદિક ધર્મના ઉદ્ધાર ભેગો આ સુધારાનો ઝુંડો પણ ઉઠાવ્યો. વેદમાંથી ફક્ત ખાસ ‘ સંહિતા ’જ માન્ય છે; એકંથર વાદ સ્પષ્ટ છે; સંખ્યા, યજ્ઞ યાગ માટે ખાસ આગ્રહ છે; આ સમાજનો સ્વભાવ્ય માટેનો આગ્રહ ઘણોજ વખાણવા લાયક છે.

વેદ અને તેને અનુકૂળ સ્મૃતિ પુરાણ આર્યસમાજને માન્ય છે. સંજ્ઞિની ઉત્પત્તિના વિષયમાં પ્રકૃતિને ઉપાધાન કારણ અને પરમેશ્વરને નિમિત્ત કારણ કહે છે; અને તેને નિલય, સત્ય, ન્યાયી અને કર્મના ફળનો દાતા વગેરે શુભો અપે છે. ઉપાસનામાં સગુણ અને નિર્ગુણ બંને છે. જીવ સાથે ઈશ્વરનું સાધર્મ્ય તથા વૈધર્મ્ય બતાવે છે. પુરાણની સ્વર્ગ, નરક, વૈકુંઠ કેલાસ અને ગ્રાહ આદિને નિરર્થક કહે છે. ન્યાત તથા મૂર્તિ સામે ખાસ વિરોધ છે. ભસ્મ, તિલક આદિ બાબતો બિનજીવીલક માન્ય નથી. આચાર્યો સારે વેદો ઉપર આજ્ઞા

નામનો લખેલો અંચ પદ્ધતિ વિદ્યતા જ્યો છે. સાધારણ વર્ગ માટે ક્ષેત્રાર્થ પ્રકાશ ઉત્તમ છે. તેમાં ૧૪ પ્રકરણ છે. આ સિવાય પણ ખીર્ન ધણાં પુસ્તકો સંસ્કૃત તથા પ્રાકૃતમાં તેઓથીએ લખ્યાં છે. તેઓ ત્યાં જતા ત્યાં યશ મળતો. પુનામાં કાંઈક અપમાન થયાની વાત ચાલે છે પરંતુ તે સર્વમાન્ય નથી; બાકી કાશી જેવા સ્થાનમાં પણ તેમનું સન્માન થયું હતું. કામ કામ વૈદિકશાળાઓ સ્થાપી અને વેદનો ઉદ્ધાર કર્યો.

આચાર્યે મૂર્તિપૂજનનું ખંડન કર્યું છે તે માત્ર તેના વિકાર તથા તેમાં દેખાતી ગેરસમજથી નારાજ થઈને કર્યું હતું. વેદના સ્થૂળ અર્થ કરતાં લાક્ષણિક અર્થ કરી બતાવ્યા. એક વખત એક માણસે આચાર્યનું પુતળું બનાવી ગામમાં ફેરવી સારી પેઠે અપમાન કર્યું. તે ઉપરથી તેમના અનુયાયીઓએ ફરીયાદ કરી, ને તે ઉપરથી તે માણસ ઉપર ફોજદારી કેસ ચાલ્યો ત્યારે બચાવમાં કહે કે “આ ફરીયાદજ મૂર્તિપૂજ છે”; ઇન્સાફ થયો તેમાં એ માણસ દોષમુક્ત થઈ છુટી ગયો ! આર્યસમાજીઓ શ્રી દયાનંદની છબીને મૂર્તિ કરતાં પણ વધારે લજે છે તેનું શું ?

આચાર્યે જે કાંઈ સ્થૂળ, સમય તથા પાત્રને લઈને કહેલું તેના એકદમ વિકાર થઈ ગયો, અને તેના અનુયાયીઓની મુખ્યવૃત્તિ મૂર્તિપૂજ સામેજ થઈ, અને પરિણામે સનાતનીઓની શત્રુતા તથા તિરસ્કાર પ્રાપ્ત કરવાની હોંસજ વધી ગઈ છે. એ ત્રણ વર્ષ ઉપરનાં વૃંદાવનનાં તોફાન હતું તાત્કાલ દર્શાત છે. કુદરત શું કહે છે ? ‘જે આપો તે પામો’ ગ્રેમ આપો તો ગ્રેમ મળે અને તિરસ્કાર આપો તો તિરસ્કાર મળે. હમણાંના સ્વરાજના તથા શુદ્ધિના અપાટમાં મૂર્તિપૂજનો દ્વેષ કંઈક દબાયો છે, બાકી હવે તો ન્યારે અધ્યાત્મિકતાના અભાવે બકરી ઈંદને દિવસે ગૌ વધની કુરબાની કરવાનું બધું કરાવ્યું તો પછી આર્યસમાજ બધુંઓ મૂર્તિપૂજ અને સનાતની ધર્મનો દ્વેષ

પડતો મૂકી સહિષ્ણુતાથી બાંધવાનો કરે તો વધારે સારું. જેમ મરજી. હાલતો શુદ્ધિ તથા સંગઠન વગેરેના શુભ કાર્યમાં રોકાયાથી સનાતની તરફ દ્રેષ કંઈક કમી થયો છે.

(૪) ક્રીમેસન મંડળ.

આ મંડળની રચના તથા ક્રિયા શુભ સ્વરૂપનાં છે. ખુબી એ છે કે ગમે તે ધર્મનો, સ્વભાવનો, સ્થિતિનો, અને મુલકનો માણસ તેમાં દાખલ થયો કે એકદમ તદ્રૂપ થઈ જાય છે. પ્રાણાન્તે પણ તેનું રહસ્ય કદી કહેવાનો નહિં. કેટલાએક એમ અનુમાન કરે છે કે આ માણસોને કાંઈ ભયંકર ભવ્ય સ્વરૂપો ખતાવીને શરમાળ તેમના મગજમાં કોઈ અપૂર્વ દહેશત બેસાડી દે છે; પણ આ અનુમાન સખળ દેખાતું નથી; કેમકે મરણથી નહિં ડરનાર ગૃહસ્થો પણ તેમાં છે. એમ કહેવાય છે કે એક બે સલાસદોએ ઘણી મુદત ઉપર વાત પ્રકટ કરી દીધી, પરંતુ તેમનો કાળ તુરતજ આવ્યો, અને આ શુભ મંડળે પાછો સંક્રિતમાં ફેરફાર કર્યો. હજી સુધી આ રહસ્ય સુરક્ષિત છે. આ શુભ મંડળ આખી દુનિયામાં છે. Fatherhood of God and brotherhood of man આ મંડળનો સિદ્ધાંત દેખાય છે. પ્રાકૃતિક તથા આત્મિક ઉન્નતિનો મુદ્દો સાદો અને સનાતન છે.

આવા સંજોગોમાં આ મંડળ માટે કાંઈ કહેવાપણું રહેતુંજ નથી. કોઈ પણ ધર્મમાં આવું શુભ હોઈ શકે નહિં. કદાચ એમ પણ બને કે “ કાંઈ શુભ નથી એજ શુભ. ” અથવા શુભ હોય પણ ખરૂં ! કોઈ વિચાર પારખનાર (thought reader) અથવા યોગી કદાચ જાણી શકે. ખેર આપણને શુભ બેઠ્ઠી પરવા નથી. આપણે તો માત્ર તેના ઇતિહાસનું સ્વરૂપ જે પ્રસિદ્ધ રીતે ઉપલબ્ધ છે તેના વિષે બે બોલ કહીશું.

‘ આ મંડળમાં પેટાં વિભાગો છે. જો કે સાધારણપદ્ધે એમ

મનાય છે કે જર્મનીમાં ધંધાની અડચણોને લઇને થોડા કડીઆઓએ એક મંડળ ઉભું કર્યું, ને પછી તે વિસ્તાર પામ્યું. પરંતુ એકંદરે જોતાં આ મંડળનું મૂળ સ્થાન ઇજિપ્ત કહેવાય છે. હવે ઇજિપ્તમાં તો હિંદુઓ જીવે વસ્યા હતા એમ આગળ કહેવાઇ ગયું છે એટલે મૂળ સ્થાન હિંદુસ્થાન કહીએ તો પણ ચાલે. સૃષ્ટિની શરૂઆતથીજ આ મંડળની હયાતીનો દાવો કરવામાં આવે છે. ‘એબલના મીનારા’ (Tower of Babel) ના વખતનું અથવા ‘જેસલમ ‘માં સોલોમનનું ‘લુધર’ દેવળ બંધાયું ત્યારથી અથવા આદમ અને ઈવ થયાં ત્યારથી અસ્તિત્વ મનાય છે. કોઇક Eleusinian mysteries, કોઇ કુએડના શરો તો કોઈ ખ્રીટનના દુષ્ટોને મૂળ સ્થાપક પણ કહે છે. કૌરવ પાંડવના વખતમાં આવું એક મંડળ હતું ને તેમાં વિદુરજી હતા એમ પણ કહેવાય છે. ‘મેસન’ એટલે ‘કડીઓ,’ એટલે કે સૃષ્ટિની રચના સમજનાર મહાન શિલ્પશાસ્ત્રી. ગ્રીસના પિથેગોરાસના તત્ત્વજ્ઞાનીઓના મંડળના સ્વરૂપનું, અથવા ખરી રીતે હિરેકલિટસે, (આ તત્ત્વવેત્તા ગ્રીસનો અથવા ઇટલી પાસેના ‘ઇલ્યર’-ગ્રીસના કોલોની-નો હતો તે નક્કી જણાતું નથી) ગ્રુમ મંડળો સ્થાપેલાં તેનાં બધાં પણ કહેવાય છે. ઈજિપ્તમાં, આઠમા સૈકામાં એ ગ્રુમ મંડળનું અસ્તિત્વ હતું એમ જણાય છે; અને કોઇ કહે છે કે મુસાકરી કરતા કડીયા ધર્મમંદિરોના પાયા ચણવાના ઉદ્દેશથી મધ્યયુગમાં ફરતા તેના પુરાવામાં હજી યુરોપમાં તેમના બનાવેલા મકાનોનાં નિશાન છે; તેરમા-ચૌદમા સૈકામાં તેનું દર્શન થાય છે; વળી તેનું ઠેક ઇસવીસન પહેલાં સાતમા સૈકામાં નુમા Numa-ની વિલાપીઠમાં જાય છે. હિરેકલિટસના મંડળમાં પ્રવેશ પરીક્ષા લેવાતી, તથા ત્યાર પછી પણ શિક્ષણ અપાતું, ને પરીક્ષા લેવાતી ને ઠીગ્રીઓ અપાતી. ગ્રીક મહારાજ્ય કેમ ચલાવવું તે, હિરેકલિટસના ઈ. સ. ના ૫૦૩ ના સમયના આ મંડળમાં ખાસ શિખવાડવામાં આવતું હતું. તેમની શિક્ષા (discipline) ઘણી સખત હતી.

મોલ્સની હરેક રીતે ફસાઈ કાઢવામાં આવતી અને ખર્ચો નિહાર અને લાંચક જણાંય તોજ તેને યોગ્યતા પ્રમાણે અધિકાર મળતા: અર્થાત્તીને 'લોયોલા' (Loyola) ના એડ્રિના સ્વરૂપનું એ મંડળ હતું તેની છાયાં જેવું આ મંડળ કહેવાય છે: તથા ડીગ્રી હાલ પણ લેધી પડે છે. સન ૧૭૧૭ માં લંડનમાં ત્રાર કુટિરોની એક મહા કુટિર 'બંધાઈ' અને એક મહા અધિકારી નીમાયો. ડેમીયલ કોલેસ ૧૭૬૦ માં અમેરિકાના મંડળનો પ્રથમ ગ્રાંડ માસ્તર થયો હતો.

હિંદુઓમાં આડાં, ઉભાં, ધોળાં, લાલ, કેસરી એમ જુદા જુદા રંગ તથા આકારનાં તિલકથી જેમ માણસ કીયા ધર્મનો છે એ ઓળખાય, તેમ આ મંડળના માણસો એક બીજાને કાંઈ અમુક નિશાનથી ઓળખે છે; પરંતુ તે, બહારનો માણસ સમજી શકે નહિ. આ મંડળમાં બાતુલાવ મુખ્ય મુદ્દો છે. ગુન્હામાં આવી શિક્ષા પામનારની તો ફુર્કશા છે; પરંતુ ગુન્હેગારને પણ હરેક પ્રકારે મદદ કરવામાં આ મંડળનો સભ્ય પાછો ન પડે. ન્યાત: જાત, ધર્મ, પંથ, ઉંચ, નીચ, ગરીબ, તવંગર; માનો, મોટો, જ્યેષ્ઠ બધા ભેદ બુદ્ધી જન્મ માત્ર બાતુલાવની અભેદ વૃત્તિ રાખવાનું સત્ર દેખાય છે. એક જાતનું સહકારી મંડળ (co-operative society) કહીએ તોપણ ચાલે. માત્ર આ મંડળના સભ્યોની પદ્ધતિ જુદી. પાશ્ચાત્ય માટકી જીવનને અનુસરીને, ઉપરથી બેદરકારી બતાવે પણ અંદરથી ખરા દિલથી મદદ કરે. તેમનાં ફંડો પણ મોટાં હોય છે. શાળાઓ, બોર્ડિંગો, ઉદ્યોગશાળાઓ વગેરે પુષ્કળ હોય છે. કોઈ મરણ પામે તો તેના કુટુંબને સારી પેઠે મદદ કરે છે. આવાં કાર-જોથી તેમાં દાખલ થવાનું ધણા લોકોને મન થાય છે. આ મંડળની ખુબી એવી છે કે અસહકાર અથવા તેવા કોઈ પણ રાજ્ય વિરુદ્ધનાં પ્રપંચમાં આ મંડળવાળા લખી શકે નહિ. એક રીતે રાજ્યનાં વગર મગારના નિમકહલાલ નોકર જેવા છે. આ મંડળનાં મંકાન (Lodge) ને સાધારણ લોકો 'જૂતખાનું' કહે છે. ધણા અનુમાન કરી શકે

છે કે તેમાં કાંઈ સૂર્ય તરવ ઉપર લક્ષ હોવું જોઈએ; નિંદાન નાંદક જેવી રચના 'સીન્સાનીરી'ની મોજના સારી પેઠે હોવી જોઈએ. ત્યારે મંડળ ભરાય છે, ત્યારે મેઝગે નાગી તરવારથી ચોટી કરે છે એમ દેક બચપાનુથી માંભળતા આવ્યા છીએ. બહુ જેવી કાંઈક વ્યવસ્થા હોવી જોઈએ, એમ ધણાનું અનુમાન છે.

The Mother Lodge of Kilirunning બહુ પ્રાચીન છે. સન ૧૧૪૦ પહેલાં મનાય છે. વળી 'એથેલ્સ્ટન ગાય' પ્રમાણે ઇંગ્લાંડના મોકમાં સન ૯૯૬ માં સભા ભરાઈ હતી એમ નીકળે છે. લાંડનની 'મેટ્રોપોલીટન મંસ્થા ૧૭૧૭ માં થઈ. આ જાને વચ્ચે તકરાર થઈ. છેવટ 'યુનાઈટેડ પ્રાંડ કોલ ઓફ ઇંગ્લાંડ' નામે સંયુક્ત મંસ્થા થઈ.

પાશ્ચાત્યોનું અવલોકન કરનાર સાધારણ સુદ્ધિનો માણુમ સદજ સમજી શકે કે આ મંડળોનાં ગુપ્ત રહસ્ય બાણવા યત્ન કરવો એ સાહસ છે, પાશ્ચાત્યો ત્યારે કોઈ બાળતમાં પ્રવેશ કરે ત્યારે તેમનાં ખંત, કાર્યક્ષતા અને પ્રયત્ન અપૂર્વ હોય છે. છેલ્લા બે સદાયથીજ આ મંડળનું વિશેષ પ્રાગલ્ભ્ય દેખાય છે. તેજ ધોરણથી ચેતન (spirit) નું ભાન આ પાશ્ચાત્યોને થયું કે તરત ગાભરા અને આકળા થઈ જાય છે. સુરપ અમેરિકામાં ને તેમાં પણ ખાસ અમેરિકામાં તો થેલછાનો પાર નથી. વ્યવહારિક સુદ્ધિથી આ સ્પીરીટ ઉપરથી વેપાર રોજગાર ધમ-ધોકાર ચલાવે છે. આ સ્પીરીટની થેલછામાંજ આવાં મંડળોવાળા ગુચવા-છને અટવાય છે, આગળ જઈ શક્તાં નથી, ને બહાર નીકળી શક્તાં નથી.

પ્રિગિત ધર્મક્રિયામાં, માત્ર અહવાડિયામાં એક દિવસ, બહુ-હણીને, કલાક અડધો કલાક સાચી અથવા નાટકી હાથથી એકાગ્રતા બતાવી, જંદગી કરવામાં, હિંચાં મોં તથા હિંચા હાથ કરીને રાગ તાણવામાં આવે તેથી શું સંરકાર પ્રાપ્ત થાય ! જંદગી વખતે કોઈ પણ માણુસનું સાચુ લક્ષ ક્યાં હોય છે તે તેજ જાણુ કે પ્રજા જાણુ ! સસરો પૂજા કરતા હતા ત્યાં કોઈએ આવીને વહુ કામ કરતી હતી

તેને પુછ્યું કે ‘ સસરા ક્યાં છે ? ’ ત્યારે વહુ કહે કે ઢેડવાડે ગયા છે ! વહુ સાચી ભક્ત હતી તેથી અંતઃકરણ જાણી ગઈ; ખરેખર સસરાનું મન, તે વખત ઢેડવાડે ઉધરાણી માટે ગયું હતું.

આ બધું પાશ્ચાત્ય માટે તો ઠીક પરંતુ સંસ્કારી આર્યોને પણ તેનો મોહ થાય એ જરા આશ્ચર્ય છે. પણ તેમનો શો ઇલાજ? પોતાનું જાણતો ન હોય એટલે બીજો શો માર્ગ ? ગમે તેમ હોય પણ જમાનાને લઇને આ મંડળ વ્યવહારમાં ઘણું ઉપયોગી છે. એક રીતે કહીએ તો એક નવી ન્યાત પણ કહેવાય. સહકારી મંડળ તો ખરૂં જ. આત્માવાત્સલ્ય અપૂર્વ છે. વાસ્તવમાં ઇશ્વર પ્રત્યે દૃઢભાવ રાખવાનું, સ્વતંત્ર બનવાનું, સમ્યક્તા સાચવવાનું, પુરૂષત્વ નહિં ગુમાવવાનું, શારીરિક તથા માનસિક સંપત્તિ સાચવવાનું વગેરે અનેક ધોરણ તેમાં છે. પરતંત્ર, અવ્યવસ્થિત ચિત્તવાળો તથા અનીશ્વરવાદી તેમ અરાજકવાદી આ મંડળમાં રહી શકે નહિં. આ ત્રણ પ્રાચીન મુદ્દાઓમાં હાલ ઉપર પ્રમાણે બહુ સુધારો વધારો થયો છે.

આધુનિક મંડળમાં સ્ત્રીઓ પણ દેખાય છે. અઢારમા સૈકાના પાછલા ભાગમાં મીસીસ ઓલ્ડવર્થ નામની સ્ત્રી સલાસદ તરીકે પ્રખ્યાત છે. બે ડીગ્રી લઇને શુભ રહી હતી. તેણે જનસેવા ખુબ કરી હતી, બીજો દાખલો ઈંગ્લેન્ડની મીસીસ પેટર છે. લાંબાના રૂમની ભીત પાછળ સંતાઇને શુભ રહસ્ય જાણ્યું હતું એમ કહેવાય છે. ત્રીજો ફ્રેન્ચ બાનુ મેમડીએન ટ્રેઇલીઝ થઈ ગઈ. તેણે પણ દેશસેવા ખુબ કરી હતી. પુરૂષના લીખાકમાં રહેતી હતી. પાછળથી જાણ્યું કે તે સ્ત્રી છે. તે કહેતી હતી કે “ મારા દેશ માટે હું પુરૂષ છું, અને મારા ભાઈઓ માટે હું પાછી પુરૂષ બનીશ. ”

દરેક વસ્તુમાંથી સારજ કાઢી લેનારને આ મંડળની હકીકત. ઉપરથી બહુજ શીખવાનું મળી શકે તેમ છે.

એક વખત નદીના પૂરમાં એક રીંછ તણાઈ હતું; કાંઈ કંલ્પા ઉભા કેટલાક સાધુઓ પૂર જોતા હતા. સંન્યાસી થાઓ કે સાધુ થાઓ પણ કામ ક્રોધ લોભ મોહ કેટલાના છુટ્યા છે ? તેમાં પણ લોભ તો ભાગ્યેજ કાઢીને છુટતો હશે. અંતરના વૈરાગ્ય વિના બહારના ફેરફારથી શું વળે ? આ ન્યાયથી આ સાધુઓમાં એક બિચારો લોભીઓ સાધુ હતો, તેને આ રીંછ કામળ જેવું લાગ્યું, ને તે ઉપરથી તે કામળ લેવા નદીમાં પડ્યો, કામળ પકડવા જતાં પોતાનેજ રીંછ પકડ્યો એટલે રીંછના ભેગો તે પણ તણાયો; કાંઈ ઉભેલા સાધુ સમજ્યા કે સાધુએ કામળ લીધી પણ ભારથી લઈને આવી શકતો નથી, તેથી બિચારો તણાય છે, તેટલા માટે કાંઈથી જમ મારી કે ‘કમલી છોડ દે’, ત્યારે સાધુ કહે કે “મેં છોડતા હું લેકીન કમલી નહીં છોડતી હય.” સસલાનાં અચ્ચાની ફરિયાદથી હાથીને પકડી રાખવા જેમ સસલાએ પોતાની ડેડમાં દોરડું બાંધીને પછી હાથી આવ્યો એટલે તેના પગમાં ભરાવ્યું અને હાથીને ખેંચવા માંડતાં પોતે ધસડાયો ત્યારે તેની સસલી કહે કે હવે બિચારો હાથીને છોડી દો, ત્યારે બોલ્યો કે ‘પણ હાથી ક્યાં છોડે છે ?’ આવો કાંઈ ખેલ હોય તો પ્રભુ જાણે. આ મંડળના ગૃહસ્થોમાંથી સાત્વિક વૃત્તિવાળા કેટલા હશે ? બાકી રજેગુણુ પ્રધાન છે. જમે તેમ હોય પરંતુ બાતુલાવનો એવો મોટો ગુણુ છે કે તેમાં હજારો ખામીઓ શમી જાય. રાજ્યભક્તિ અને સ્વધર્મને હરેક પ્રકારે શુભ રીતે પણ સહાય કરવી એ જ મુખ્ય સત્રો છે.

હમણાં પ્રોમેસન (Promason) નો નવો પથ નીકળ્યો છે તેમાં મૂળ ફ્રીમેસન (Free Mason) નું જે શુભ કહેવાનું હતું, તે ઘણે ભાગે પ્રસિદ્ધ થઈ ગયું છે એમ જણાય છે. જપ તપ યોગથી સમલોકનાં દર્શન કરવાનું સત્ર હતું તેને અદલે નાટક જેવી એટલા થતી હતી, અને તેથી કરીને વિકાર થઈ ગયો હતો તે પાછું મૂળ સ્વરૂપ ઉપર આવવાં માટેનો આ પ્રયત્ન છે એમ કહેવાય છે. અગીઆર

હીત્રીમાંથી છ સાત ઉપર પહોંચવાનું હતું તેમાં આગળ વધવા પ્રયાસ છે.

(૫) થિઓસોફી.

આ 'થિઓસોફી' પણ ધર્મ નથી તેમ પંથ પણ ખાસ કહેવાય નહિ, પરંતુ એક સમાજ અગર મંડળ છે; હિંદુ શાસ્ત્રનો અંશ છે. 'થિઓસોફી'નો અર્થ 'થિઓસ' પરમેશ્વર અને 'સોફિયા' તે 'જ્ઞાન' એટલે કે આત્મજ્ઞાન-બ્રહ્મજ્ઞાન-એટલે કે ગુપ્તજ્ઞાન થાય છે, અને તેથી તેમાં ગમે તે ધર્મ અગર પંથનો માણસ દાખલ થઈ શકે છે. પાશ્ચાત્યોએ એક વખત એક બાબત હાથમાં લીધી એટલે પછી તેને યથાસ્થિત કરીને પાર મૂકી દેવાના. આ સૂક્ષ્મશાસ્ત્ર ઉપર પણ તે જ ખત અને મહેનતથી, એક ભૌતિક શાસ્ત્ર માફક મંડયા છે, એટલે હજી પણ કાંઈક ઝોર રંગ બતાવશે એમ લાગે છે.

સને ૧૯૦૧ ના મુંબઈ ઈલાકાના વસ્તીપત્રકના નિવેદનમાં થિઓસોફીને esoteric Buddhism કહેલું છે. ખ્રિસ્તી ધર્મ આ પંથને દુસ્મન ગણે છે, છતાં મળ એ છે કે ખ્રિસ્તીધર્મવાળાને હાથે આ પંથ ઊભો થયો છે. મૂળ આચાર્ય યુરોપીઅન બાનુ હતી અને હાલ બાનુજ છે. મૂળ આચાર્ય 'મેડમ બ્લેવ્લેસ્કિ' અને હાલ 'એનિબિસાંટ' છે. મેડમ બ્લેવ્લેસ્કિ સન ૧૬૩૧ માં રશિયાની દક્ષિણે 'નીયર' નદીના કાંઠા ઉપર આવેલા 'ઇકાનેરી' ગામમાં ઉત્પન્ન થઈ જન્મી હતી. આ બાઈ જન્મથીજ સંસ્કારી હોવા સાથે દૃઢ અને મક્કમ,—અગર જક્કી કહીએ તો પણ ચાલે હતી. એક સીતેર વર્ષનો વૃદ્ધ પુરુષ જતો હતો તેને માટે તેની દાસીએ કાંઈક ટીકા કરી; મશકરીમાંથી તે જ વૃદ્ધ પુરુષ સાથે પોતે સત્તર વર્ષની ઉંમર છતાં લગ્ન કર્યું. પરિણામ શું આવે? અણબનાવ થયો અને છુટાં પડ્યાં! આ છુટાં થયા પછી પૂર્વ તરફ પ્રવાસ શરૂ કર્યો. કેટિસસ પર્વતમાં સાત વર્ષ સુધી કોઈ મહાત્માનો સમાગમ થયો હતો એમ

૩૫૫

કહેવાય છે. પોતાની માન્યતા હતી કે પોતે પૂર્વ જન્મમાં હિંદુ હતાં; પરંતુ યુરપમાં અવતાર લેવાનું કારણ એ કે આર્યાવર્તનું કલ્યાણ કરવા સાથે આ બાબતમાં યુરપ અમેરિકા પાછળ હોવાથી આખી પૃથ્વીનું કલ્યાણ કરવું; તેવા સંકલ્પથી યુરપમાં જન્મ લીધો હતો.

પોતાનું નામ પોતે 'રાધાબાઇ' આપતાં. ટ્રિબેટમાં ત્રણ વર્ષ સુધી ગુરુના પ્રત્યક્ષ સંસર્ગમાં રહીને પછી મિસરમાં જન્મને પ્રેતાવાહન મંડળ સ્થાપ્યાં, પછી અમેરિકા જઈ કર્નલ આલ્ફ્રેડના પ્રેતાવાહનમાં વિશેષ પ્રકાશ પાડ્યો; ત્યાંથી આ પંથ, સમાજ, અગર મંડળને થિઓસોફી 'નામ આપીને ૧૮૭૫ માં અમેરિકામાં દાખલ કર્યો; ત્યાંથી છેવટ આ પ્રવૃત્તિ માટે મૂળ ખર્ચે ધામ હિંદુસ્થાનજ છે માટે ત્યાં જવું એમ નક્કી કરીને અંતે સાથે હિંદુસ્તાનમાં આવીને સને ૧૮૭૬ માં મુખ્ય આભ્યાં; ત્રણ વર્ષ પછી મદ્રાસ પાસે, અડિયાર ગામમાં મંડળી સ્થાપી, અને એક માસિકની શરૂઆત કરી. આ મંડળની નવિનતા તથા કેટલીક ખુબીઓથી યુરોપીઅન અને હિંદુઓ તેમાં દાખલ થવા માંડ્યા, અને પછી સમાજોની સંખ્યા વધી પડી. 'અડિયાર'નું ધામ હાલ શું સુંદર બનાવ્યું છે !

આ પંથ અગર ધર્મમાં ખરી રીતે નવું કંઈ નથી, તેમ ક્રીમેન્સન માફક ખાસ ગુપ્ત પણ કંઈ નથી, માત્ર પાશ્ચાત્ય શોધક વૃત્તિથી તથા તર્ક, બુદ્ધિ વગેરેની મદદથી સૂક્ષ્મ તત્ત્વ, એક સ્વૂળ તત્ત્વ માફક ઇન્દ્રિયોને સહજ ગ્રાહ્ય કરી આપ્યું છે. આ પંથમાં, રાજ્યોગ માર્ગ ઉપર વિશેષ વળન આપ્યું છે. વાસ્તવિક તો જપ અને યોગનો પ્રભાવ વિશેષ દેખાય છે.

ધણા લોકો એવો આરોપ મુકે છે કે લોકોને ધીમે ધીમે ખ્રિસ્તિ ધર્મનાં તત્ત્વ તરફ વાળવાનો આ ગુપ્ત માર્ગ છે. વાસ્તવમાં તો બધાજ ધર્મો ઉત્તમ છે, ત્યાં પછી વિરોધ માટે અવકાશજ ક્યાંથી રહે ? ગમે

તેવાં આર્યતત્ત્વ હોય પણ જ્યાં વર્ણશ્રમનું બંધન નહિ ત્યાં આર્યને સ્થાન શી રીતે મળી શકે ? વર્ણશ્રમ છોડવાનો અધિકાર પરમ-હસેની કોટિના મુખ્યમી છે, તો તેવા અભેદભાવને પાત્ર થવો હોય તો તે જાણ કે પ્રભુ જાણે । બધાજ ‘ પરમહંસ ’ની સ્થિતિમાં હોય તો પણ તે જ જાણે । ગુરુપરંપરામાં મહાત્માઓ પૈકી કુતુહોમી-કુતુમિહિર-તથા મૈર્ય છે. કુતુહોમીનું નામ લાલસિંહ, શાંતનુ રાજના ભાઈ દેવાપી પણ મનાય છે. મૈર્ય તે શ્રી રામચંદ્રજીથી એકવીસમે પુરુષ કહેવાય છે, તેમજ દુનિયાના મહાત્માઓનો વાસ પણ હિમાલયમાં કહેવાય છે. અમેરીકાનો હિલેરીયન નામનો મહાત્મા (Master) આ બંનેની ખાસ પ્રીતિપાત્ર હતો એમ કહેવાય છે.

સનાતની ધર્મની દૃષ્ટિથી જોતાં ઋષિ, મુનિ, આચાર્યો, પડતા મુકીને બૌદ્ધ મહાત્માને હિમાલયમાં જોળવા જવું, અને તેમાં પાછું પોતાનો આચાર વિચાર ભૂલી, અધિકાર ન છતાં પણ વર્ણશ્રમ છોડી, પરંકીય ગુરુ અથવા આચાર્ય કરવા એ સનાતની આર્યને ભાગ્યેજ આનંદ-દાયક ક્ષાગશે; તોપણ સાથે એમ કહેવું પડે છે કે હાલના જમાનાના સંજોગોમાં આ પંથથી જાગ્રતિ થઈ છે, અને ગમે તો “હબસી ભાષના કાન” માફક પણ પોતાનું જોવા કાંઈ તક મળી છે; નવા ચશ્માથી જીવું જોવાનો ઉત્સાહ વધ્યો છે, અને એકંદર પોતાના ધર્મ ઉપર શ્રદ્ધા વધતી ગઈ છે, એ પણ આનંદની વાત છે.

આનંદનું કારણ પણ આનંદમય છે. પાશ્ચાત્ય પંડિતોએ કંઈક અજ્ઞાન, કાંઈક અભિમાન, કંઈક દંભ એમ અનેક કારણોને લઈને હિંદુધર્મ, શાસ્ત્ર, દેવ, પંડિત, રહેણી, કરણી, નીતિ, રીતિ વગેરે દરેક બાબતનો તિરસ્કાર કર્યો અને તે ઝેર હિંદુઓમાં રેડ્યું. આસ્તે આસ્તે પ્રમાણિક પાશ્ચાત્યોને સાચી વાત સમજવા માંડી ત્યારે સત્યનો જીવંતો ઉજ્જવો. પુનર્જન્મનું જાણીને તો અંતઃકળ ગયા. પોતાનાં એકચિત સ્વર્ગ, નરક, તે બદલની કલ્પના, સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ વગેરે પો-

તાના ધર્મની બાબતો છાકરમત જેવી લાગી, અને વેદાંતનો સ્વાદ આપ્યો, તે તેમાંથી આવી ઝંરચાઓ મધ, એટલે આર્થ તત્ત્વજ્ઞાનને પોતાના ભૌતિક શાસ્ત્રીજ શણગારવા માંડ્યું; તતલપ કે જેમણે બગાડ્યું તે જ સુધારક અનાયાસે થયા. હિંદુઓ ઉપર કૃપા ફરવા માટે એ કાર્ય નથી થયું પરંતુ સાચી વાત સમજાયાથી સમજમેજાસે સાચું પડ્યું. જે સર્પે દંશ કર્યો હતો તે જ સર્પ ઝેર ગુસ્સવા માંડ્યો. આર્યો સર્પદંશ બુલી ગયા અને ઝેર કિતરવા માંડ્યું તે નેષ્ટ શક્યા અને તેથી થીઓસોફી ઉપકારક થઇ. પોતાનું જ પોતે બુલી ગયા હતા તે બીજા વિશ્વાસપાત્ર-ના યુખથી આધુનિક ભાષામાં જમ્યું એટલે આનંદ થયો. આનંદ તો આત્માનો ધર્મજ છે, પોતાની અંદરજ છે, બહારથી આવતોજ નથી. પાશ્ચાત્યોને આનંદ થયો તે સાથે તેમના આર્થ મૂર્તિ-પૂજકોને પણ થયો ! અસ્તુ પરિણામે બધે આનંદ એજ આનંદ !

એક માણસની સોય, ઘરમાં ખોવાઈ હતી; ઘરમાં બધાઈ હોવાથી બહાર બજવાળામાં તે ધરધણી ખોળવા માંડ્યો; ત્યાં કાઢ્યો પુછ્યું કે “ શું ખોળો છો ? ” એટલે કહે કે “ સોય; ” પેલો કહે કે “ ક્યાં પડી, છે ? ” ત્યારે કહે કે ‘ ઘરમાં ’; પછી પુછ્યું કે “ ત્યારે બહાર કેમ ખોળો છો ? ” એટલે કહે કે ઘરમાં અધાઈ છે તેથી બહાર બજવાળામાં શોધું છું, ”

આ સંપ્રદાયનો મોક્ષ એવી રીતનો છે કે આપણા સાત લોકોનો અનુભવ આ દેહેથીજ લાઇને વાસના માત્રનો ક્ષય કરી નાખવો, અને પછી છેવટના લોકમાં જન્મ વસવું. આ પંથના મહાત્માઓ પાંચમા લોક સુધી જવા પામ્યા છે; જનઃ અને તપઃ લોક પાકી છે એમ કહેવાય છે. સ્મૃણ સમલોકની આગળ તે જ નામનાં સૂક્ષ્મ સમલોક છે ત્યાં આ લોકમાં આ જન્મમાંજ સૂક્ષ્મદેહથી વિચરી અવાય તો પછી મરણ પછી તે લોકમાં જવાનું રહે નહિ, અને મરણ પછી આક્રીના લોકમાં રહીને પાછો વધારે જિવો અવતાર લેવો એમ

ધીમે ધીમે પછી મનુષ્ય અવતાર છુટીને આગળ વધતાં વધતાં દેવપદ પામીને પછી પ્રભુના ધામમાં મોક્ષ પામે એમ તત્ત્વ દેખાવ છે. આ બધા લોક કંઈ આકાશમાં અદ્ધર નથી, પરંતુ તે તે બધાનાં ક્ષેત્ર ભુદાં છે, જેમકે એકજ ધરમાં કીડી, મઠાડી, ચકલી, હિંદર, ખીસકાલી, ગરોળી, માંકડ અને મચ્છર એમ અનેક જંતુ રહે છે તેમાં એકના ક્ષેત્રનું બીજાને લાન નથી હોતું. કીડી શું કમાય છે, ક્યાં રહે છે, વાડી વસ્તાર ફેટલો છે, તેનો આપણને કાંઈ ખ્યાલ છે ? તે જ પ્રમાણે આ દુનિયામાં આ બધા લોકનાં ક્ષેત્ર છે, તેમાં માત્ર તેને લાયક સૂક્ષ્મ દેહ ધરીને જવાનું છે. કીડીની ગતિ કીડીજ સમજી શકે તેમ સમ લોકમાં જે સૂક્ષ્મ દેહો વસે છે તે જો સૂક્ષ્મ દેહ ધરીને જાય તોજ તેના ભેગા લળી શકાય. સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ એ બેનો મેળ થાયજ નહિ, હવે આ તત્ત્વ સામે હિંદુધર્મ તત્ત્વનો શામાટે વિરોધ હોય ? હિંદુધર્મના તત્ત્વનોજ ખુલાસો છે.

આ પંથવાળા ખ્રિસ્તીઓ કહે છે કે અમારા બાઇબલમાં પુનઃજન્મ આદિવેદાન્તનાં તત્ત્વો છે તો તે માટે પણ ક્યાં વાંધો છે ? આ પંથથી શોધકવૃત્તિને બહુજ ઉત્તેજન મળ્યું. તેમનાં પુસ્તકો ખાસ વાંચીને મનન કરવા લાયક છે.

‘સ્પિરિટો’ની ઘેલછા યુરપ અમેરિકામાં વધી હતી, તેનો આ પંથથી ખુલાસો ઘણો ઉત્તમ ગઇ ગયો છે. પ્રેતાવાહનમાં સ્પિરિટો સાથે ‘મીડીયમ’ મારફત અનેક ખેલ અને તમાસા થાય છે તે ખરેખર જાણવા લાયક છે; તેમાંથી કેટલીક ગરબડ અને છેતરપીંડી અને પ્રસંગે તુંકસાન પણ થાય છે, એ બધું ચિઓસોફીએ સારી રીતે સમજાવ્યું છે. જેમ આ સૃષ્ટિમાં આર્નલ્ડ, ક્લેશી, મસ્કરા, ફગ, દગાખોર, પરોપકારી એમ અનેક વિભૂતિઓ દેખાય છે તેમ એ સ્પિરિટોની સૃષ્ટિઓમાં હોય છે, તેથી માણસને જાતજાતના અનુભવ થાય છે. કેટલીક વખત પોતાના વિચાર બહુ બળવાન અને ઉગ્ર થઇ જવાથી તેનું

સ્વરૂપ બંધાર્થ જઈ પ્રેતસ્વરૂપ થઈ જાય છે. આ વિચારથી બંધાએલાં સ્વરૂપ (Thought form) અન્વયે એક માણસને અમુક ઓરડામાંથી અમુક પુસ્તક લાવવા માટે એવો દૃઢ સંકલ્પનવચાર થયો કે તે ઓરડામાં જઈને જુએ તો પોતેજ પુરશી ઉપર બેસીને પેલી ચોપડી વાંચતાં પોતાનેજ દેખ્યો ! આ વિચારશરીર તુર્તજ વેરાઈ ગયું. ઈ. સ. ૧૮૮૨ માં The society of Psychicalresearch સ્થપાઈ, ને ચાલી, તેમાં અધ્યક્ષસ્થાન ઉપર રાષ્ટ્ર ઓન. એ. જે બાલ્ફર (માજપ્રધાન), તથા સભ્યોમાં સર વુલ્ફમ કુકસ, પ્રેફેસર વુલ્ફમ જેમ્સ, સરઓલિવર લૉન્ડ આદિ પ્રેફેસરો, ઉમરાવો, ભૌતિક શાસ્ત્રીઓ એમ દાખલ થયા હતા. આ પંડિતોએ ગ્રંથો પણ લખ્યા છે તે જેવા જેવા છે. આવા બધા પ્રકારો થિઓસોફી સારી રીતે સમજાવે છે. હવે જેને જડ-સ્થૂળ સિવાય કાંઈ પણ માનવુંજ નથી તેને માટે કાંઈ કહેવાનું નથી, પરંતુ શ્રદ્ધાવાળા માટે કાળજી રાખવાની કે કોઈ બદમાશ સ્પિરિટ મળે તો જાંજી પણ બગાડી નાખે. એક અમલદારને આવા ચાળામાં એક બદમાશ સ્પિરિટ વળગી ગયું, તે પછી તેના ઉસ્તાદે કેટલી મુશ્કેલીથી તેને મુક્ત કર્યો હતો. ‘સ્પિરિટ્યુએલિઝમ’ વાળાઓ પોતાનાં મંડળ (school) ભરે છે, તેમાં અનેક પ્રકાર દેખાડે છે. જોસફાઈનનું આબ્હાહન કરાવી, નેપોલિયનનો પુનર્જન્મ તે દસકામાંજ કહેવરાવ્યો હતો, પરંતુ નેપોલિયનનો અવતાર જેવામાં તો આવતો નથી ! વાસ્તવિકમાં આવા માર્ગમાં કાંઈ અર્થ નથી. યુરપ અમેરિકામાં આ સંબંધમાં અનેક ધતિગો જાગ્યાં છે. ઈરિપીતાલો, પોસ્ટઓફિસો ફોટોગ્રાફરોના એમ અનેક રાફડા ફાટયા છે. એ લક્ષ્મીપૂજકોને તો શું અગમ્ય છે ? થિઓસોફિનો આ સંબંધમાં ઘણો ઉત્તમ ખુલાસો છે, અને તેમનો બોધ ખાસ ધ્યાન આપવા જોગ છે; આ બોધ પાશ્ચાત્યો તથા તેમના ભક્તો માટે છે, બાકી સનાતનીને માટે તો શાસ્ત્રોએ મશાલ લઈને બતાવ્યું છે કે મરી ગએલાનું પ્રેતાબ્હાહન કરી તેને સંસારમાં પાછો ખેંચવા આકર્ષણ કરવામાં તે બિચારા જીવની અધોગતિ ઉલટી થાય છે; તે જીવ જરા

સંસ્કારી હોય અને આગળ વધવા મહેનત કરે ત્યાં પાંખું સંસારનું આકર્ષણ થાય એટલે ત્રિશંકુ જેવી દશા થાય. હિંદુ શાસ્ત્રમાં મરણ વખતના સંસ્કારનું મહત્વ અને ગાંભીર્ય જો સમજાય તો પછી એ જીવ યોગ્ય રસ્તે ચાલ્યો જશે.

મરણ વખતે પાઠ કરાવવાનું; લજન કરાવવાનું મરનારના કાનમાં 'ઓ' કરીને વગર સમજે હાલ જે પ્રાણપોષક મૂકવામાં આવે છે, તે જોમ્મતો અપભ્રંશ છે, તે ઈકારના ધ્વનિનું તથા તે સંબંધી પાછળની તમામ વિધિઓનું તથા મંત્રોચ્ચારનું એકજ રહસ્ય છે કે જીવને પૂર્વના શરીર તથા સંબંધીઓનું વિરમરણ કરાવવું જોઈએ. મુડંદાં બાળવાનું તથા લીલ અપસર્વ આદિ મંત્રોથી પ્રેરતે માયા મૂકીને આગળ જવાનું કહેવા તથા ભવિષ્ય જ્ઞાનનું ભાન કરાવવા માટેજ છે.

થિઓસોફિસ્ટનું એક પરિણામ જરા ધ્યાન ખેંચવા જેવું છે. સ્પિરિટવાળાને અગર થિઓસોફિવાળાને સૂક્ષ્મ જૂતોમાંથી કાંઈ લાભ મળતો હોય તો ભલે, અગર તેમાંથી કાંઈ પોતાનું સૂક્ષ્મ શરીર છૂટું પાડીને તેમના મંડળમાં જઈ આવીને તેને કાંઈ ખાસ લાભ મળતો હોય તો ભલે, પરંતુ આ પંથના કેટલાક સાધકો જેઓ અંતઃગત સૂક્ષ્મનો અતુલ્ય લેનાર (esoteric) સાધકોનાં શરીર એવાં કૃશ, નિરસ, શુષ્ક અને નિર્જીવ દેખાય છે કે તેમાંથી પોતાની જાતને અગર દુનિયાને શું હાંસલ થવાની આશા રહે ? ઉલટું નબળાં મનવાળા માટે તો એ ભય છે કે જે વહેમ તથા ખીક ઊડી ગયાં હતાં તે પ્રાણાં નવાં સ્વરૂપ લઈને ખડાં થાય ! સૃષ્ટિની માયાની રચના એવી છે કે કોઈ પણ વસ્તુનું ખરૂં સ્વરૂપ સમજનાર હજારો લાખોમાંથી ભંવલેલો નીકળી આવે, અને તેથી કરીને નબળાં મન ઉપર આ વહેમ વધુ મઠી અસર કરે એમાં આશ્ચર્ય શું ? જેમ યોગની ક્રિયામાં જોખમ છે તેમ આ esoteric સાધકોનો માર્ગ પણ રાજયોગ કહેવા લેતાં હક યોગ જેવો હોવાથી યોગનાં બધાં જોખમ તેમાં પણ છે.

યોગ માટે કહ્યું છે તેમ સાધક, અધિકારી હોય અને શુરુ ઉત્તમ હોય તોજ ઠીક, બાકી તો આ બંને માર્ગમાંથી સ્પષ્ટિત થઈને જે દશાને પામ્યા છે તે દષ્ટિગોચર થાય ત્યારેજ આંખ ઉઘડે. વળી આટલો પરિશ્રમ કરીને પણ શું ? યોગી પણ સમાધિમાં હોય ત્યાં સુધી સાત્વિક, બાકી ભક્તિ અગર જ્ઞાન વગરનો આવો શુષ્ક યોગી શા કામનો ? તેની જીંદગીમાં શો સાર ? યોગ વખત યોગી અને પછી પાછો દુષ્ટ માણસ થવામાં જીંદગીનું સાર્યક શું ? રાક્ષસો દૈત્યો વગેરે દુષ્ટ બુદ્ધિના, યોગથી ચિકિત્સિક્ષિ પ્રાપ્ત કરીને યોગમાંથી બહુયા કે તરત રાક્ષસજ હતા કે ફેર પડતો ? તપજ્ઞ યોગ વગેરે માટે તો તેટલો સમય શાન્ત રહેવુંજ પડે; પણ તે સમય વીત્યા પછી પાછો રાક્ષસ તે રાક્ષસ કે બીજું કંઈ ? માટે સાચા જ્ઞાન વગરના આ યોગી અગર યિઓસોફિસ્ટથી દુનિયાને શું હાંસલ ? કદાચ મલિન વૃત્તિવાળા, મલિન વિદ્યાથી નકારાં કર્મો અથવા સારાં કર્મો અગર ખેલ નાટકો કરે છે તેવા માનસિક કસરતના ખેલ (Mental acrobatic feats) કર્યા તો તેથી શું વળ્યું ? માટેજ અધિકારનું સૂત્ર કદી ભૂલવાનું નથી. ચારિત્રશુદ્ધિ વગરનું બધુંજ ધૂળસમાન છે. ચારિત્ર્ય શુદ્ધિ સાંજ ખરો ધર્મ છે.

હમણાં હમણાં જમાનાની વૃદ્ધિ સાથે આ સૂક્ષ્મ ભૂતોના શાસ્ત્રમાં પણ વૃદ્ધિ થાય છે. દરેકના શરીરમાંથી લાલ લીલાં પીળાં સફેદ એમ રજકણો નીકળે છે. ને તે ઉપરથી તે માણસનું ખમીર સમજાય છે, તે રંગોના ફોટોગ્રાફ લેવાય છે । વળી ‘ એથેરિક ડબલ ’ જે સનાતન શાસ્ત્રના ‘ પ્રાણક્રોધ ’ને મળતો છે, ને જે શરીરથી લગભગ એક વેંત દૂર રહે છે તે જોવા માટે યંત્ર પણ બનાવવામાં આવ્યું છે, ‘ એક્ર સ્ક્રીન ’ માફક સૂક્ષ્મ જોવાના અરીસા રૂપી પડદા (Screens) પણ બનાવવામાં આવ્યા છે. આ સૂક્ષ્મ પ્રદેશના આવા અનેક પરિશ્રમોમાં સત્ય કેટલું અને ભ્રમ કેટલો તે તે બદલના અનુભવીને

ખબર ! ફ્રેંચ ડૉક્ટર ' બેરેડુકે ' વિચારના સ્વરૂપનો ફેટો લીધો હતો ત્યાર પછી તો પાશ્ચાત્ય ભૌતિક શાસ્ત્ર જેવી પ્રગતિ આ દિશામાં ધણી વધી છે, તેમાં ખરૂં કેટલું અને ભ્રમ કેટલો તે પ્રશ્ન જાણે ! આગળ કહ્યું તેમ અધિકારનું સૂત્રજ મુખ્ય છે.

આ પંથમાં અંગ્રેજો હતા. ૧૯૦૧ ના મુંબાઈ છલાકાના વસ્તી-પત્રકના નિવેદનમાં એન્થોવન (Mr. R. E. Enthoven) સાહેબ લખે છે કે ' The disciples of Madame Blavatsky are either discreetly veiled under some other denomination, or have now been reduced to one—a fact that seems improbable in spite of the fact that days of the miracles in tea-cups and cigarettes have apparently passed away with the death of the founder of Esoteric Buddhism. '

આ પંથ સનાતની નાગરોમાં પણ જૂજ દાખલ થયો છે. શુજરાતમાં ચુસ્ત સનાતની તે નાગર, તેમાં પણ આ પંથનો પ્રવેશ દેખાય છે ! વર્ણાશ્રમનું પાલન નહિં એજ દેખાતો બાધ ! ભાવનગર ચુસ્ત સનાતની અને ત્યાંજ આ પંથ વળી નાગરોમાં દાખલ થયો સંમળાય છે. આનુંજ નામ માયા ! કુદરતની બલિહારી છે !

હમણાં શ્રી કૃષ્ણમૂર્તિની આગેવાની નીચે આ સમાજનું રૂપ ઉત્તમ બંધારે એમ દેખાય છે. શંકરના અદ્વૈત સ્વરૂપનુંજ આ બાહ્ય આચાર્યનું ધોરણ દેખાય છે. કેલીફોર્નિયામાં નવી સૃષ્ટિની કદપના ચાલી રહી છે !

! ઉપરની પાંચ સંસ્થાઓ પૈકી પ્રથમની ત્રણ સમાજ માટે વધુ વિવેચનની જરૂર છે, કેમકે છેવટની બે મંડળી તો પાશ્ચાત્યના અનુકરણની છે પરંતુ પ્રથમની ત્રણને વૈદિક ધર્મને અનુસરીને હોવાનો દાવો કરે

છે તથા જનસમાજના નેતા થઈ સુધારાનો ઝુંડો ઉઠાવે છે. તેમના પરિશ્રમ તથા પરિણામનું જરા શાંતિ અને નિષ્પક્ષપાતપણાથી નિરીક્ષણ કરીએ.

સામાન્ય વિવરણ.

આગળ કહ્યું છે તેમ આ સમાજોની પ્રવૃત્તિ ખાસ કરીને એકં-દ્રીમાં ન્યાત જાત તથા તેને અંગે સ્પર્શસ્પર્શ, મૂર્તિપૂજન, પુનર્લય પ્રતિબંધ વગેરે સામે મહાન વિરોધ હતો. આ બંધી બાબતો ધણીજ મહત્વની છે, માટે તે બદલ જરા લંબાણ પૂર્વક ઉઠાપોહ કરીએ તો હરકત નથી. તેમાં પહેલાં, પ્રાચીન આર્ય સિક્ષાતિને પાશ્ચાત્ય ભૌતિક શાસ્ત્રોનું સમર્થન, ઉપર કહ્યા પ્રમાણે આ વિભાગના હવે પછીના ભાગમાં, હાલના કહેવાતા સુધારકોના ઉઠાવેલા પ્રશ્નો સંબંધમાંજ ધણે ભાગે આવશે. ક્રમે ક્રમે દરેક બાબત લખશું; પરંતુ તે પહેલાં પાશ્ચાત્ય ભૌતિક શાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ જોતાં સમગ્રપણે જે ખોલ નકામા નહિં થાય.

આર્ય—હિંદુઓની સ્થિતિ અપૂર્વ છે. આવી સ્થિતિમાં આટલા બધા લોક, ને આવડો મોટો દેશ પૃથ્વીમાં જોવામાં નહિં આવે. ખ્રિસ્તી, મુસલમાન, બૌદ્ધ સર્વેને પોતાના દેશ, પોતાનાં રાજ્ય, પોતાની ગ્રંજ એ પ્રમાણે છે, ને તેથી એક વ્યક્તિને કાંઈ ઈર્ષ્ય થાય તો આખી ગ્રંજ મદદે જાય ! હિંદુને તેમાંનું કાંઈ ન મળે ! પોતાના દેશમાં એટલે કે પોતાના ઘરમાં પણ પરાધીનતા ! અને બીજે દેશ તો તેમને માટે છેજ નહિં. ટુર્કાનું ટુર્કસ્થાન, અરબોનું અરબસ્થાન, અફઘાનોનું અફઘાનિસ્તાન, ઇંગ્રેજનું ઇન્ડિયા, એજ ન્યાયે હિંદુનું હિંદુસ્થાન કહેવાય પરંતુ આવી નિરાધાર સ્થિતિમાં પરમેશ્વર સિવાય કાંઈ બેલી ન મળે ! હિંદુ નામ રહ્યું છે એજ પ્રભુની કૃપા ! પરદેશી, વર્ણિક વૃત્તિની છતાં પણ નીતિમાન, ન્યાયી અને શાણી સરકાર છે એજ બંનેનાં મોટાં ભાગ્ય !

આપણાં શાસ્ત્રોના સિદ્ધાંતોને મૂર્ખોઈ ભરેલા કહેનારા સુધારકો હમણાં જરા વિચારમાં પડ્યા છે; કેમકે જે પાશ્ચાત્યોના પોતે મૂર્તિપૂજક છે, તે જ વદત્યા છે, અને આપણા સિદ્ધાંતો પોતાનાં ભૌતિક શાસ્ત્રોથી સાબીત કરે છે. ઇમર્સન, કાલ્ડવેલ ડ્યુસન આદિ મહાન પુરુષો આપણાં પુસ્તકોને અમાનુષિક કહે છે ! દીલગીરી એટલીજ કે કોઈ કોઈ ભૌતિક શાસ્ત્રના સિદ્ધાંતો, ઘણાં વર્ષ ઉપર શીખવાડતા તે જ હજી અહિં ચાલ્યા કરે છે, અને યુરપ અમેરિકામાં હંમેશા બદલાતા જાય છે. દાખલા તરીકે આપણા નસીબમાં હજી નાસ્તિકવાદ જડવાદ વગેરે લાગ્યા છે. ટી-ડલ, ડાર્વિન, હુસકુલી, હેકલ વિગેરેના સિદ્ધાંતો હજી અહિં વંચાય છે. યુરપ અમેરિકામાં તેમનું નામ જુલાઈ જવા માંડ્યું; હાલ પશ્ચિમમાં નાસ્તિક જડવાદી છેજ નહિ, એમ એક રીતે કહી શકાય; આત્માવાદી થયા છે; માત્ર તેમના અનુયાયીઓ આપણા મહાત્માઓ પાશ્ચાત્યોના રદ થએલા જુના સિદ્ધાંતોને વળગી રહ્યા છે, તે જ સ્થિતિ દરેક બાબતમાં છે. પાશ્ચાત્યની હાલની જાગ્રતિ અહિં બાંએજ પ્રકારા પામી છે. પાશ્ચાત્યોની જાગ્રતિનાં થોડાં દૃષ્ટાંત આપીએ.

(૧) વર્ણશ્રમની આપણી વ્યવસ્થા પાશ્ચાત્ય પડિતો ઉત્તમ કહે છે, અને કહે છે કે તેમને-પાશ્ચાત્યોને-બચ્ચું હોય તો તે જ ધોરણે બેચું જોઈએ, આ સંબંધમાં સારી સંતતિ મારે Science of eugenics થયાં છે, તેમાં વીકારોના પ્રસિદ્ધ પ્રોફેસર આલ્ફ્રેડ એલ્ફાહાઈમ બહુજ આગળ ધપે છે. સામુદ્રિક ઉપરથી વર્ણ પારખે છે, તે ઉપરાંત રક્ત ઉપરથી વર્ણ ઓળખે છે. આ શાસ્ત્ર એટલું વધ્યું છે કે કોઈ સ્ત્રી પુરુષને લગ્ન કરવાં હોય તો રક્તનું બિંદુ મોકલી આપે તે ઉપરથી નિર્ણય કરી આપે છે કે એ જેને બનશે કે કેમ ? ઉંચી જાતના પુરુષનું રક્ત હલકી સ્ત્રીના રક્ત સાથે મેળવતાં તેનાં સંતાન સંબંધ નિવડશે, નીચો પુરુષને ઉંચી સ્ત્રી હશે તો અધમ સ્ત્રી કરતાં પણ અધમ

સંતાને થશે, વગેરે ભવિષ્ય સાચાં પડે છે. આજ તત્ત્વ આપણાં લોકો વિલોભ લક્ષણું સ્મૃતિ કહે છે.

(૨) તે જ પ્રમાણે કુળ જોત્રમાં લગ્ન કરવાથી પ્રજા નબળી પડે છે, એ પણ રક્તનાં બિંદુથી સાબીત કરે છે. આજ કારણસર પિતા તરફથી અમુક અંતર, તથા માતા તરફથી અમુક અંતર, સ્મૃતિઓએ બતાવ્યું છે. મુસલમાનોમાં જે ગણિત શાસ્ત્ર ઉત્તમ ક્ષેત્રે પહોંચ્યું હતું તેમાંનું હાલ ક્યાં છે ? કારણ શું ? વ્યાધિ વગેરે અનેક પરિણામોનાં કારણો તેમાંથીજ બતાવવામાં આવે છે.

(૩) પાશ્ચાત્ય લગ્ન રિવાજથી હિંદુઓ મોઢી પડે છે તે જરા જોષ્ટએ. ઠેક પ્રસૂતિની પૂર્વે એક મિનિટ પહેલાં પણ સ્ત્રી પાશ્ચાત્યોમાં લગ્ન કરી શકે છે અને પ્રસૂતિ થયા પછી બીજીજ મિનિટે પણ છેડા છૂટા કરી શકે છે. હાલમાં તો વળી જુના કાયદાને સુધારીને (amendment) કર્યું છે તેમાં પ્રસવ પછી પણ પુરુષ કહે કે માફ બાળક છે તો લગ્ન કાયદેસર ! હવે છેડા છૂટા માટેનાં કારણો જોતાં પશુને પણ હસવું આવે તેવાં ! ઓસ્ટ્રીઆના ઇમેરન અન્જેલ નામના માણસે જે વર્ષમાં ૬૦ સ્ત્રીઓ સાથે લગ્ન કર્યા ! કેટલા દાખલા આપીએ ? રોજ વર્તમાન પત્રોમાં લવાડા જોવામાં આવે છે. પાશ્ચાત્યોમાં સૌથી અગ્રેસર અમેરિકાની દશા તો ભલભલા સુધારકને કપાવે તેવી છે. આવી સ્થિતિ હિંદુ તો શું પણ ઓશિઆનો કાઈ પણ રહીશ સહમ કરી શકશે ? પુનર્લગ્ન બાળુ રાખતાં એક પુરુષ અનેક સ્ત્રી કરી શકે, અને એક સ્ત્રી અનેક પુરુષ કરી શકે તેને શું કહેવું ? પાશ્ચાત્ય પંડિતોજ આને પશુવૃત્તિ કહે છે. રૂશિઆનો મહાત્મા ટોલ્સ્ટોય (Tolstoy) કહે છે કે “ પ્રથમના દીકરા ઉપર જેમ સર્વ સામાન્ય ધિઃકાર હોય છે તેમ અમુક માણસને હતો ”. આનું કારણ શોધતાં એજ નીકળે છે કે એ પ્રથમનો દીકરો કેનો તે પ્રભુ બન્યો ! તેથીજ બાપને પ્રથમનો દીકરો અળખામણો હોય તો એમાં

શું આશ્ચર્ય ? તત્ત્વવેત્તા કેમકે સ્વતંત્રપણે ચિકિત્સા કર્યા પછી કહે છે કે “ વર્ણાશ્રમનું જે ધોરણ છે તે જાણે કે પોતે કરેલા નિર્ણય પ્રમાણે ન હોય ! ”

(૪) સૂર્ય ચંદ્ર ગ્રહણ વખતે આપણાં શાસ્ત્રો પ્રથમ તથા પછીથી પેટ ખાલી રાખવાનું કહે છે, તેનું રહસ્ય પાશ્ચાત્યો હમણાં સમજ્યા છે કે પશુ પક્ષી પણ તે વખતે ખાતાં નથી; કેમકે પેટમાં વાયુ થઈને બગાડ કરે છે, માટે ખાવું ન જોઈએ, એવું પશુ પક્ષીને સહજ જ્ઞાન હોય છે.

(૫) રજસ્વલાના સંબંધમાં ગ્રે. એબ્રાહામ્સે એક વખત તેની નોકર સ્ત્રીને, એક સુંદર કુલ દેખીને તે કુલ લાવવા કહ્યું. કુલ તે બાઈએ હાથમાં લીધું કે તરતજ કરમાઈ ગયું, બીજું લાવી તે પણ કરમાયું. તપાસ કરતાં જણાયું કે જ્યારે જ્યારે રજસ્વલા હોય છે ત્યારે ત્યારે આ પ્રમાણે થાય છે, તે ઉપરથી તેણે અખતરા કર્યા ને ઠરાવ્યું કે તે વખતમાં સ્ત્રીમાં ધણુંજ ભેરી વિષ થાય છે જેને મેનો-ટોક્સીન (Menotoxin) કહે છે. માટે તે સમયમાં સ્ત્રી બીલકુલ અસ્પર્શ રહેવી જોઈએ. આ રહસ્ય, પારસી કામ જેવું કાંઈ સમજ્યું દેખાતું નથી.

(૬) મૂર્તિપૂજા સંબંધમાં સને ૧૯૦૮ માં પારીસની અખ્યાત ભૌતિક શાસ્ત્રી Mrs: Fenelon મેડમ ફેનેલને વીજળીના તારને છેડે રંગબેરંગી ખડી ચાકના ટુકડા બાંધી અખરા કરતાં અનાયાસ એક ગાયન ગાયું તેનું ચિત્ર બોર્ડ ઉપર પડ્યું; પ્રથમ ગભરાઈ કે શું કંઈ ભૂત હશે ? ભૂતને તથા ઈશ્વરને નહિ માનનારી છતાં ચમકી ! પાછી હિંમત આણીને સજ્જ થઈ; પછી બીજી વાર બીજું ગાયું તો બીજું ચિત્ર પડ્યું. પછી એક વખત સર્વ સંગ્રહ (એનસાઈક્લોપિડિયા) માં વેદના સ્વરની વાત વાંચી, તે ઉપરથી તેને કૌતુક થયું, ને કાંઈ

હિંદુની શોધ કરતાં એક ગંગાળી બાહ્યાણુ જડી આવ્યો; તેને પૂછતાં કહે કે હું તો ધણા વર્ષથી અહીં છું તેથી મને કંઈ આવડતું નથી તો પણ નાનપણમાં મારી માએ ભૈરવાજીક ગંગાળીમાં શીખવાડ્યું હતું તે જેવું તેવું ગાઈ શકું; એ ગાયન તેણે ગાયું તે ઉપરથી કાશીમાં છે તેવાજ ભૈરવનું કુતરા સાથેનું ચિત્ર પેલા પાટીઆ ઉપર પડ્યું. આજ પ્રમાણે માનચેન્ટરના ગ્રે10 વુડ (Wood) ચારેક વર્ષ ઉપર ગોપાળ મંત્ર અહીં આવી શીખીને વિદાયત જઈ પોતાની પ્રયોગશાળા (લેબોરેટરી)માં તે મંત્રનો જપ કર્યો તો તે પરથી ગાયો વાછરડાં વચ્ચે શ્રી કૃષ્ણની મૂર્તિ બોર્ડ ઉપર ખડી થઈ ગઈ. અવાજ (Sound) નો ફોટા પારીસમાં હાલ પણ લેવાય છે. મૂર્તિ સંબંધનું આ રહસ્ય ઈસ્લામી, ખ્રિસ્તિ તથા સમાજ બધું સમજે તો દ્રેપ રહે ખરો ?

(૭) અબ્જુનના દિગ્વિજયમાં મેકિસકો આવી જાય છે એ હવે પાશ્ચાત્યોએ લાંના ઇતિહાસથી વીએક વર્ષ ઉપર પુરવાર કર્યું છે; એટલે જૂઓળતુ જ્ઞાન પણ આર્યોનું હાલ સુધારકો માને છે તેવું કેમ હોઈ શકે ? આર્ય દિગ્વિજયો પાંચે ખંડમાં થતા હતા.

આ પ્રમાણે અનેક દૃષ્ટાંતો આપી શકાય. અસ્તુ. હવે એક પછી એક બાબત અનુક્રમે લઈએ. પ્રથમ વર્ણશ્રિમ, ન્યાતજાત, સ્પર્શસ્પર્શ.

વર્ણશ્રિમ-ન્યાત જાત-સ્પર્શસ્પર્શ.

પ્રથમ ન્યાત જાત-વર્ણશ્રિમ-નો મુદ્દો હાથપર લઈએ. હિન્દુઓમાં એકલું સુખ અગર એકલું દુઃખ છેજ નહિ, મિશ્રિત અને મુકાબલે છે; માત્ર સુખ દુઃખના પ્રમાણ ઉપર આધાર છે. મુકાબલે-થીજ સુખી કે દુઃખી કહેવાય છે. મહારાજા આગળ રાજા દુઃખી, અને રાજા આગળ તેના ભાયાતો અગર ઈનામદારો અગર તાબાના ઠાકોરો દુઃખી. આ પ્રમાણે, ન્યાત જાતથી સુખ અથવા દુઃખ છે તેનો મુકાબલો,

જો લોકોમાં તેવી સંસ્થા પ્રત્યક્ષમાં નથી તેમની સાથે કાંઈક કરવો રાસ્ત થશે. ન્યાત જાત નથી તેવા લોકો ખરેખર સુખી હોય છે કે કેમ ? અથવા તો “ ન્યાત જાત ” શબ્દ નહિં પણ ખીજી રીતે તેવા ધોરણે તે લોકોને રહેવું પડે છે કે કેમ ? આ લોકોનું જીવન આદર્શ કે કેમ ? આ બધું તપાસવાની જરૂર છે. આખી ઉધાડીને જોવાથી જણાશે કે ધધાને અંગે અગર સામાજિક પ્રસંગોને લઈને ન્યાતો કરતાં પણ વધારે સખત વાડાઓ તેમનામાં હોય છે. આવી સખીની ન્યાતો તેમનામાં પડે છે તોપણ પાછો પોઠાર તો ચાલુજ છે. પાશ્ચાત્યો આદિ નવી પ્રજાઓ છે. હિંદુ પ્રજા આ બધી કાંતિઓ- માંથી પસાર થઈને બધા અનુભવ લઈને વૃદ્ધ થઈ છે ન્યાત જાત જેવાં બંધન સિવાયની બાકીની પ્રજાઓ સુખીજ છે કે કેમ તે બદલ આંકડા મુકીને ન જોવાય ત્યાં સુધી કેમ નિર્ણય થાય ? એ આંકડા શી રીતે મળે ? માટે લાંબી લાંબાકા રહેવા દઇ, આપણે આપણું જોઈએ. આખી દુનિયાની પટલાઇ કેમ બની શકે ? ‘એસોશીએશનો’ ની સંસ્થા સામે હડતાળોનો પાશ્ચાત્ય પવન ઝુકાયો છે, તેમાં બન્ને પક્ષો તે બે ન્યાત અગર તડ નહિં તો શું ? તે તડમાંથી છુટું પડનારની શી વલેહ થાય છે ? ટટલો જીલમ ? અસ્તુ.

ન્યાતની ઉત્પત્તિનો એકજ શબ્દ ‘ અનુકૂળતા ’માં આવી જાય છે. સ્થળ સમય અને પાત્રોને લઈને સરખા આચાર વિચારવાળાએ પોતાના વાડા બાંધ્યા તે જ ‘ ન્યાત ’ છે. સ્વદેશ સામી દુસ્મનાવટથી, અથવા લોકોને પાયમાલ કરી નાખવા માટે, અથવા નિશામાં, અથવા આત્મ હત્યા કરવા માટે આ વાડા બધાયા નથી, એ તો ઐતિહાસિક વાત છે. વળી આ વાડા એક પ્રકારની ‘એસોશીએશન’ છે, પણ તે બાંધનાર અમુકજ વ્યક્તિઓ હતી એમ નથી. અમુક વખતમાં અમુક માણસે અમુક ન્યાત બાંધીને ત્રાસ આપ્યો એવો કોઇ ઇતિહાસ છેજ નહિં. સારું કરતાં નરસું થાય એમાં કોનો દોષ ? મીઠાઈ ખાતાં દાંતથી જીલુ

કરકાય તો દાંતને શિક્ષા કરવી ? હાથેજ ઝોકા વાગે તોમાં ફોતે કહેવું ? વળી ‘ જરૂરીયાત ’નું તત્ત્વજ જે તે વખત ગ્રહણ થએલું છે. વિકાર થવો એતો કુદરત છે. ક્યાં વિકાર થયો નથી ? કુદરતને રોકનાર કોણ છે ?

હવે સ્મૃતિઓ સંબધમાં જુઓ કે સ્મૃતિઓ એકજ વખતમાં લખાઈ અગર સમયના અંતરે લખાઈ તેનો નિર્ણય કરવાનો આ પ્રશ્ન નથી, તોપણ એટલું તો છે કે સ્મૃતિઓ બધી એક સરખી રીતે કહેતી નથી તેનો અર્થ શો ? સ્થળ સમય વગેરે સંબંધોને લઈને જૂદી જૂદી સ્મૃતિઓ થઈ છે. કોઈપણ સ્મૃતિ અગર પુરાણ અમુક વર્ગના લોકના દ્વેશ ખાતર બન્યું હોય એમ જણાયું નથી, માટે દ્વેશ અને તિરસ્કાર દૂર કરી સ્મૃતિકારે જેવી દષ્ટિથી ભેગા મળીને, દુશ્મનીના ભાવથી નહિ પણ દોસ્તીના ભાવથી, નાશ કરવાના ભાવથી નહિ પણ દુરસ્તી અથવા સહાય કરવાના ભાવથી, વિચાર કરીને નિર્ણય ઉપર આવવામાં કોઈથી વાંધો લઈ શકાય તેમ છે ? આર્થ વર્ણાશ્રમની વ્યવસ્થામાં તિરસ્કાર માટે અવકાશજ નથી, કેમકે બધુંજ પ્રહમય છે. પ્રકૃતિના ત્રણ ગુણને લઈને ચાર વર્ણ થયા છે. એકજ ગુણ હોત તો એક વર્ણ થાત. સત્યયુગમાં એક સત્ત્વ ગુણ હતો ત્યારે બધા પ્રાણી હતા, હાલ કલિયુગમાં તમે ગુણ સામાન્ય હોવાથી બધાજ શ્દ્ર રૂપ થયા છે. તમેગુણવાળા તે શ્દ્ર, તથા રજો-ગુણવાળા તે વૈશ્ય, મિશ્ર રજોગુણ તથા સત્ત્વ ગુણવાળા તે ક્ષત્રિય, અને સત્ત્વ ગુણવાળા તે પ્રાણી—આ પ્રમાણે પ્રકૃતિમાં એટલે કે કુદરતમાંજ છે આં શો ઉપાય ? વળી વૃહદારણ્યક ઉપનિષદમાં તો ક્ષત્રિયની ઉત્પત્તિનું કારણ પણ લખ્યું છે. બ્રહ્મવાહદમગ્રજાણસીદેકમેવ । તદેકંસન્ન બ્યમવત્તજ્જ્યોરૂપમત્સજજતે ક્ષેત્રં+++તસ્માત્ક્ષત્રાત્પરનાસ્તિ+++ક્ષત્રપ્ત્વતઘ્નોદઘાતિ ॥ પૂર્વે એકલો પ્રાણી વર્ણ હતો. તે પોતાનું કાર્ય બરાબર ન બતાવી શક્યો. તેણે પોતાના તેજમાંથી દક્ષતર ક્ષત્રિય વર્ણ સર્જ્યો. તે હિતમ ક્ષત્રિય વર્ણને પોતાનો યશ સમર્પ્યો—મતલબ કે પ્રાણી તે જ ક્ષત્રિય.

વર્ણાશ્રમ અગર ન્યાત જાત સંગ્રંધે સૃષ્ટિમાંથી મળે તેટલી પ્રાચીન હકીકતનું નિરીક્ષણ કરીએ. વેદમાંજ પ્રજાપતિએ મનુ તથા શતરૂપાનું ૩૫ લખીને, ઠેક કીડી સુધીની સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરી છે (ભુઓ બૃહદારણ્યક અધ્યાય ૧ ચતુર્થ બ્રાહ્મણ મંત્ર ૪). આ પ્રમાણે હોવાથી કાણુ કેનો દેશ કરશે ? શ્રીમદ્ભાગવતના નવમા સ્કંધના ચરિત્રમા અધ્યાયનો શ્લોક ૪૮ તથા એકાદશ સ્કંધના ૧૭ મા અધ્યાયના શ્લોક ૯ થી ૧૩ જોવાથી પણ રૂપકની પુખ્તી જણાશે કે મૂળ ‘હંસ’ નામનો એકજ વર્ણુ હતો. આ હંસ શબ્દમાંજ રહસ્ય છે. અહમ્ સઃ નુ હુંકું ૩૫ તેજ હંસ છે. મતલબ કે એક બ્રહ્મજન હતું હવે જેમ વર્ણુ એક હતો તેમ વેદ પણ ઈકકાર રૂપે એક હતો એમ કહેલું છે, વાસ્તવમાં વેદ તો અસંખ્ય હતા, પરંતુ કાળે કરીને નાશ થવાથી જે કાંઈ બચ્યું તેમાંથી પછી વ્યાસ ભગવાને વ્યવસ્થા કરીને, વિભાગ પાડીને, ચાર વેદનું રૂપ આપ્યું: એટલે કે શ્રીમદ્ ભાગવતમાં કૃતયુગના સમયમાં એકજ વર્ણુ એકજ વેદ હતો એમ કહેલું છે, તેમાં ધર્મનું રૂપક કેવું સમજાવ્યું છે ? વળી તે સમયમાં કર્મ તથા ઉપાસનામાં માત્ર ઈશ્વરનું માનસિક ધ્યાન હતું. આ પ્રમાણે કૃતયુગનું સ્વરૂપ આપેલું છે. પછી કૃતના અંત અને ત્રેતાની શરૂઆતમાં, સત્વગુણુ શિથિલ થઈ રજોગુણુનું પ્રાબલ્ય વધવાથી ધર્મ તથા કર્મમાં કાન્તિ થવાથી ઈશ્વરના શ્વાસરૂપ ઈકકાર રૂપી એક વેદના ત્રણ થયા: તે ઋક્યજુસ્ અને સામ. આ ત્રણ વેદમાંથી ત્રણ વર્ણુ થયા, તે જ બ્રાહ્મણુ ક્ષત્રિય અને વૈશ્ય, ને તે જ સત્ત્વ, રજસ્ અને તમસ્ના થયા એમ કહેલું છે એ પ્રાચીનમાં પ્રાચીન ઋગ્વેદ, તેમાં વૈશ્ય, ક્ષત્રિ તથા બ્રાહ્મણુ મૂઃ સુવઃ અને સ્વઃમાંથી થયા એમ કહેલું છે (ઋગ્વેદ ૧-૬-૧૧) યદ્બ્રાહ્મણ રાજનિઘાયજઞ્ને પણ પ્રથમના મંડળમા છે. પછી પાછું પુરુષસૂક્તમાં ચારે વર્ણુનું પૂર્ણ રૂપક દેખાય છે. કેટલાક પડિતો, આ ઉપરથી એમ પણ કહે છે કે વેદમાં પાછળથી ધુરંધ્ર છે;

ને તેમાં પણ પ્રથમનું, તથા છેવટનું દસમું, જેમાં પુરુષસૂક્ત છે તે, એમ એ બન્ને મંડળ પાછળથી થયાં છે. પાશ્ચાત્ય પંડિતો ઉપરની અંધ શ્રદ્ધાને લઇને આર્ય પંડિતો પણ કેટલાક આવો ખ્વનિ કરે છે, પરંતુ આ એ મંડળ સિવાય પણ વર્ણુ વિભાગ દેખાય છે તેનું કેમ? સ્ત્રિય શબ્દ ક્ષત્રવેદ સંહિતામાં ધણું ફેકાણું છે (જુઓ ૭-૪ ૬૪-૨, ૮-૪-૨૫. ૮-૭-૬-૭-૧). તે જ પ્રમાણે વિદ્યા પણ દેખાય છે. આ મુધારાવાળા પંડિતો ગમે તેમ કેહે પરંતુ પુરુષસૂક્તના મહિમા શુદ્ધ આર્યને કદી શંકાસ્પદ થવાનો નથી. વળી પુરુષ સૂક્તમાં જ ક્ષત્રુ યજુસ્ અને સામ દેખાય છે તો પછી આ સૂક્ત પાછળથી કેમ સંભવે? વળી યજુર્વેદમાં પણ ચાર વર્ણુ કહેલી છે તેનું કેમ? અસ્તુ.

વાસ્તવમાં જો કે ચાર વર્ણુ તથા ચાર આશ્રમ અનાદિ છે તો પણ એક બ્રહ્મના ભાન માટે, તેમ બેદે વૃત્તિ થવા માટે આ એકનું અનેકત્વ માત્ર એક રૂપક દેખાય છે; બાકી બ્રહ્મમાં બેદ હોઇ શકે નહિ, અને તે જ ધોરણે શ્રીમદ્ભાગવતમાં કૃતયુગ માટે એક ધર્મ, એક વેદ અને એક વર્ણુનું રૂપક છે. આ બધું ગમે તેમ હોય પરંતુ પુરુષસૂક્તનું રહસ્ય ધણું જ મનન કરવા લાયક છે, માટે તેનું સહજ અવલોકન કરીએ.

યજુરૂપનાં ચાર અંગમાંથી ચાર વર્ણુ થયા. આ વર્ણુના આચાર વિચાર : ઉપરથી જો તે અંગમાંની ઉત્પત્તિનું રૂપક સમજી શકાશે. મુખમાંથી બ્રાહ્મણ, બાહુમાંથી ક્ષત્રિય, સાથળમાંથી વૈશ્ય, અને પગમાંથી શૂદ્રની ઉત્પત્તિ કહેલી છે. હવે 'વર્ણુ'ની ઉત્પત્તિ સાથે 'આશ્રમ'ની પણ કહેલી છે, તેના રૂપકની મળી જુઓ કે માથામાંથી સન્યસ્ત આશ્રમ, છાતીમાંથી વાનપ્રસ્થાશ્રમ, હૃદયમાંથી બ્રહ્મચર્યાશ્રમ, અને પેદુમાંથી ગૃહસ્થાશ્રમ. આ પ્રમાણેની વર્ણુશ્રમની ઉત્પત્તિમાં કેટલું રહસ્ય છે તે જાતે સમજવાનો પ્રયત્ન કરવાથીજ

સમજાશે. આ પ્રમાણે યદ્દ રૂપ પુરુષ તે એક જાતનું મનુષ્ય નીતિ (Human race)નું શરીર સમજવાનું છે. બ્રાહ્મણોડસ મુંલ-માસીવનો શબ્દશઃ અર્થે જોતાં વિરાડનું મુખ તે આહાણ હતું; 'મુખમાંથી ઉત્પન્ન થયા' એમ નહિં લખતાં આ પ્રમાણે લખેલું છે; મતલબ કે આહાણને વિરાડના મુખનું 'રૂપ' આપ્યું છે. વેદને બ્રહ્મ શબ્દ મુખથી ખોદનાર તે બ્રાહ્મણ. તે જ પ્રમાણે બાહ્યરાજન્યઃ કૃતઃ તથા ડરુ તદસ્ય યદ્દેવ્યઃ માં 'ક્ષત્રિય' તથા 'વૈશ્ય'ને માટે રૂપક છે. ક્ષત્રિય માટે રાજન્યઃ કૃતઃ શબ્દો છે, પણ રૂપક તે જ છે; માત્ર 'શદ્ર' ના રૂપકમાં અજ્ઞાયત શબ્દ છે, એટલે કે 'જન્મ' વાચક શબ્દ છે, એટલે કે શદ્રની 'ઉત્પત્તિ' પગમાંથી કહેલી છે; અને આગલી ત્રણ વર્ણમાં 'ઉત્પત્તિ' અગર 'જન્મ' વાચક શબ્દ વપરાયો નથી. પગના રૂપકથી શદ્રને ગતિવાચક કહેલો છે તે માત્ર તેના ધંધાનું રૂપક છે. વળી પગનો દેવ વિષ્ણુ ! કેટલો મર્મ છે ?

આ ચાર પ્રકારના વિભાગમાં એક ખીજી રહસ્ય છે. આહાણને મુખનું સ્થાન આપ્યું છે તેમાં જુઓ કે ખીજા ગમે તેટલા વિદ્વાન પાકે પરંતુ અવિદ્વાન આહાણ જેવી શુદ્ધ વાણી, તેમાંથી કેટલા ને પ્રાપ્ત થાય છે ? શાસ્ત્ર, જ્ઞાન, કાયદા કાનુન આપવાનું કાર્ય મુખ્યત્વે આહાણોનું જ હતું. હાલ પણ હજારો વર્ષ ઉપર પાડેલા ભેદનો આ ભેદ (રહસ્ય) પ્રત્યક્ષ છે. મુખની કામગીરીમાં બોલવું, શિખવવું, વાદ કરવો વગેરે જીભના કામની (લાહુઆનો પણ સમાસ થઈ શકે) કુદરતી કુશળતા હજી પણ આહાણની મુકાબલામાં અવિચ્છિન્ન તથા સર્વોત્કૃષ્ટ છે. ક્ષત્રિયોને બોલવું થોડું, પણ શૌર્ય, બળ, અને પરાક્રમદર્શક કર્મ ધણું દેખાય છે, માટેજ તેને બાહુનું સ્થાન મળ્યું. વાહ્યાતુર્ધમાં આહાણને 'પહોંચવું મુશ્કેલ જનક જેવા સમથ પણ, અજ્ઞાન આહાણ શિષ્ય થઈને આવે તો પણ તેની ચોગ્યતાને માન આપતા હતા. બોલવાનું—બોધનું—કામ આહાણને જ હતું. વૈશ્યનું સ્થાન ઉર-હૃદયથી માંડીને

જંઘા સુધીનો ભાગ છે. વૈશ્યના હૃદયમાં કુદરતી શાંતિ, મહનશીલતા, દયા, હકાપણ, અન્ન ઉત્પન્ન કરી બધાનું પોષણ કરવાનું, એમ મોટા પેટનો ભાવ સૂચવે છે; અને શરને પગનું સ્થાન આપીને સેવા ધર્મની કુશળતા સૂચવી છે. આનો અર્થ એટલોજ છે કે, આગળ કહ્યું તેમ, ગુણ અને કર્મને લઈનેજ જન્મથી વર્ણો બધાઈ છે, ને તે જ પ્રમાણે તેમના સ્વભાવ હજી તે જ ધોરણે સાધારણપણે દેખાય છે. છવો અનાદિ કહેલા છે, એટલે કેમ બદલાય ? પાણીની માછલીનું છવન પાણીજ છે, દુધમાં નાંખે તો ઉઘટી મૃત્યુ પામે. વળી મળ જુઓ કે મુખ અને હાથ અરસપરસ સલાયક છે; એક વગર બીજું નકામું; અને ભેગાં ધાય તો પણ પેટ વગર નકામું; અને જો પગની મદદ ન હોય તો ત્રણે નકામાં ! મતલબ કે ચારે વર્ણો એકમેકને આધારે છે. વળી માથા ઉપરનું પાણી હાથ તથા પેટ ઉપર જઈ શકે પણ નીચેનું પાણી માથા ઉપર નહિ જઈ શકે. આ બધી કુદરતનીજ વ્યવસ્થા છે, પછી કાંતિ તો થયાજ કરશે.

ઉપર મુજબ ચાર વર્ણને ચાર સ્થાન આપી, તેમની ઉત્પત્તિ સમજાવીને શાસ્ત્ર બેસી રહ્યું નથી, પણ આગળ વિરાટમાંથી ઉત્પત્તિનો વિસ્તાર એટલો કર્યો છે કે કોઈ ભાગ્યેજ રહી જતું હશે. વિરાટ સૃષ્ટિની રચનાની કલ્પનામાં ‘મહત્તત્ત્વ’થી માડીને ઇદ્રિયો, તેના દેવતાઓ, પાત્ર તન્માત્રાઓ, ઋષિયો, મનુઆદિ પુરૂષો, વિપયો, ઉત્તમ વર્ગ સાથે ભૂત, પિશાચ, દૈત્ય, રાક્ષસ વગેરે; જડ, ચેતન એમ આખી સૃષ્ટિની કલ્પના ત્રિરાટમાંથી થએલી છે. વળી તેના અવશવર્માંથી ચઉદ લોક કલ્પાયા; વેદ, દિશાઓ, ઇતિહાસ, પુરાણો (શ્રીમદ્ ભાગવત સ્કંધ, ૩ અધ્યાય ૧૨ જુઓ), આત્મવિદ્યા, જપ, તથા દયા, સત્ય, વિદ્યા, દંડ, નીતિ, કામ, ક્રોધ, લોભાદિ, હંદ, ઝંકાર, સ્વર, એમ આખા ધ્વંજાડમાં છે તે બધુંજ વિરાટમાં કલ્પાયું છે તો પછી આવી યંજોગો અને રૂપકમાં ભેદ કેમ હોઈ શકે ?

વર્ણાશ્રમના તિરસ્કારનો તો ખ્યાલ પણ કેમ કરીને થઈ શકે ? એકજ વસ્તુમાંથી બધાંની ઉત્પત્તિ બતાવી ત્યાં નાતું મોટું કાણુ ? ત્યાં ‘બોલશેવિક્’ માટે પણ ક્યાં અવકાશ થયો ? માત્ર ‘ત્રેતા’ના અંતમાં અને ‘દ્વાપર’ની શરૂઆતમાં ન્યાતો વધી, કેમકે પશુવૃત્તિ વધી. માનસિક ને બદલે વ્યવહારિક સૃષ્ટિ થઈ. ને તેથી ‘લોમ-વિલોમ’ લક્ષ્ય અવહારથી, ન્યાતો થઈ. સૂત્ર પુરાણી જેવા તે જ અરસામાં થયા. માટે વર્ણાશ્રમને અંગે વિવાહના વિષયમાં પણ યુક્તિ કેવી ઉત્તમ કહેલી છે તે જરા નોંધએ.

સાજનીય સ્ત્રી કરવાનો પ્રથમ વિધિ છે; પરંતુ જે પુરુષની કામ વાસના પ્રબળ હોય અને વેગ રોકી ન શકે તેને માટે અનુક્રમે ઉત્તરોત્તર ઠેઠ શદ્ર સુધીની સ્ત્રી કરવા પણ માર્ગ રાખ્યો છે. આ ક્રમથી વિપરીત લક્ષ્ય એ છે કે શદ્રનો આહણી સાથે જો સંગ્રહ થાય તો તેને ‘વિલોમ’ લક્ષ્ય સંતા આપીને દૂષિત કહેલો છે. આ પ્રમાણે સાજનીય લક્ષ્ય સિવાયનાં ‘લોમ’ અગર ‘વિલોમ’ લક્ષ્યના પ્રસંગથી, આ ચાર વર્ણના ‘સંકર’-મિશ્રણ-માંથી બીજી ન્યાતો જાતો ઉત્પન્ન થઈ છે. (લગ્ન સંગ્રહમાં ભૌતિકશાસ્ત્રના હમણાના રક્તશાસ્ત્ર સંગ્રહમાં ઉપર કહેવાઈ ગયું છે. વળી દીક્ષની વિશાળતા જુઓ કે આ પ્રમાણેનાં લોમ લગ્નમાં પણ અધિકાર પરત્વે ઉચ્ચ પદ્ધતિઓ અપાઈ છે. એટલે ઉપરના વર્ણમાં બહુડતી (Promotion) મળ્યાના દાખલા પુષ્કળ છે. આહણોએ પોતાનાથી ગમે તે ઉતરતી વર્ણની સ્ત્રીમાંથી ઉત્પન્ન કરેલા પુત્રોને આહણ કર્યા છે. કાક્ષિવાને શદ્ર સ્ત્રીમાં ઉત્પન્ન કરેલા પુત્રોને આહણ કર્યા હતા. મહાભારતના શાંતિ પર્વના ૧૨૪ મા અધ્યાયમાં, પરાશર મુનિ પોને કહે છે કે મારા પિતામહ, ઋષ્યશૃંગ, કાશ્યપ, મતંગ, દત્ત-કુમાર અને માતસ્ય આદિ ધણા ઋષિઓ તપથી પોતાના “શૂળ-સ્વરૂપ,” આહણપણાને પામ્યા હતા. વિશેષમાં વળી, ઋષ્યશૃંગને

જન્મ મૃગલીમાંથી, કૈશિકનો કુશમાંથી, જન્મુકનો જન્મુકીથી, ગૌ-
તમનો સસલીથી, વસિષ્ઠનો ઉર્વશી અસરાથી, અગસ્ત્યનો, 'કુશ-
માંથી' જન્મ ! આ લોકોનો પ્રીયો વર્ણ ! મળ ગોત્ર અંગિરા, ટાસ્યપ,
'વસિષ્ઠ' અને ભૃગુ છે. ગાડીનાં ગદાં કર્મવટે ઉત્પન્ન થયાં છે. આવા
શાસ્ત્રના પ્રમંગોના, કેટલાક ઉત્સાહી મુધારક વિદ્વાનો જાણી નેહને
વિપરીત અગર ઉદ્ધટ ભાવાર્થ કરે છે. 'કર્મ'ને જ વર્ણપાત્ર આપવાના
રથવાટમાં તેઓ ઘોટાળો કરી નાખે છે. જાખ્યાસ સત્યકામને
આ ઉત્સાહી શૃદ્ધ્યો તેમના દિમાળે 'શદ્ર' કહે છે; ને જ રીતે
તેજ્વેય વ્રાહ્મણ (૨-૩-૧૬) માં કવચાનેતુશ્ચ, શદ્ર છતાં ઋષિ થયા
એમ કહે છે. આ પ્રમાણે કેવળ કર્મને મહત્ત્વ આપવા આવા
અનર્થો કરીને ઘોટાળા કરે છે. પણ આ તર્કી પાયા તથા આધાર
વગરના છે. એક માણસ કહે કે ગીતામાંજ 'આહ'નો ઉલ્લેખ છે.
તર્કસ્ય 'ચાહં' દૃદિદ્વિસં નિવિદ્ઃ +++ આવા અર્થો મારે શો
દ'લાજ ? ગીતામાં મહાજી માં નમસ્કુર । તેમાં મહાજી તે 'મદને
ભજનાર' એમ અર્થ થાય ત્યાં શો દ'લાજ ? આપસ્તંબસૂત્ર (૩-૫-૮૦)
મા 'કર્મ'થી બ્રાહ્મણપાત્ર તથા શૂદ્રપાત્ર મળ્યા બદ્ધ ઉલ્લેખ છે તેનો
વાસ્તવિક અર્થ તો એમ છે કે મૂળ જે વર્ણો ગનાવી-સૃષ્ટ્-ને જ
'કર્મ'ના ધોરણે લઈને કંદેશ છે. મહાભારતના શાંતિપર્વમાં કહ્યું છે
કે ન વિશેષોડસ્તિ વર્ણાનામ્ સર્વ વ્રત મિદં જગત્ । પ્રહાણા પૂર્વ
'સૃષ્ટે' હિ કર્મમિર્વર્ણતાંગતમ્ ॥ આ પ્રમાણે ગીતામાં પણ ચાતુર્વર્ણ્ય
મયા 'સૃષ્ટ્' ગુણકર્મવિભાગજઃ માં સૃષ્ટ્ શબ્દ છે; મતલબ કે
મૂળમાંજ ગુણને કર્મને લઈને વર્ણો ગદાઈ છે, ને પાછળથી ઉંચા
વર્ણમાંથી નીચા વર્ણમાં જવું અથવા નીચમાંથી ઉપર જવું એ
પુરુષાર્થ એટલે કર્મ ઉપર અવલોકે છે. કર્મ કરીને માણસ જેમ
નોકરીમાં અથવા દરેક રીતે જીવનમાં ઉંચ નીચ થાય તે ધોરણ છે.
શાસ્ત્રમાં ધણીવાર બ્રાહ્મણનાં કર્મ તથા ગુણ જેનામાં ન હોય તેને
શદ્ર ગણવા અને શદ્રમાં બ્રાહ્મણના ગુણ કર્મ હોય તેને બ્રાહ્મણ

કેંદ્ર

‘ગેણવા’ કંઈ છે, ‘ખનોવવા’ નહિ. વિદ્યામિત્ર ‘મહર્ષિ’ ‘થયા’, તે કહે કરીને ‘થયા’, એટલે કે અર્હર્ષિપણું પ્રાપ્ત કર્યું; બાકી મૂળ વર્ણ તો ક્ષત્રિયનોજ કહેવાય. ‘હોડ’, ‘કચક’, ‘બરોનોટ’, સરદાર, દરખદાર, જગીરદાર વગેરે ખિતાબ લાંચ પડે છે, એવો વંશપરંપરાનો વર્ણ છે.

પ્રકૃતિના ત્રણ ગુણને લઈને દેવયોનિમાં તેમજ ઉદ્દલિન્ન, અંડજ, સ્વેદજ, તથા જરાયુજમાં પણ વર્ણભેદ છે. પશુ વગેરેમાં ચાર વર્ણ શાસ્ત્રે કર્યા છે તે પણ યથાર્થ છે. ગુણને અનુસરીને સ્થૂળ સૂક્ષ્મ તથા કારણ શરીરના ભેદથી દરેકમાં ચાર વર્ણ છે. ‘ઉદ્દલિન્ન’માંથી વૃક્ષોમાં પીપળો, ખીલી, વડ, વગેરેમાં આહ્વાણના ગુણ છે; સાગ વગેરેમાં ક્ષત્રિય, કળ કુલ દેનારમાં વૈશ્ય, અને વાંસ વગેરેમાં શૂદ્રના ગુણ છે. તેવીજ રીતે પુખ્તમાં રહેનાર કીટ તે આહ્વાણ, રક્ત પીનાર ક્ષત્રિય, રેશમનો કીડો વૈશ્ય, અને મલિન વસ્તુનો કીડો તે શૂદ્ર. ‘અંડજ’માં પણ ચક્રવાક વગેરે આહ્વાણ; શકરો વગેરે ક્ષત્રિય; મથૂરાદિ વૈશ્ય, અને ગીધ, કાગડો વગેરે શૂદ્ર; ‘જરાયુજ’ વર્ગમાં મેષ, મૃગ, ગાય અને અશ્વ અનુક્રમે આહ્વાણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર છે. સૈત્તરીય સહિતામાં દેવના પણ ચાર વર્ણ કર્યા છે. અનુક્રમે અગ્નિ, ઈંદ્ર, વિશ્વેદેવો, તથા ભૂમિષ્ઠા છે. અમુક એક વર્ગમાં પણ પાછો વર્ણભેદ!

આ પ્રમાણે આખી દુનિયામાં સર્વમાં કુદરતી ચાર વર્ણો છે તેમ આર્યોમાં હતી. ખીજા પ્રજાઓમાં અજ્ઞાણતાં પણ વર્ણો છે અને આર્યોમાં સજ્ઞાનપણે હોવાથી તેને માટે કાયદા કાનુન બાંધીને સુબ્યવસ્થિત કરી છે. અનેક જન્મોને અંતે સંસ્કારને લઈને વર્ણો કુદરતી બને છે. પ્રાચીનકાળમાં અજ્ઞાનપણે એ કાયદા પેળાતા હતા ત્યારે આર્યની શ્રેષ્ઠતા પણ હતી. અર્જુનને વર્ણસંસ્કરતા માટે જે ખેદ થયો તે સ્થિતિ ખરેખર પાંછળથી થઈજ! જે અવસ્થાનાં વર્ણનો એવ હોય તેની અયોગ્ય વાંસનાને લીધે ખીજાં અવસ્થાનાં વર્ણોમાં જન્મ

લેં એટલે વર્ણમંડરતા થાય. આહાણુને શદ્ર થવાનીં વૃત્તિ થવાંથી તે શદ્ર જન્મે, અને શદ્રને અધિકાર-યોગ્યતા-નહિં છતાં આહાણુ થવાની વાસના થાય એટલે આહાણુમાં જન્મ લે; આથી કરીને આહાણુમાં શદ્ર અને શદ્રમાં આહાણુ દેખાય છે અને અંતે વર્ણોના ઘોટાળો થઈ જઈને અધઃપાત થાય એ સદજ છે.

ઉત્ક્રાંતિના નિયમ મુજબ હવે સ્થાવર જંગમમાં ફરતો ફરતો અનુભવ લેતો લેતો, એક બાળકની માફક આજ્ઞાધારીની અવસ્થા સ્વીકારી શદ્ર યોનિમાં આવે છે. જેને પાશ્ચાત્યો J. J. Potter ૧૮૬૬ કહે છે તે જ આ શદ્ર વર્ગ. માનવગૃહિના ને ખાસ દાસના બધારણમાં આ વર્ગ, બહુજ મહત્વનો અને ઉપયોગી છે. પછીની યુવાવસ્થામાં હવે ગૃહસ્થાશ્રમીની સ્થિતિમાં હોવાથી વણિકવૃત્તિ સ્વીકારીને ઉદ્યોગ કરીને સ્વાર્થ અને પરમાર્થ સાધે છે, ને તે વર્ગ તે જ વૈશ્ય વર્ગ; આ ગૃહસ્થાશ્રમના ઉત્તરાર્ધ અવસ્થામાં સર્વના રક્ષણ માટે રાજ્યતત્ત્વ ચલાવવા તથા તે સર્વને અંગે સુદ્ધ વગેરે ધર્મનો સ્વીકાર કરીને ક્ષાત્ર ધર્મ માટે ક્ષત્રિયપણું સ્વીકારે છે. અને છેવટની વૃદ્ધાવસ્થા જાનથી પરિપક્વ થવાથી સંસાર ઉપરનો મોહ પણ મંદ થવાથી હવે આહાણુપણું સ્વીકારીને ઉપદેશક, કવિ, ભક્ત, આત્માર્થ વગેરે ધર્મ સ્વીકારીને પ્રબળ ઉપકાર કરે છે આ પ્રમાણે શદ્ર, આહાણુપણું સ્વીકારે, તેમ આહાણુ શદ્રપણું સ્વીકારે પછી તેમાં શી મથા ? ઉદ્ધાર કેટલાકનો થાય પણ અધઃપાત ધણાનો થવાનો. આહાણુ જ્ઞાતિયો પોતાનો ધર્મ ભૂલીને ધર્મને બદલે હક એકલો ચંભાળવા માગે તે છતરવણો કેમ સહન કરી શકે ? તેમજ શદ્ર પોતાની યોગ્યતા નહિ છતાં આહાણુપણું સ્વીકારી ધર્મોપદેશક થઈ પડે તે પણ આહાણુથી કેમ સહન થાય ? દીવાન જે હવાલદારનું કામ ઉઠાવે અને હવાલદાર દીવાનનું કામ ઉઠાવે ત્યાં કંઈ મથા રહે ? હાલના નવા જમાનામાં આ પ્રમાણે અધિકાર અને યોગ્યતાં સિવાય પોતાનું

કર્તવ્ય મૂકીને અન્યથા ભોળ ઉઠાવે તો પછી તેથીજ વર્ણસંકરતા અને અંતે આર્યોની અને આર્યાવર્તની અધોગતિ થાય એમ કહેવામાં શી હરકત ? આર્યપ્રજના આર્ય રાજ્યકર્તા તથા ચારે વર્ણો પોતાના ધર્મો બરાબર પાળતા ત્યાં સુધી આર્યોની તથા આર્યાવર્તની જાહે-જલાલી બની રહી, અને ધીમે ધીમે આ પ્રમાણેની વ્યવસ્થામાં પાછળથી જેમ જેમ દોષ તથા ક્રિયાલોપ થવા માંડ્યાં, તથા નિવાસસ્થાન ફર્યા તેમ તેમ આગળ જતાં દ્વાપરને અંતે અને કલિની શરૂઆતમાં જતો નવી પ્રક્ટી; પાછું બૌદ્ધોએ વર્ણશ્રમનો નાશ કરેલો તેના ઉદ્ધાર શ્રીશંકરાચાર્યે ન્યાત જતની નવી સૃષ્ટિ રચી, એટલે કે વર્ણશ્રમ ઠરાવ્યાં, અને તેમાંથી ન્યાતો બધાઇ એમ ક્રમ દેખાય છે. શુમારે ચારહજાર ન્યાત જતો હિંદુસ્થાનમાં હાલ છે ! શાસ્ત્રની ખુબી જુઓ કે મનુષ્ય તથા ઇતર પ્રાણીને પણ આ પ્રમાણે ચાર વર્ણો આપી છે. દાખલા તરીકે સર્પની જાતમાં બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રી, વૈશ્ય, અને શૂદ્ર કહેલા છે, તેમજ ગુણ, દોષ, સ્વભાવ, આહાર, વિહાર, તેમના દંશ, ને તે માટે ઔષધ ઉપચાર પણ જે તે વર્ણને અનુસરીને જૂદાં કહેલાં છે (ભવિષ્યપુરાણ-અધ્યાય ૩૭, શ્લોક ૧૦ થી ૪૪).

ઉપરનાં શાસ્ત્રનાં રૂપકમાં કેટલું ગાંભીર્ય છે ? માટે રથવાટ નહિં કરતાં, વિચાર પૂર્વક જરા શાંતિથી તપાસ થાય તો ઠીક. રૂપક કેમ આપ્યું એ પ્રશ્ન તો હસી કાઢવા જેવો છે. જીંદગીમાં ઘડીએ અને પલકે રૂપકનોજ વ્યવહાર દેખાય છે. ઇતિહાસને રસિક કરવા માટેજ રૂપકની જરૂર; રૂપક વગર માણસને ઘડીભર ચાલશે નહિં. રૂપક અગર બાહ્યરંગના મુકાબલે રહસ્ય અગર અંતરંગ સમજી શકાશે. ‘ આકાર ’ (Form) કહ્યા શિવાય ‘ ચેતન ’ (spirit) ને ક્યાં રાખવો ? આ રૂપકના ખુલાસા કરવામાં ઉતરવાની કંઈ જરૂર નથી. જેની તેની પોતાની વૃત્તિ, રૂચિ, સંસ્કાર તથા અધિકાર અન્વયે તેમની મુનસફી ઉપરજ નિર્ણય કરવાનું રાખીશું. બાકી કલ્પનાની લબ્ધતા

ફેટલી છે તે સમજાય જોટલે બસ. જુઓ કે પુરુષસૂક્તમાં પુરુષના ચાર અંગને ચાર વર્ણનાં સ્થાન અર્પાને સમગ્રપણે એક ‘મહાપુરુષ’ તે જ ‘જનસમાજ’ કહ્યો છે. આ જનસમાજના મળ વર્ણુમાંથી ચાર ચથા તેમાં પણ પાછું “પાણી પણ ન પેટી શકે તેવા” સંજ્ઞા ક્રોડા (Water-tight compartments) નહિ. ગુણકર્મે કરીને ઉચ્ચનીચપણું પ્રાપ્ત થઈ શકે છે તેનાં દૃષ્ટાંતો જુઓ કે પુરુષ વર્ગમાં ત્રસદસ્યુ, અરુણુ, મુદાસ, માંધાતા, શિષ્ઠિ, કશ્ચિવાન, વગેરે ક્ષત્રિઓને; અને સ્ત્રીવર્ગમાં વિદ્યવામુને પણ વેદમાં નહિ તરીકે પણ વેદાં છે. વળી હકીકતની ખુબી જુઓ કે પાછાણ ક્ષત્રિયના નો વશો શાસ્ત્રના પ્રથેમાં એકત્રજ બનાવ્યા છે, જોટલે કે પાછાણ ક્ષત્રિયનો અભેદ તેની ઉત્પત્તિમાજ છે, પુરુષસૂક્તના પુરુષમાંથી જેમ બધાની ઉત્પત્તિ છે તેમ પછીથી કશ્પનો બધો પરિવાર કહેલો છે. શુક્લ યજુર્વેદ (૧૬-૩૦) માં ધધાને અગે ધાણાજ વિલાગ બનાવ્યા છે.

વર્ણવ્યવસ્થામાં ઉપર કલા પ્રમાણે લક્ષનો પ્રથમ ધણોજ નિકટનો મંગધ ધરાવે છે. કુદરત તો સર્વર્ણ લક્ષજ કરવાનું કહે છે. પશુપક્ષિઓ વગેરે પ્રાણી માત્રમાં સર્વર્ણજ લક્ષના વિપયમાં પણ શાસ્ત્રે ફેટલી ખુબી કરીને મર્મ સમજાવ્યો છે ? આર્યલક્ષ એ ઇત્તર માકક પશુવૃત્તિ માટે નથી, પણ એક ધર્મકાર્ય છે. ઉલટું પશુવૃત્તિ દાખવા માટે છે એ ભુક્ષવાનું નથી. ક્ષત્રિય કન્યા પાછાણને આપવાનો તો કમજ દેખાય છે; પરંતુ આગળ કહ્યું તેમ, દ્વાપરની શરૂઆતમાં તમેગુણના પ્રલાવથી, વિપયવાસના વધવાથી ‘લોમ’ લક્ષની છુટ અપાઈ દેખાય છે. વાસ્તવમાં તો સર્વર્ણ લક્ષજ ઉત્તમ માનેલું છે, ને તે હાલ પણ સુધરેલી પ્રજા મંજુર કરે છે, કેમકે તેથી રક્તશુદ્ધિ સચવાય છે. વૈશ્ય સુધીની આ છુટ પ્રલક્ષ છે. ધૃતરાષ્ટ્રનો દાખલો મોભુદ છે. શરૂના દાખલા અસ્થગધા જેવા છે. ‘અનુલોમ’ લક્ષનોમાં પાછાણો ઇતર શરૂ સ્ત્રી સાથે લક્ષ કર્યું હોય તો તેની સાતમી પેઢીએ તે પ્રજા પાછાણ થઈ

શકે છે, 'લાં સુધી છુટ રાખી છે; પરંતુ રંકતશુદ્ધિના વિશેષ પ્રેમને લીધે આ છુટનો બરાબર અમલ થયો નહિ. આ રંકતશુદ્ધિ માટે પાશ્ચાત્યો, ને ખાસ ટોચે પહોંચેલા અમેરિકનની હકીકત બેતાં દક્ષિણ તથા પશ્ચિમ અમેરિકામાં ગોરી અને બીજી પ્રજા વચ્ચે લગ્ન કરવા દેવા સંબંધમાં કાયદાનું ધોરણ એમ દર્શુ છે કે જેનામાં $\frac{1}{2}$ અગર તેથી વધારે મિશ્રિત વર્ણ-રક્ત હોય તે 'મિશ્રિત' ગણાય; અને તેથી કરીને તેવો મિશ્રિત વર્ણનો પુરૂષ કે સ્ત્રી, ગોરી સ્ત્રી અથવા પુરૂષ સાથે લગ્ન કરી શકે. આ કાયદાનો લાલ લાદને મિલેટા બાતના લોકા-માંથી ગોસ્તત્ત્વ $\frac{1}{2}$ રક્ત થવા પહેલાં પણ કેટલાંક ગોરાં હોય છે તે ગોરામાં લખી બય છે.

આ ધોરણે રક્ત શુદ્ધિ ખાતર, સ્મૃતિ માત્રની 'વિલોમ' લગ્ન માટે સખત મનાઈ છે તે લગ્ન નહિ પણ એક જાતનો 'વ્યભિચાર; અને તેમાં પણ પાછી મિશ્રિત જાતિ સાથેના ઉચ્ચ વર્ણનાં લગ્ન તો કેવળ નિંદ્ય કહ્યાં છે. દુષ્યંતને લાગણી કેવી થઈ હતી? તેમાં કેટલું રહસ્ય છે? 'વિલોમ' લગ્નનો ખ્યાલ આવવા માટે એક 'ક્રમાંડીગ ઓપીસર'ની કન્યા 'સોલ્જર'ને આપવાથી, અગર યુરોપીયન ગૃહસ્થની દીકરી એક હબસીને આપવાથી, અગર કોઈ રાજા અગર નવાબની દીકરીને એક બીખારી વરવાથી જે લાગણી કન્યાના વર્ગના લોકને થાય તે લાગણી 'વિલોમ' લગ્નમાં છે, અને તેથી તેને કનિષ્ઠ કહ્યાં છે. સર્વવર્ણ લગ્ન ઉત્તમ કહી, બાકીનાં બધાં ઉતરતાં કહ્યાં છે, કેમકે મિશ્રણથી હલકા ગુણજ વધે. સફેદ રંગમાં બીજો ભેળવો એટલે સફેદ રંગજ કમતી થશે. પાશ્ચાત્યોને સફેદ સત્ત્વગુણ, ક્ષત્રિયના રાતો રજોગુણ અગર તેથી આગળ પીળો રજો તમોગુણ મિશ્રિત વૈશ્ય, તથા શ્યામ તમોગુણ વાળા શૂદ્રના મિશ્રણમાં છેવટનો વર્ણ, શ્યામવર્ણજ બંધાનો થાય; ને તે જ રહસ્ય અસંવર્ણ લગ્નમાં છે.

ઉપર કહેલાં 'લોમ વિલોમ' લક્ષો, ક્ષેત્ર દોષ, ક્રિયા લોપ, નિવાસદેર, તથા મુખ્યત્વે કરીને ધંધા રાજ્યગારને અંગે અનેક વર્ણો તથા ન્યાતો જાતો થઇ છે; જેમકે—મુથારની ન્યાત ને મુથારનો ધંધો કરનારની એક મંરથા અગર પાકશાળા (Guild or University), અને પ્રત્યેક વ્યક્તિનું ઘર તે ઉદ્યોગશાળા (Technical School) છે. ન્યાત જાત એકદમ અચાનક કાઢના કરવાથી થઇ નથી, પરંતુ ઘણીજ પ્રાચીન છે. તે સંજ્ઞામાં જુઓ કે ધંધાને અંગે વેદમાં મુથાર, છુહાર, શિલ્પકાર, સોની, વણકર, વૈદ્ય, વગેરે અનેક વર્ણ દિવા જાતોનાં નામ દેખાય છે. મંસારના વ્યવહારમાં વર્ણ દિવા ન્યાત જાતના સ્વરૂપની સમાજો વગર કેમ ચાલે? સ્વરૂપ માત્ર બદલાય, બાકી તો અનાદિ કાળથી હરેક સ્વરૂપમાં ન્યાત જાતો તો ખરીજ. ઉપર કહેલાં તે ધોરણે જૂદા જૂદા યાડા બધાવાનાજ. સવણુ લક્ષ-થીજ વંશમાં રાજ્ય ગાદી દિવા ઉમરાવપણું પ્રાપ્ત થઇ શકે છે; 'લોમ' લક્ષોના દાખલા અપવાદરૂપે છતાં પણ ધણા છે. બાકી 'વિલોમ' તો ક્વચિતજ દેખાય છે. ને તે ન છુટકેજ થયેલાં હતાં. શુક્રાચાર્યની દીકરી દેવયાનીને વૃષપર્વા પરણ્યો હતો તે સંજ્ઞેજો જૂદાજ છે. દૈત્યની કન્યા શર્મિષ્ઠાને તેજ વૃષપર્વા રાજા પરણ્યો તે સંજ્ઞેજો જોવાથીજ સમજાય. બાકી વિદ્યાભિન્ન ઋષિ અપ્સરાની જાતની મેનકા સાથે સંજ્ઞ કરે તેમાંથી પુત્રી રત્ન શકુંતલા થાય, તેનો ક્ષત્રિય દુષ્યંત ગાંધર્વ લક્ષથી સંજ્ઞ કરે! આ બધો વ્યવહાર કેટલો અર્થ સચક છે? ધૃતરાષ્ટ્ર જેમ વૈશ્ય કન્યાને પરણ્યા હતા, ગાંધારી-ગંધાર-કદ્ધાર-ની કન્યા-ને પરણ્યા હતા તેમ ત્યાર પછીના તેથી પણ આગળ વખા છે. ચંદ્રગુપ્ત, યવનના રાજા સેલ્યુકસની પુત્રીને પરણ્યો હતો. ઉદયપુરના મહારાણા કુંભાજી માટે કર્નલટોડ કહે છે * કે ઈરાક, ઈરાન, તુરાન, તથા કાફરીસ્તાન વગેરે

* દીપ—આ વાત મેવાડના વિદ્વાનો સ્વીકારતા નથી. કુંભા-

દેશ જીત્યા હતા અને તેમના બાદશાહોની દીકરીઓ પરણ્યા હતા. આવા દાખલાઓ ઘણા છે. વળી જુઓ કે મુસલમાનો સાથે પણ રળપુતોએ તથા કવચિત્ત્વ મરાઠાઓએ લગ્ન વ્યવહાર કર્યો હતો, અને હાલ હિંદિઓ-પ્રાહ્મણો સુદ્ધાંત-પારસીઓમાંથી અગર દેક યુરપ, અમેરિકા, આફ્રિકામાંથી પણ કન્યા રત્ન ક્યાં લાવતા નથી ? આ ધોરણે દેવ, ગાંધર્વ, દૈત્ય, દાનવ, યવન, મ્લેચ્છ, આવી જાતોમાંથી પ્રાહ્મણ ક્ષત્રિય સાથેનાં લગ્નના પ્રસંગો, હાલના સંજોગોમાં પણ, 'લોમ'જ ગણાય. આ ધોરણે યુરપ, અમેરિકામાં હાલ પણ લગ્ન માટે એક પ્રકારની ન્યાતોજ દેખાશે. રક્ત શુદ્ધિ માટે વડીલોનો અથાગ આગ્રહ હતો. ઉદયપુરના શુદ્ધ રક્તવાળા રાણાની હાલ પણ અપૂર્વ કાળજી છે. રક્ત શુદ્ધિના સંબંધમાં ડાર્વિન, મ્પીનોઝા આદિ પડિતોએ પાશ્ચાત્યોની આંખો ઉઘાડી છે. રક્ત શુદ્ધિ માટે પારસી ગૃહસ્થોની કાળજી વખાણવા યોગ્ય છે. બાબતમાં આ પ્રો. એપ્રાહામ્સેને કમાલ કરી છે. તો પણ હાલ જેમ પશુ, પક્ષી, ફળ, પુલ વગેરેની વર્ણસંકરતા કરવાનો પાશ્ચાત્ય હુન્નર નિકળ્યો છે અને તે ઉપરનો પ્રેમ પ્રકટ્યો છે તેવો પૂર્વજોનો ન હતો અને અત્યારનો આ " મા મૂળો ને બાપ ગાજર, તેના દીકરા સમશેર બહાદર "નો પવન પણ હવે પુકાઈને ઢુંકે મુદ્દતમાંજ શાંત પડી જશે. લગ્ન સંબંધમાં ભરતખંડ શિવાય વર્ણવ્યયરથા કોઈ ઠેકાણે નથી, છતાં પણ તે પ્રજાઓ શામાટે ઉત્તમ શુણો બતાવે છે ? તેનો ખુલાસો એજ છે કે પાશ્ચાત્યોમાં પણ પ્રકારાંતરે ન્યાતોના બદલામાં ઉચ નીચ કુટુંબના ભેદ ઉપરાંત વળી વૈદકીય પરીક્ષા અરસપરમની કરાવે છે ! આ તથા બીજી પ્રજાઓ 'ન્યાત' શબ્દ બાદ કરીને ઉત્તમ પ્રજા માટે ઉત્તમ

જીની સમાધિ મેવાડમાં 'એકલિગજી' નજીક છે. મીરાંબાઈનો કુંભો રાણો વડસસરો ચાપ છતાં કેટલી ગેરસમજ છે ? નાટકો પણ ખેટાં લખવાય છે ! દુનિયામાં એમજે આલે છે !

સાથેજ લગ્ન સંબંધ કરે છે; માત્ર તેમાં 'ધર્મ'નું બંધન નહિ હોવાથી તેમનાં બંધન તુટીને તે પ્રજાઓ નષ્ટ થાય છે; અને છે તેમાં છેડાછુટકાના તથા ખીળ અનેક અનર્થ દેખાય છે. હિંદુના ધર્મ બળેજ, વર્ણવ્યવસ્થા સાચવીને, હજી પણ ઉત્તમ પ્રજા ગિતપત્ર કરાવીને ઉત્કૃષ્ટતા સાચવે છે. પાશ્ચાત્યો હવે ગભીર વિચારમાં છે. વિલોમ લગ્નનો પાશ્ચાત્ય પડિતો ભૌતિક શાસ્ત્રના આધારે બીલકુલ ધિક્કારે છે.

ઉપર જેમ લગ્ન માટે 'લોમ વિલોમ'ના પ્રકાર છે તેમ ખાન-પાન માટે પણ દેખાય છે, પણ તેમાં વિવેક હતો દ્વિજના વર્ગનાં છુટ હતી. 'આઈને અકબરી'માં, "શિખોએ કસાઇ, શિકારી તથા પારધી સાથે એક સુંદરાપર યા ખુમચામાં ખાવું નહિ" એનું ફરમાવ્યું છે. વિરાટ રાજાને ઘેર લીમસેનને રસોઇઓ રાખ્યા તે વખત તેની ન્યાત જાત કાણે તપાસી હતી? આશ્ચર્યજન ગૃહસૂત્રમાં શદ્ર પાસે રસોઈ કરાવવાનો ખાસ ઉલ્લેખ છે. વિશેષમાં આપતંત્ર (૨-૩-૪૦)માં ધાર્મિક ક્રિયાની પણ છુટ છે. હાલ જેમ પાશ્ચાત્યોના અનુકરણમાં સંભાવિત ગૃહસ્થો શદ્ર રસોઇઆ રાખે છે તેમ પ્રથમ ન હતું એમ નહિ, પણ તે વખત, વર્ણોના સંસ્કાર હતા તેમ ધોરણ હતું. નવીન કંઈ નથી. આપદ્ધર્મની એટલી બધી છુટ છે કે વેદમાં આકાંક્ષણ ઉશસ્તિ ઋષિએ ભુખમરાથી હાથીના માવતનું એક ખાધું, પણ પાણી નજીકના તળાવમાંથી પીધું. ઇસ્લામી ધર્મતત્ત્વમાં પણ તેવે પ્રસંગે હરામચીજ હવાલ થઈ શકે છે. વળી ક્ષત્રિયને રસોડે ખાત્તણને જમવાનો તો ચાલુ રીવાજજ હતો. આવી રીતે બીજા પણ દાખલા છે. શદ્રનું નહિ ખાવામાં પણ ભૌતિક શાસ્ત્રનો મર્મ છે. કાષ્ટ ઉંચી કેટિની યુરોપીઅન હોટેલમાં દેખાશે કે એકનો પીધેલો પ્યાલો કે વાસણ તેજબથી સાફ કરે છે, અને એકનો વાપરેલો રમાલ હાથથી નહિ પણ ચીમટોથી પકડીને નોકર ધોઈ આપે છે, હાથ પણ નહિ અડકાડે. આ બધામાં શું રહસ્ય છે? આ સિદ્ધાંત કેટલે દરજ્જે આર્યોમાં વિસ્તાર પામ્યો છે તેનો

એક રસુજ ભરેલો દાખલો મંજુળાય છે. એમ કહેવાય છે કે પ્રસિદ્ધ ટાગોર કુટુંબતે, સુસંસ્કૃતમાનનો ખોરાક ફક્ત સંધવાના ગુન્હા માટે બહિષ્કાર કર્યો હતો. દ્રૌપદી, સીતા, વગેરેના હાથની રમોઈ ત્રંપિ મુનિયો જમ્યા હતા તથા એકંદર ક્ષત્રિયને ઘેર પાલાણુને જમવાના બોધએ તેટલા દાખલા છે. વળી શ્રીકૃષ્ણે ભગવાનનું ખાધું, જગન્નાથજીના રૂપમાં કર્કમાખાઈનો ખીચડો ખાધો, રામે ભીલડીનાં ચાખેલાં ખોર ખાધાં, પણ એમને ન્યાત બહાર ફાળે મુક્યા હતા? આ બધામાં રહસ્ય સમજવાનીજ ખુબી છે. રહસ્ય એ છે કે દ્વિજોના સંસ્કાર, પાલાણુ સિવાય બીજા દ્વિજોમાંથી નષ્ટપ્રાય થયા છે, અને તેથીજ અજ્ઞાન અને તેથીજ ન્યાતો અને ઝધડા !

આ પ્રમાણે પ્રાચીન કાળથી વ્યવહાર ચાલ્યો આવે છે. સ્થળ, સમય, તથા અધિકાર પરંતુ સ્મૃતિઓ થઇ છે, તેમ વ્યવહારમાં પણ ફેરફાર થાય છે; પરંતુ શાસ્ત્રોના ન્યાત જાત માટેનો મુદ્દો બીજોજ છે. બાહ્યરંગ નીચે અંતરંગ મીજો છે. માણસ જાતનું મન કુદરતી રીતે સ્વતંત્રતા તો ફીક પણ સ્વચ્છંદાઈ ઉપર જવાનું કરે છે, તેને કાંઈ પણ નિયમથી કાણુમાં રાખવું હોય તો સંસારનું બંધારણ સાફ ટકે એજ મુદ્દો છે. મન ઉપર કાણુ રાખવાથીજ માણસ જાત છે, બાકી પશુત્વ તો ક્યાં લેવા જવું પડે એમ છે? પશુ માટે કોઈ જાતનો બાધ છે? કુતરું કોનાથી વટલાશે? વર્ણ વ્યવસ્થાની રચના જોવાથી જો તે વર્ણ માટે કેવા પ્રકારનો કાણુ રાખવાનું છે તે સમજાશે. વ્યક્તિ ઉપરથી સમજિતુ ધોતણુ બાંધીને વર્ણવ્યવસ્થા થયેલી છે. સૌથી કનિષ્ઠ અધિકારી શુદ્ર છે, તે તિરસ્કાર યુક્ત નહિ પણ ધધાને અંગે સેવા ચાકરી-મજૂરી કરનારાઓનો વર્ગ તે જ શુદ્ર. આ ધધો કરનારને અભિમાનનું બલિદાન આપવાનું છે કે જોથી સેવા ચાકરી યથાસ્થિત થઇ શકે; વૈશ્યને લક્ષ્મીનું બલિદાન આપવાનું પણ તે જ ન્યાયથી ઠરાવ્યું, ક્ષત્રિયને શંસીરનું, અને પાલાણુને કઠિણમાં કઠિણ 'સ્વ' (ego) નું

અળિદાન આપવા ઠરાવ્યું. કામ, કોષ, લોભાદિથી મુક્ત હોય તોજ તે માણસ ખાહણ કહેવરાવવાને લાયક કહેવાય.

પાશ્ચાત્ય વિદ્વાનો તો આ આર્યવર્ણવિભાગ-ન્યાત જાત-ની વ્યવસ્થાથી મોહી ગયા છે. ૧૮૯૩ ના બેઇન સાહેબના સેન્સરીપોર્ટ (Baine's Census Report 1893), માં આર્ય જેવા વિદ્વાનોની સાથે મળતા થઇને ઘણીજ પ્રશંસા કરે છે. આ મહાન વિદ્વાનોમાંથી મિસ્ટર જે. એસ. ફાઇન, ઓગસ્ટ કોમ્પ્ટે, સર મોનિયમ વીલીયમ, સર હબ્બુ હબ્બુ હુંટર, આદિના અભિપ્રાય ખાસ જોવા જેવા છે. કોમ્પ્ટે તો ત્રણ વર્ણ સ્પષ્ટ બનાવે છે, ૧ યાજ્ઞક, ૨ શાસક, અને ૩ દ્રુપિ વાણિજ્ય આદિ કર્મકારી. આવા વણ સિવાય પાશ્ચાત્યોની અધોગતિ થશે એમ પણ કહે છે. વાસ્તવમાં આ વિભાગ કઈ પ્રજા કણુલ નહિ કરે ? પાશ્ચાત્ય ઉત્ક્રાંતિનો નિયમ વાસ્તવમાં પ્રત્યક્ષ કરી બતાવ્યો છે. ખાહણ છતાં ઇતરવર્ણ જેવી વૃત્તિ જેની થાય તેણે સમજવું કે જે વર્ણના કર્મની પ્રીતિ તેમને થાય તે વર્ણને લાયક અગર તે જ વર્ણનો ને છે, કેમકે શાસ્ત્ર કહે છે કે મૂળ બધા ખાહણ હતા, એટલે બધાજ જમ, તપ કરવાને અધિકારી હતા; પછી કાળે કરીને વિકાર થતાં થતાં જરૂરીયાત પ્રમાણે ઉપર કહ્યું છે તેમ ન્યાતો જાતો વધી ! બાકી શાસ્ત્ર પ્રમાણે ધર્મ પાળી મોક્ષ માટે દરેક વર્ણના માણસને છુટ છે. રક્તશુદ્ધિનું તત્ત્વ આર્ય વડિલોને, ઉપર કહ્યું તેમ, પ્રાણથી પણ પ્રિય હતું. રાજાનો દિકરો ગાદીનો વારસ થાય, અમીર ઉમરાવનો વારસ જાગીરદાર થાય, ખુનીના વારસની મીલકત જમ થાય, તો પછી જે તે વર્ણના વંશજને પોતાના કુળના લાલ ગેરલાલ કેમ ન મળે ? જેમ દરેક પ્રજા પોતાનું અભિમાન ધરાવે છે, દરેક વ્યક્તિવાર કુટુંબ અભિમાન રાખે છે તે જ ધોરણ છે, બાકી કોઈ પણ વર્ણને પોતાનાથી ઇતરવર્ણ ઉપર દેશ અગર તિરસ્કાર આર્યવર્ણવ્યવસ્થામાં દેખાયો નથી. ઇતર પ્રજામાં તેવું દેખાય છે, પરંતુ આર્યરચનામાં તેવું નથી.

મહાભારતના શાંતિપર્વના ૧૨૪ મા અધ્યાયમાં પરાશર કહે છે કે
 “વિદ્વાન બ્રાહ્મણો શરૂને પ્રજાપતિ-બ્રાહ્મણુતુલ્ય કહે છે, પરંતું હે
 રાજન, હું તો શરૂને જગતના વિષે મુખ્ય દેવ વિષ્ણુતુલ્ય જોઉં છું.”
 આવી ઉચી ભાવના કોઈ દેશમાં હોય તો ખતાવો. જ્યાં આવી
 ભાવના છે ત્યાં શરૂ, અતિશરૂ અગર કોઈ પણ તરફ તિરસ્કાર અગર
 દ્વેષને અવકાશ શી રીતે મળે ? પરાશર આગળ વધીને કહે છે કે
 “શરૂ એ સ્થૂલ શરીરના અભિમાનરૂપ છે, તેથી સ્થૂલનો ત્યાગ કરીને
 સૂક્ષ્મ શરીરને પામે છે, તે પણ શરૂ છે, અને તેને વિદેહ કહે છે;
 જે સ્થૂલ અને સૂક્ષ્મ બંનેને ત્યજીને બધાનું કારણ-આત્મારૂપે-પ્રાપ્તિ
 થાય છે તે પ્રકૃતિમાં લય થનારા કહેવાય છે, એ ત્રણેને ઉલ્લઘીને જે
 બ્રહ્મને પામે છે તે બ્રાહ્મણ છે. સામવેદની વજ્રસૂચિ ઉપનિષદમાં
 બ્રાહ્મણની વ્યાખ્યા આપી છે તે જોવાથીજ સમજાશે કે આદર્શ
 કેટલો ઉન્નત છે.

હાલના સુધારાના વાવાઝોડામાં મુખ્ય મુદ્દો ભૂલી જવાય નહિ
 તો ઠીક. ‘ધર્મ’ સાથે વર્ણનો મંજબ ખરો, પણ ન્યાત સાથે ધર્મનો
 ખાસ પ્રત્યક્ષ સંબંધ નથી. આર્યનું તો જીવન ધર્મ સિવાયનું
 છેજ નહિ, પરંતુ આ અનેક ન્યાતજનો, આગળ ધણીવાર કહેવાઈ
 ગયું તેમ મંજોગો તથા અનુકૂળતાને લઈને થઈ છે. માટે આ ન્યાત-
 જતના દ્વેષમાં બીચારા ‘ધર્મ’ને ધસડવો બ્યાજખી નથી. ઠેક બ્રહ્મો-
 સમાજના સુધારાથી એટલે કે સૈકા ઉપરાંતથી આ ભૂલ શરૂ થઈ છે.
 ઉલટ ધર્મનું ખરૂં જ્ઞાન લોકોને થાય તો, તેમ ધર્મથી પ્રાપ્ત નિઃસ્વરતા
 અને સ્વતંત્રતા મળે તો, વર્ણાશ્રમ તથા ન્યાતજનો વિવેક સમજી
 ધર્મ પણ શુદ્ધ થવા પામે, અને સુધારાની ધારણા પણ સફળ થાય ! અસ્તુ.

આ પ્રમાણે વર્ણવ્યવસ્થાનો ઇતિહાસ છે. હમણાં પાશ્ચાત્ય હવા-
 માનને લઈને સંકરપણું કરવું હોય તો ઇલાજ નથી. યુરોપિયનો માત્ર
 મોઢેથી જોલતા નથી, અગર કદાચ જાણતા નહિ હોય, તો પણ

રક્તશુદ્ધિ માટે તેઓ અભિમાન કેટલું ધરાવે તે જરા જોઇએ. યુરોપીયનને યુરોપીયન^x સ્પર્શ છે, પરંતુ કેટલો ભેદ છે ? તે જ પ્રમાણે યુરોપીયન અને ખીજાનું સમજવું. અમેરીકન જ્યાં જશે ત્યાં પોતાનું એટલે ‘અમેરિકન’ ન્યાનનું અભિમાન કેટલું ધરાવે છે તે પ્રત્યક્ષ છે એક વ્યક્તિની પાછળ આખો દેશ ઝંપલાય છે. તમે અમુકના દિકરા પ્લાઝા, વાણિયા, અમુક નામવાળા, અને અમુક કુટુંબના છો એમ કેવી રીતે ભૂલી જઈ શકાશે ? તમે પોતે કહેશો કે “ હું હયાત નથી, ” અગર “ મારી મા વધ્યા છે”, એવુંજ પોતાની વ્યક્તિત્વ ભૂલવાનું કહેવા જેવું છે. વળી હવે, તો એ પાશ્ચાત્યો પણ રક્તશુદ્ધિનું તત્ત્વ સ્વીકારવા માંડ્યા છે. જર્મનીસ ખીમનની ચિતા તો ઠેક અગર ૧૯૨૨ માં પ્રકટ થઇ છે. સત્ય આખર જીતવાનુંજ. જે આર્યત્વ સાચવવા માટે ચારે વર્ણના વડિલોએ પ્રાણોની આકૃતિઓ આપી છે તથા લીધી છે, હજારો યજ્ઞો થઇ લાખો બળિદાન અપાઇ ગયાં છે, તેના સપુતો એકદમ તો કેમ લપશી પડશે ? માટે આપણે હજી પણ ન્યાતજાત માટે સારી પેઠે મનન કરીને માર કાઢવા યત્ન કરીએ.

ઇઝ્રાઈલ અને ફ્રાન્સની પ્રજાઓ જૂદી ન્યાતો તરીકે, નજીકમાં છતાં કેવી રીતે વર્ત્યાં છે તે ઇતિહાસની દૃષ્ટિથી જોઇએ. ઇઝ્રાઈલની ગાદી ઉપર ફ્રાન્સનો રાજા આવ્યો ત્યાર પછી લગભગ બસે વર્ષે ઇઝ્રાઈલ સ્થિર થયું, તે અવસરે રોમન મહારાજ્યના તાબામાં હતું તે વખત તેની સ્થિતિ હાલના આર્યાવર્ત જેવીજ લગભગ હતી. હથિયારનો કાયદો સખ હતો. રોમ પછી જર્મની, ડેન્માક અને છેવટે ફ્રાન્સના આક્રમણ પછી ધીમે ધીમે ઇઝ્રાઈલ ઠેકાણે પડ્યું. તેમાં પણ મૂળના ઇસ્રાઈલ તો રજાજ નહિ, પરંતુ આ બધી ન્યાતોનું મિશ્રણ થઇ હાલની વર્ણસકર જેવી ઇઝ્રાઈલની ન્યાત બનેલી છે; તે પ્રજાનું

^x આ અર્થસૂચક શબ્દનો ઉપયોગ હવે બધ થયો છે. એન્ડોહા ઇડિયન શબ્દ પણ તેવો સૂચક શું નથી ?

સ્વરાજ્ય જામ્યું, પણ તે ક્યારે કે જ્યારે ફ્રાન્સના ઉમરાવો તથા અમલદારો ઇંગ્લાંડનેજ પોતાતો દેશ માનવા માંડ્યા ત્યારે પૂર્ણ શાંતિ, અને આનંદ વ્યાપ્યાં. રોમનની પણ પ્રથમ ત્રણ જાતો હતી. પેટ્રીશીયન ‘અથવા’ પેટ્રન, પ્લીબીઅન, અને ‘કલ્પાયન્ટ’, એ અનુક્રમે આજ્ઞાલુ વૈશ્ય અને શૂદ્ર (રોમમાં ક્ષત્રિય તો બધાજ હતા); ‘પેટ્રન’નો ‘કલ્પાયન્ટ’ સાથે કન્યાવ્યવહાર થવાથી જે પ્રજા થાય તે ‘પ્રજા પ્લીબીઅન’ માં જતી. ‘પેટ્રન’ને આજ્ઞાલુ ક્ષત્રિય મળીને એક વર્ગ હોય તેવો હતો, પ્લીબીઅનો પણ ક્ષત્રિય વૈશ્ય જેવા હતા.

આ સ્થળે ખાસ નોંધ લેવા જેવું એ છે કે બે ત્રણ બાહેરની પ્રજાઓ—તે તે પણ સંજાતીય જેવી—ના હુંક મુદતના આક્રમણથી ‘પ્લિટન’ની અસહ જાત ઉડી ગઈ ને હાલ છે તે આ નવી મિશ્રિત જાત બની ગઈ ! આગળ કહ્યું તેમ ખીજી પ્રજાઓ પણ ઉત્કર્ષ પામી, અને પાછી નજી પણ થઈ ગઈ. તેમના તથા તે સ્થળનો પણ પત્તો નથી, પરંતુ આર્યાવર્ત ઉપરનાં આક્રમણો હજારો લાખો વર્ષોથી ચાલે છે પરંતુ લાખો વર્ષોનો વેદ અને વર્ણશ્રમ અને તેને લઈને ઉત્કૃષ્ટતા એમને એમ ચાલે છે, અને હિંદુમાં ગમે તેટલો વિકાર થયો છે પરંતુ પોતાના સ્વરૂપમાંથી તલમાત્ર ખસ્યા નથી. ‘કાર્થેજ’ મિસર, આસીરીયા, નિનિર્વી બાબીલન, લીડાયા, ઇરાન, ગ્રીસ, રોમ, આદિની પ્રાચીન પ્રજાઓ ઉડી ગઈ, ને તેમના ધર્મોનું પણ નામ નિશાન ન મળે ! પણ હિંદુ અખંડિત છે. ખીજી મૃત પ્રજાઓ કબરમાંજ રહી, અને હિંદુ મૃત કરતાં ખૂરી દશામાં વારંવાર આવ્યા છતાં, વારંવાર સજીવન થઈ, અને થાય છે, તેનું શું કારણ ? આ પ્રતાપ કોનો ? વર્ણશ્રમના અઘોષિક બધારણનોજ. આ સનાતન ધર્મનાં લાખો વર્ષના વેદ, કર્મકાંડ સંસ્કાર, પાક, પૂજન, સંખ્યા, સ્નાન, આજ સુધી અક્ષત ઉભાં છે. હાલનાં અમેરીકન, જર્મન, ફ્રેંચ, રશિયન, ઇટાલીયન, એમ એ બધી પ્રજાઓને ન્યાત કહેવી કે જાત કહેવી ? હિંદુસ્થાનના કાયદામાં, યુરોપીયન, અને દેશીના

ઇન્સાફમાં ભેદ ! તો આ ભેદને શું કહેવું ? પ્રાચીન ગ્રીસના ઉમરાવ, સ્વતંત્ર લોક, તથા દાસ (Nobles, freeman and slaves) ને શું કહેવું ? રોમના પેટ્રીશીયન, તથા પ્લીબીયન, ને શું કહેવું ? આ દાસ તથા પ્લીબીયનો શત્રો કરતાં ઘણાજ હલકા ગણાતા; સુકાબલો પણ થાય તેમ નથી. શત્રો તો તેમના કરતાં ઘણાજ ઉંચા છે. ન્યાત જાતની ટીકા કરનાર પાશ્ચાત્યોની સ્થિતિ જોતાં જણાશે કે આર્યોમાં તો ન્યાત જાત હોવામાં કાંઈ પણ સિદ્ધાંત છે, જેમકે એક ન્યાત અથવા જાત ખીજ ને ચઢતી ઉતરતી ગણે છે તેમાં અમુક સંસ્કારની ખામીને લઈને ગણે છે, પરંતુ પાશ્ચાત્યોમાં તો કાંઈ પણ ધોરણ અથવા સિદ્ધાંત સિવાયજ ચઢતા ઉતરતા માને છે; અમેરિકામાં ખાસ ૧ શુદ્ધ અમેરિકન, ૨ નવો ઇંગ્લાંડનો આવેલો Jew Englander, ૩ Born gentile American નો શહેરી અમેરિકન, ૪ ઇંગ્લિશ તથા સ્કોટીશ નવા આવેલા, ૫ આઈરીશ, ૬ પશ્ચિમ યુરપના આવેલા, ૭ ઇટલીઅન, ૮ યાહુદી, ૯ મોગોલીયન, ૧૦ નીગ્રો.

આ ન્યાત જાતોમાંથી કય લોકો કરતાં આયરીશ પોતાને ઉચા માને છે, ચીનાઓ નીગ્રો કરતાં ઉચા માને છે. અમેરિકન લોકો ચીના તથા જાપાની જાનેને હલકા માને છે, જાના પણ જાપાનીયો ચીનાને હલકા ગણે છે.

આ ઉપરાંત ધધાને અંગે જેમ ન્યાતો બધાય છે તેમ ચીનાઓ Loundamen, તેમ નીગ્રો Porter, જાપાની બટલર, ઇટલીયન તથા ગ્રીક લોકો જોડાને બ્લેકીંગ લગાડનાર, રશીયન તથા યાહુદી ઉતરેલાં કપડાં વગેરે વેચનાર, ' ફેશનેબલ ' લોકોમાં ફેચ નર્સો, ધર કામ માટે આયરીશ છોકરીઓ, વેબ્ટર-jailer-માં નીગ્રો, પૂર્વ અમેરિકામાં ન્યોતિપ-હસ્તરેખા વગેરે માટે હિંદી, વળી તે જ ધધા માટે સ્પેનના લોકો હિંદી હોવાનો ઢોંગ કાઢીને દાવો કરનાર; આ પ્રમાણે પાશ્ચાત્યોમાં, ને ખાસ શ્રેષ્ઠ અમેરિકામાં વગર ધોરણની ન્યાત-

બંતો દેખાય છે પાછા આપણા આય ધર્મ ઉપર આવીએ.

વર્ણુ તથા આશ્રમ મંજુધમાં સર્વ સામાન્ય ધર્મો શ્રીમદ્ ભાગવતના એકાદશ સ્કંધના ૧૭ મા અધ્યાયમાં બતાવ્યા છે તે, ઉપરથી એકદમ દેખાશે કે દેવદરબારમાં ભેદ છેજ નહિ. સર્વ વર્ણુના સાધારણુ ધર્મોમાં અહિંસા, સત્ય, ચોરી ન કરવી, કામ, ક્રોધ, લોભ અને તૃષ્ણા ન કરવી, સર્વ પ્રાણીઓનું પ્રિય તથા હિત કરવાનો ઉદ્ધમ, એ પ્રમાણુ કહેલાં છે.

તે જ પ્રમાણુ ચારે વર્ણુ બહારનો કોને કહેવો તે બતાવવા તેવા માણસનો સ્વભાવ વર્ણુવતાં કહે છે કે અપવિત્રતા, મિથ્યાભાષણુ, ચોરી, નાસ્તિકપણુ, યોગ્ય કારણુ વગરના ક્રુદ્ધતા, કામ, ક્રોધ, અને તૃષ્ણા છે. તુલસીનીસે તો ભક્તિ વિનાનો ગમે તે બંતનો હોય પણ ચમાર કહ્યો છે.

વર્ણુના સામાન્ય ધર્મો કહ્યા તેમ સર્વ આશ્રમોના સાધારણુ ધર્મોમાં શૌચ, આચમન, સ્નાન, મંથ્યાનું ઉપાસન, સરળતા, તીર્થનું સેવન, જપ, અસ્પૃશ્યનો ત્યાગ, અભક્ષ્યનો ત્યાગ, અયોગ્ય ભાષણુનો ત્યાગ, સર્વ પદાર્થોમાં ઇશ્વરની ભાવના, 'મનનો નિગ્રહ, વાણીનો નિગ્રહ, તથા કામનો નિગ્રહ એ મુજબ કહેલાં છે.

આ પ્રમાણુની ભાવના તથા બ્રાતૃભાવનું વ્યવસ્થિત બધારણુ કોઈ પ્રજામાં હોય તો જોઈ વળજે. તેમાં પણ પાશ્ચાત્યોથી તો બોલી શકાય તેમજ નથી, કેમકે તેમનો બોધ બાહ્યનીતિ ઉપરજ છે. ઉપર મુજબ સર્વ સામાન્ય ધર્મો કહીને પછી પરમહંસ દશામાં શાસ્ત્ર, જે સ્વતંત્રતા આપે છે તેથી તો કદાચ સુધાગવાળા પણ ચકિત થઈ જશે. પરમહંસ દશામાં વેદનું દાસત્વ પણ કાઢી નાંખ્યું. સુધારકો સ્વતંત્ર વિચાર (Freethinkers) નો દાવો કરનારાને, જે તે 'સમાજ'ના દાસ તો શું પણ સુધામ થવું પડે છે, ત્યારે પરમહંસને બંધન માત્રમાંથી શાસ્ત્ર

મુક્ત કરે છે, એટલુંજ નહિ પણ જ્ઞાનીને જ્ઞાન દશામાં વેળા વિધિ-
 નિષેધ ઉલ્લટ બાધક કહેલા છે. સુધારકોમાંથી તેવી દશાને પહેંચ્યાનો
 દાવો કાઢ કરતું હોય તો તેની ના નથી. ઋષભદેવજી મળમળમાં
 આજોટતા, અને કાઢ ગાંડો માણસ આજોટે તેમાં જે તદ્વાવત છે
 તે જ તદ્વાવત સમજવો. ઋષભદેવની ચોગ્યતાને કાઢ પાત્ર થયું હોય
 તો તે જાણે કે પ્રભુ જાણે. ધણુઓનો અનુભવ છે કે આ સમાજોના
 મૂળ પુરૂષ પછીના અનુયાયીઓ ધાય છે તેઓ સમજપૂર્વક અથવા
 વગર સમજથી પણ અંદરથી ધણે ભાગે નારિતક હોય છે. ધર્મના
 સુધારા ઉપરની અંધશ્રદ્ધા અને ભક્તિથી મૂળ પુરૂષે સમાજ કાઢી હોય
 તે પુરૂષની ભાવના હીડી જાય, અને માત્ર બાહ્યચાળા રહી જાય તેમાં
 પછી શી આશા રખાય ? કદાચ આ પાછળના અનુયાયીઓને તે
 બદલતું સ્પષ્ટ ભાન નહિ હશે કે તેઓ અંદરથી નારિતક છે, પરંતુ
 દુર્ભાગ્યે, કહેવાતા સુધારકોનો મોટો ભાગ, સત્ય જ્ઞાનના અભાવે—
 પાશ્ચાત્યો તો આસ્તિક થવા માંડ્યા છતાં, નારિતકજ દેખાય છે, તેમના
 વર્તનમાં સમાજોના ઉત્પાદકોનો એક પણ ગુણ દેખાય છે ? હવે નારિતક
 માણસને સ્થિરતા અગર નિશ્ચય કેમ કરીને હોય ? ઉપરથી આસ્તિકનો
 બધો આજો કરવો તેથી કાંઈ બીજા ઉપર જાપ પડે ? વધારે નિરીક્ષણ
 કરતાં આ લોકો આસ્તિક તો નથીજ, તેમ કેવળ નારિતક પણ
 કહેવાય નહિ; તેમનો બિચારાનો કાઢ જાતનો નિશ્ચયજ નહિ ! પાછી
 કમનસીબી એ છે કે આ કહેવાતા નારિતક સુધારાના મુકાબલે,
 કહેવાતા સનાતની અગર આસ્તિકોનું વર્તન જોતાં તેમાં પણ દૃઢતાની
 મોટી ખામી ! માત્ર તેમનો બાહ્યાચાર તથા આડંબર સારો, પરંતુ
 સુધારક—અંદરથી નારિતક સુધારક—ને તો બાહ્યાચાર અગર અંતરનો
 વિચાર પણ શુદ્ધ નહિ ! તેના કરતાં શુદ્ધ નારિતક સારો કે તેના
 વર્તનમાં પરમેશ્વરની ખોટ પૂરી કવવા કાંઈક વિશેષ રહે છે. પોતાની
 જીભ કરડાય તેમાં કાના ઉપર ક્રોધ કરવો ? હિંદુ, મુસલમાન, પારસી,
 ચાહુદી, ખ્રિસ્તી, સુધારક, સનાતની, બધા હિંદી છે, અને હિંદુ ન્યાતનાં

અંગો છે, તેમાંથી કોને ખરાબ કહેવા ? બધાજ સારા પરંતુ આપણે કાંઈક વાટાઘાટ કર્યા શિવાય છુટકો નથી.

આ ઉપરથી એક પ્રશ્ન ઉભો થાય છે કે સુધારકોની પ્રવૃત્તિ ઠીક અગર સનાતનીઓની નિવૃત્તિ, અથવા બેદરકામી ઠીક ? જો અંદર વૃત્તિ ન સુધરે તો બનેનો ફેરો ફેાકટ છે; ભેંશ આગળ લાગવત જેવું છે. “ આપ આપકે તાનમે’ ગદ્દાભી મસ્તાન ” જેવો તમાશો છે. આ સનાતની અને સુધારકના બે પક્ષો આપોઆપ પડી જાય છે, તેમાં સુધારાવાળાને કોઈ જાતનું બધન ન જોઈએ. આ તે સ્વતંત્રતા કે સ્વચ્છંદીપણું ? અને પક્ષમાં અજ્ઞાનનો ભાગ નિકળી જાય તો પછી એકંજ છે. ગીતામાં ત્રણ કોટિનાં માણસનો વિનાશ કહ્યો છે; અજ્ઞાન, સંશયવાળો, તથા શ્રદ્ધા વગરનો—અજ્ઞાશ્રદ્ધાનશ્ચસંશયાત્માવિનશ્યતિ । બાકી જેમ દરેક વ્યક્તિ પોતાને ઉત્તમ માને છે તેમ ગમે તે સમાજના સભ્યો (મેમ્બરો) પણ ભલે માને, આમ અજ્ઞાનના પરિણામે ગદ્દોંકી જમાતમે’ લાતનકી સરાહ જેવો ખેલ ખાસ આ અજ્ઞાનના ઝંઘડાઓ કહેવાય. ઈશ્વર સાર્જન કરતો હશે, બનેને ખરા જ્ઞાનની જરૂર છે, તવંગરના મનથી ગરીબ દુ.ખી, અને ગરીબ ફકીરને મન તવંગર દુ.ખી. જેની તેની દૃષ્ટિથી જોવાય તોજ સમજાય. વિષક્રમિન્યાયથીજ દુનિયા ચાલે છે. માયાના આવરણનીજ એ ખુબી છે. દરેક વ્યક્તિ પોતાને શ્રેષ્ઠ માને છે. રૂપ અને અકલ્પ અધારામાં વહેંચાયાં છે એજ પ્રભુની કૃપા છે. દરેક વ્યક્તિ કેવી મસ્તીમાં રહે છે તેના એક બે દાખલા આપીશું. એક વખત ઈંદ્ર ઇદ્રાણીને પોતાના વૈભવ, રૂપ, ઐશ્વર્ય વગેરેનો સારી પેઠે ગર્વ થયો તે સંજોગોમાં લોભશ ઋષિ આવી ચઢ્યા. ઋષિને દેખીને ઈંદ્રે ગર્વના આવેશમાં પુછ્યું કે મારા જેવા સુખી તમે કોઈ પણ ઠેકાણે જોયા છે ? ત્યારે ઋષિ કહે કે હા, હંમેશાંજ એક કુક્કરના જોડાને જોઈને આવું છું; તેમની મસ્તી, વૈભવ, ઐશ્વર્ય અપૂર્વ છે; મોટા ઉકરડા ઉપર કોઈ પણ આવરણ

સિવાય, ખુલામાં સ્ત્રી જગ્યા સાથે નિડરપણે, ખુદ્દી રીતે, સંકેત વગર આનંદમાં આળોટે છે, અને બધી પૃથ્વીને તરણાતોલ ગણે છે ? કાઈ જાતની ભીતિ અગર પગ્વા નથી; પૂર્ણ આનંદ તથા વૈભવમાં સદા કુટુંબ સહપરિવાર અપૂર્વ લ્હાવો લે છે; માટે દુનિયામાં સુખી પેલો હુકર અગર આપ એમ બેજ દેખ્યા !! ખીજ એક એ વાત છે કે ઈંદ્રને હુકરનું સુખ દેખીને પોતાને પણ એ રૂપમાં લ્હાવો લેવાનું મન થયું; ને તે પ્રમાણે હુકરનું રૂપ ધારણ કર્યું. લ્હાવો લેતાં લેતાં તેનો અભ્યાસ થયો એટલે ગમવા માંડ્યું, અને તેથી તેમાં નિમગ્ન રહેવા માંડ્યા. પછી દેવોએ ધણુ સમજાવ્યા પણ માને નહિ, અને એ શરીર છોડે નહિ. આખર થાકીને દેવોએ તેના સઘળા પરિવારને હણ્યો અને ઇંદ્રના હુકરના દેહને પણ હણ્યો ત્યારે ઇંદ્ર પોતાના મળરૂપમાં ગ્રિથન થઈને માયાના આવરનું પ્રાણલ્ય બેઠને ઇંદ્ર હસ્યા. તેવી રીતે એક રાજની પણ આખ્યાયિકા છે. એક રાજ સંસ્કારી તથા ધાર્મિક હતો, પરંતુ પૂર્વના સંસ્કારના વિપાકથી પ્રારબ્ધવશાત્ હવેનો અવતાર સુવરનો થશે એમ એક મહાત્માએ કહ્યું તે ઉપરથી ને ગિચારો બાહુ શોક કરવા માંડ્યો, પછી બેશીઓ તથા મહાત્માઓને બોલાવીને તેણે નિર્ણય કરાવ્યો કે સુવરનો જન્મ ક્યાં થશે અને પોતે કેવી રીતે ઝાળખાશે. આ બધું જાણીને પછી કુવરને કહે કે અમુક નિશાનીથી મને ઝાળખી કાઢજે, અને મને મારીને સુવરના દેહમાંથી મુક્ત કરજે. આ પ્રમાણે કુંવરે કરતાં રાજને સુવરના રૂપમાં ઝાળખ્યો, પડખે ભુંડણુ અને તેનો મોટો પરિવાર ચોતરફ આબુબાબુ ચાલતો અને બધાં મોજ કરતાં હતાં. કુંવરે હાથમાં તરવાર લીધી કે તરત સુવરરૂપ રાજને સંસ્કારથી પૂર્વરૂં સ્મરણ થયું અને જ્ઞાન આવવાથી કહે કે, “ ભાઈ, હું ન્યારે રાજ હતો ત્યારે મેં તને કહ્યું હતું એ ખરૂં પરંતુ મને તો આ જીંદગી રાજ કરતાં પણ ઘણીજ ગમે છે; આ સુવરની જીંદગીમાં તો સ્વતંત્રતા અને મોજમજા અથાગ છે; લાજ, શરમ, મર્યાદાની તો

જરૂર નહિ, માટે આ મારો ઉત્તમ અવતાર માનું છું, હું હજાર ગણો સુખી છું.” આનું નામ સ્વતંત્રતા અને આનું નામજ માયા ! એક કાળી કદરૂપી સ્ત્રી પણ અરીસામાં જોઈને ટાપટીપ કરશે. માણસ પોતાને અગર પોતાનાં સ્ત્રી તથા છોકરાંને કદરૂપાં માને તો સંસાર ચાલેજ કેમ ? પ્રભુ ક્રોધને, રૂપના ખળનામાંથી આપે છે, તો ક્રોધને અક્ષયના ખળનામાંથી આપે છે ક્રોધને દ્રવ્યના ખળનામાંથી આપે છે તો ક્રોધને ભૂખના ભડાકાના ખળનામાંથી આપે છે; વર્ણ ક્રોધને મૂર્ખાઈના ખળનામાંથી પણ આપે છે, તો ક્રોધને કલેશના ભંડારમાંથી પણ આપે છે. પ્રભુ દીનદયાલ છે. કર્મનાં ફળ તથા યોગ્યતા પ્રમાણે જેને જે જોઈએ તે પ્રભુ આપે છે ।

આ પ્રમાણે સૃષ્ટિની વ્યવસ્થા છે. જ્યાં વ્યક્તિ તેટલા ભેદ, ગોપી તેટલા રાગ, ઋષિ તેટલા મત, વગેરે વ્યવહારમાં જોઈએ છીએ, છતાં પણ બધામાં આત્મા એકજ છે. ત્યાં પછી ભેદ અગર તિરસ્કાર શી રીતે હોય ? સ્થાવરથી તે બ્રહ્મા સુધીનાં સઘળાં શરીરોનાં ઉપાગન કારણ પંચ મહાભૂત છે, અને આત્મા તો બધામાં કારણ તરીકે એકજ છે, મતલબ કે નામ, રૂપ ભલે જૂદાં દેખાય પરંતુ સઘળા પદાર્થો આત્મભાવે સરખાજ કહેવા પડે એટલે પછી વર્ણ, આશ્રમ, શુદ્ધ, અશુદ્ધ, એ બધું ક્યાં રહે ? પરંતુ વર્ણ અગર ન્યાત જાતો તો, આ પ્રમાણે પ્રાણી માત્રના દેહ સરખા છતાં પણ તેમના સ્વાર્થની સિદ્ધિ માટે, પ્રવૃત્તિનો સંક્રાંત્ય કરી ને દ્વારા ધર્મોદિક પુરૂષાર્થ કરવા સાર તેઓના જૂદા જૂદા વર્ણ તથા આશ્રમ (Stages) શાસ્ત્રે કહ્યાં છે, ને તે જ ધોરણે દેશ કાળને લઈને ગુણ, દોષ, શુદ્ધ, અશુદ્ધ, એ પ્રમાણે ધધા કર્યા છે. સમયને અનુસરીને ફેરફારો થયાજ કરે છે (શ્રીમદ્ભાગવતના એકાદશ સ્કંધના ૨૧ માં અધ્યાયના શ્લોકો ૩ થી ૭ સુધીના સારો પ્રકાશ આપે છે). એક સરખી સ્થિતિ ક્રોધની રહી નથી અને રહેવાની પણ નથી. ‘સદા દોર દોરા રહાતા નહિ’, ગયા વખત ફિર હાથ આતા નહિ.” તુર્કસ્તાનનો તથા અફઘાનીસ્તાનનો ફેરફાર મોજુદ છે.

આ ધોરણે વર્ણુ—ન્યાત, જાત, એમ બેદો સમયને લાગને વધતા ગયા, એમાં કોનો દોષ કહવો ? નીચેની ચારેક બાબતો બનેલી છે, પછી માનવું ન માનવું મરજીની વાત છે. એક ખૂનના કામમાં પોલીસે ભૂતને આરોપી કરાવ્યો હતો; એક વાંદરાએ નુકશાન કર્યાથી તેના ઉપર બિગાડનું તોહમત મૂકાયું હતું, ‘ હોડી ’ની ઘોડી ચર્ધ ગઈ; જર્મન ‘ કાઉન્ટ (count)’નું ‘ જર્મનકાઉન્ટ ’ એટલે કે જર્મનનું ઉંટ એમ થઈ જાય તેનો શો ઈલાજ ? એક ઇંગ્લેન્ડ ફર્ટિકલાસના પેસેન્જર કુતરાની ટીકીટ લીધેલી નહિ તેથી આગળના રેશને તાર કરવાથી

* માસ્તરે પૂછ્યું કે Are you unhooked dog hair ? આવા કંઈક રંગ ઉડે તો પછી ઈલાજ નથી. હાલજી જુઓ કે આપણી રહેણી કરણી, રીતભાત, આચાર વિચાર એક દસકામા કેટલા બદલાઈ ગયા ? આ કાર્યમાં સાબાશી અગર દોષ કોને આપશો ? કેટલાક ઉંચ મુધારકોની ઉતાવળ અને રઘવાટ તો અલૌકિક છે, મનોનિગ્રહનું તો શ્વમ પણ નથી. જુઓ કે પોતાની માને કોઈ ડાકણ ન કહે. હિંદુસ્થાનમાં મુસલમાન, ખ્રિસ્તિ, પારસી એમ ધણી જાતો છે, પરંતુ જે આર્ય સપુત્રો બળાત્કારની સામા થતા હતા તે જ ખુશીથી પોતાને નિંદે છે અને પોતાની અધમના ગણે છે ! નાહક ધાંધલ મચાવી અને હજી મચાવે છે ! ક્રાંતિ તથા વિપાકફળજી વાસ્તવમાં બધું કરે છે, તો પણ પામરો જાણે છે કે અમેજ કરીએ છીએ, અને નાહક દોલ પીટાવે છે. અધર્મથી દેશ પાયમાલ થઈ ગયો, “ ધોનીયાના ધોળ ગવાઈ ગયા ”, પં: તુ જાદુગીરીથી દ્વિપિત થયેલી આંખ હજી ઉઘડતી નથી ! માટે કાંઈક શાંતિ અને ગભીરતાથી તેમ રાજ્ય નીતિથી કામ લેવાય તો સારું, ઈશ્વર ઉપર કાંઈક શ્રદ્ધા રહે તો ઠીક; પણ આમાં દોષ કોઈનોજ નથી. આ ક્રાંતિકાળ છે, ત્યાં પુરૂષ બીચારો

+ પેલો ઇંગ્લેન્ડ ગૃહસ્થ બહુજી ગુસ્સે થયો. આ પ્રસંગ પછી રેલવેની નોકરીમાં મેટ્રીક થએલાને રાખવા હર્થું હતું.

શું કરે ? ગઈ કાલનો “ ભીર ” બંગાળી તે આજનો ‘ ગાંડી ’ થઈ ગયો ! ભીર સુરતી અમદાવાદી, નડીયાદી, વીરમગામી, એકદમ તોફાની થઈ ગયો ! એકજ ક્ષણમાં ક્રાંતિ કાળ આવે છે ! એકજ રાતમાં મહાન પ્રસંગથી માથાના વાળ ધોળા થઈ ગયાનું તો ધણીવાર સંભળાય છે ! આ પ્રમાણે ક્રાંતિજ કારણ છે, ત્યાં પછી કેાધના ઉપર નાહક જવાબદારી નાંખીને કલેશ વહોરવો એમાં શો અર્થ ? કારણસર ન્યાતો થઈ હતી અને કારણસર પાછી વીખરાશે, ને કારણસર પાછી નવી ધડાશે. એકાદ વ્યક્તિ પોતે ગાડા નીચેના શ્વાન માફક ભલે ભાર ખેંચવાનો દાવો કરે, બાકી ખરો સુધારક ‘ કાળ ’ જ છે. કેાને ખબર હતી કે તુર્કી એકદમ યુરોપીઅન થઈ જશે ? કેાને ખબર હતી કે ખલીફ ઉડી જશે ? કેાને ખબર હતી કે અફઘાનીસ્તાન તુર્કસ્તાનનું જોઈને આકળું થઈને ઝંપલાશે ને પાછો પ્રત્યાઘાત થશે ? કેાને ખબર હતી કે ખલીફ ગયા પછુ હિંદુસ્થાનમાં ખીલાફત જગશે ને તેને હિંદુ મદદ કરશે ? કેાને ખબર હતી કે ચીન જર્મની રશીયા વગેરે પ્રજાસત્તાક થશે ? આવડા મોટા ફેરફાર થાય છે તો ખીચારી ન્યાત જાત પછુ તે જ કુદરતના નિયમને નમીને માન આપશે એમાં શું આશ્ચર્ય ? બાકી માણસ ખીચારો શું કરશે ? ઔદ્ધ, શિખ, તથા ખ્રિસ્તિ ધર્મોએ, તેમજ સુધારક સમાજો તથા વ્યક્તિઓએ વર્ણુ ભેદ કાઢી નાખવા ધણુ પ્રયત્નો કર્યાં પણ પરિણામ શું આવ્યું ? ઔદ્ધો હિંદુસ્થાનમાંથી દેશ નિકાલ થયા, શિખની એક ન્યાત વધી, ખ્રિસ્તિઓમાં—ખાસ ગોવામાં—વર્ણુ વિભાગ આલે છે અને હજી કુળદેવને તેઓ પૂજે છે, સમાજો પણ તેટલી ન્યાતો વધી; બાકી મૂળ ન્યાત જાતો ‘ અક્ષત ’ છે ! ! ! સનાતન તે સનાતનજ રહેશે, અને આગન્તુક પંથ તથા સમાજો ઉત્પન્ન થશે ને નાશ પામશે. જેમકે શરીરજ પ્રત્યેક ક્ષણે પરમાણુઓ બદલે છે અને સોંતે વર્ષે બધાંજ બદલે છે એમ પાશ્ચાત્ય ભૌતિક શાસ્ત્ર હમણાં કહે છે ! આપણું શાસ્ત્ર તો કહે છેજ. જ્યાં આ પ્રમાણે સૃષ્ટિનો ખેલ છે ત્યાં પછી ન્યાત

નતમાં ફેરફાર થયા છે તેમ થશે, જરૂર પણ છે, અને આખર પોતાનો નિર્માણ અચેલો માર્ગ લેશેજ; તમે કહેશો તોપણ થવાનું તે અશે અને નહિ કહે તો પણ થશે, માટે જે પુરુષાર્થ કરવો તે સમયને અનુસરીને-નેતર માફક કરવો, વાંસ માફક નહિ.

રૂપકની જે ખુબી છે કે વર્ણાશ્રમ પ્રમાણે યુગની પણ કેવી યોજના છે ? સત્યયુગ સુવર્ણમય, ત્રેતા રૌપ્ય, દ્વાપર તામ્રમય, અને કલિ લોખણ મય ! હાલ, પ્રત્યક્ષમાં હામ હામ લોખણનુંજ માહાત્મ્ય અને ઉપયોગ છે ! લોખણની બારીક ચીજો, વૈદ્યકીય શસ્ત્ર વગેરે સુવર્ણથી પણ મોંઘાં ! સત્યયુગમાં એકલા બ્રાહ્મણો વેદના અધિકારી હતા. આ ઉપરથી બીજા-ઓને-હાલ મદ્રાસમાં તથા કેટલેક દરજ્જે મહારાષ્ટ્રમાં જે વક્ષણ દેખાય છે તેવાઓને-દ્રેષ કરવા કારણ ન હતું. કેમકે તે વખતમાં વર્ણ એકજ હતો, અને તે બ્રાહ્મણજ હતો. એ યુગમાં પ્રાણીની ઉત્પત્તિ પણ માનસિક દૃષ્ટિથી કહેલી છે. કેટલું રહસ્ય છે ? બાદ ત્રેતાયુગમાં કેટલાકના અધિકાર ઘટવાથી તથા કાળના વિકારથી બ્રાહ્મણ અને ક્ષત્રિય પણ અધિકારી થયા, અને છેવટના ભાગમાં ઉત્પત્તિ-ક્રમ પણ સ્થૂલ સંબંધથી યોજાયો. દ્વાપરમાં વૈશ્ય અધિકારી થયા; અને હાલ કલિમાં તો કાણુ અધિકારી નથી ? બ્રાહ્મણને શદ્ર થવાની તક્ષપ આવે છે, અને શદ્રને બ્રાહ્મણ થવાની તક્ષપ આવે છે ! બ્રાહ્મણોને ઠેકાણે શદ્ર બેસવા માગે ત્યાં પછી હવે બ્રાહ્મણને શદ્ર કહેવા અગર શદ્રને બ્રાહ્મણ કહેવા એટલોજ અશ્ન છે. મતલબ કે વર્ણાશ્રમનો પાયો સ્થળ, સમય, તથા અધિકાર પરત્વેજ છે. શેઠ નોકરનો સંબંધ કેમ મટી જાય ? પ્રત્યક્ષ સ્પર્શથી પણ શું વળે ? શેઠને નોકર સ્પૃશ્ય છે, પણ તેથી તેમનામાં સમત્વ અગર બ્રાતૃભાવ ચર્ષ જશે ? બાદશાહને હજુરીયો રાતદિવસ સ્પૃશ્ય છે, પરંતુ કેટલો બેદ છે ? ફક્ત સ્પર્શથી વર્ણબેદ જાય ખરો ?

હવે જ્ઞાન દૃષ્ટિથી જોતાં ઉપર કહ્યું તેમ હાલનું ભૌતિક શાસ્ત્ર

પણ તેને ટેકા આપે છે કે-આ દેહ દર ક્ષણે મરે છે ને જીવે છે. એકજ શરીરનો 'પ્રાણ' અગર 'જીવ' જન્મ વખતનો જીવો, અને મુકાબલે વૃદ્ધાવસ્થાનો જીવો ! શું ગયું અને શું રહ્યું ? માનો તો બધુંજ ગયું અને બધુંજ રહ્યું ! આનુંજ નામ 'માયા' ! સૃષ્ટિમાં તેનોજ ક્રમ છે. માટે વસ્તુ માત્ર નામરૂપે પૃથક્, બાકી વસ્તુ માત્રની ખરી વસ્તુ એક જ છે. નદીનો પ્રવાહ એક સરખો દેખાય છે; જાણે કે તે જ જળના સતત અસ્તિત્વનો ભાસ થાય છે, પણ વાસ્તવમાં શું છે ? તેવીજ રીતે દીવાની જ્યોતિનું છે. જીવનું અદૃશ્ય થતું જાય છે, અને નવું જન્મ પામતું જાય છે છતાં જ્યોત જાણે એકજ શિખાની બની રહી હોય એમ આભાસ થાય છે ! આ પ્રમાણે પિંડ અક્ષાંડનું સમજવાનું.

હિંદુસ્થાનમાં ચતુર્વર્ણ જન્મથીજ પ્રાપ્ત થયેલો છે, તેથી એ સિદ્ધાંત ઉત્ક્રાંતિ (Evolution theory)ના ધોરણના વારસાધ બદલના કાયદા (Law of heredity) ને કટલે દરજ્જે મળે છે તે પણ જોવાનું છે. આગળ જણાવ્યું તેમ શાસ્ત્રની યોજના પ્રમાણે ગમે તે માણસ પુરૂષાર્થથી ઉચ્ચનીચપણું ગુણક્રમથી 'પ્રાપ્ત' કરી શકે છે (acquire). આ નિયમ-Law of acquisition ને અનુસરીને પણ ધણાં રત્નો પાક્યાં છે. સાચાં મોતી અગર હીરા કરતાં બનાવટી કેવાં ચળકાટ મારે છે ? જન્મના 'સરદાર' કરતાં કિતાબના

* સર ચિનુભાઈ ખેરેનેટ વિદ્યાર્થી અવસ્થાના સહાધ્યાયી હોવાથી, તેમ તેમની સાથે ઠેઠ સુધી મૈત્રીનો સંબંધ રહેવાથી એક વખત વિનોદમાં અમે પુછ્યું કે તમે 'શાહુકાર સરદારો,' 'લશ્કરી સરદારો' કિતાબ કવી રીતે જાળવશો ? ધોતીયું, ગુજરાતી વૈશ્યની પાધરી તથા ખેસ પહેરીને તરવાર ક્યાં બાંધશો ? તમે કેવા સરદાર ? ત્યારે આ વિદ્વાન, હસમુખા, અને અપૂર્વ સંસ્કારી મહાત્મા કહે કે ' ન સમજ્યા, અમે મૂર્ખના સરદાર ! '

‘ શેઠ સાહુકાર સરદારો ’ કેવા દીપે છે ? સત્વગુણ, રત્નેશુણ અને તમોગુણ, તથા તેને લઇને ‘કર્મની વ્યવસ્થાના ધોરણે દેવ, મનુષ્ય, પશુ, પક્ષી, અગર સ્થાવરની યોનિમાં જીવને જવાનું છે, નો પછી ન્યાત જાતનાં બધન કોને ક્યાં નડ્યાં ? ઉલટાં, માર્ગ-દર્શક માધનો જેવાં છે.

‘ વર્ણુ ’ શબ્દનો મૂળ અર્થ ‘ રંગ ’ થાય છે. આ રંગના ધોરણે ચારે વર્ણના ભેદ થયા છે, અને તે જ ધોરણ આખી સૃષ્ટિને વિદ્વાનો લાગુ પાડે છે. પોર્ટુગીઝ ‘ કાસ્ટા ’ (જાત), અને લેટીન ‘ કેસ્ટસ ’ (પવિત્ર) ઉપરથી જેમ ‘ કાસ્ટ ’ (caste) ‘ જાત ’ સમજી શકાય છે, તેમ આ ‘ વર્ણુ ’ ઉપરથી ‘ ન્યાત જાત ’ સમજી શકાય તેમ છે. મૂળ ‘ વર્ણુ ’ માંથી ‘ જાત, ’ અને પછી ‘ ન્યાત ’ થઈ છે. જેમ ખલ્લમાંથી ડાટ સુધીની સૃષ્ટિ થઈ છે, અને તે બધી જૂદી જૂદી ન્યાત જાતે છે, તેમ મૂળ વર્ણુ ચાર અને ન્યાતજાત અનેક. આ કારણથીજ જન્મનું ધોરણ લાગુ થઈ ગયું.

આ ચાર રંગ-વર્ણુની પ્રજા ને ગોરી, ભૂરી અગર રતાશ પડતી, પીળી, અને કાળી છે. યુરપ અને કાંઈક અંશે એશિયામાં ગોરી, એશિયાના બાકીના ભાગમાં પીળી, અમેરિકામાં ભૂરી અગર રતાશ પડતી, અને આફ્રિકામાં કાળી ! આફ્રીકા અને એશિયા પ્રાચીન કાળમાં એક ખડ હતા તે વખતે આફ્રિકાની કાળી પ્રજા-જેમાં દ્રાવિડોનો સમાસ આ પડિતો કરે છે-સાથે આર્યોનો કન્યા લેવાનો સંબંધ થયો, ને તેમાંથી દ્રાવિડ તથા આર્યની મિશ્રિત પ્રજા થઈ, ને તેટલા પુરતો વર્ણુ તથા રંગ આર્યોનો બદલાયો, આ પ્રમાણે આધુનિક પડિતો દ્રાવિડને આર્ય કરતાં પણ પ્રાચીન પ્રજા કહે છે. આ મતનું ખડન પણ પાછું ચાલી રહ્યું છે. આફ્રિકાની કાળી પ્રજાને દ્રાવિડ લોક કહેવામાં આવે તો તે કંઈ બીલકુલ સહવર્તું નથી. કેવળ તર્ક ! કુદરતની અન્યથા એટલી તો છે કે મદ્રાસ ખલાકાંનાં માણસો કરતાં ઉત્તરમાં જેમ

જમએ તેમ ગૌરવર્ણ વિશેષ દેખવામાં આવશે, પરંતુ તેતો આબો હવાનું કારણજ સમજાય છે. અરતુ. આ પંડિતોનું અનુમાન એમ છે કે ૭ હજાર વર્ષ ઉપર પ્રલય થયો હતો તે વખતે એશિયા અને આફ્રિકા જુદા પડ્યા—શ્રીકૃષ્ણની દ્વારકાં કુખી ગર્ભ તેજ અરસો—ને તે અરસામાં આફ્રિકાના લોક હિંદુસ્તાનમાં આવ્યા અને દ્રાવિડ કહેવાયા ! પરંતુ આ એક આધુનિક કલ્પના છે. સાચા આર્ય પંડિતોની સમજ ખીજી રીતે છે, ને તેજ ખરી છે. ખેર. આપણો મુદ્દો વર્ણ માટેનો છે. આ દ્રાવિડો અગર કેટલાકના કહેવા પ્રમાણે કહેવાતા શ્દોની કન્યા આર્યોએ પ્રસંગને લઈને લીધી: આર્યો થોડા તેથી તેમનો વિસ્તાર વધાર્યો; પરંતુ શાસ્ત્રે અનિવાર્ય કામવાસના જેને હોય તેને માટેજ આવાં ‘લોમ’ લક્ષની છૂટ રાખી હતી. કાંઈ એકંદર ધોરણ કરી આપ્યું નથી. આગળ કહેવાઈ ગયું છે તેમ, આ લગ્નો દલકાં ગણાતાં, અને વિલોમ લક્ષ તો તદ્દન કનિષ્ઠ મનાતાં હતાં, આવા સંન્નેગોમાં ક્ષોભ થવાથી શ્દોએ આર્યોની કન્યા લેવાનો પણ પ્રસંગ આવ્યો એટલે તેમને ‘વિલોમ’ લક્ષ કહીને શાસ્ત્રે મનાઈ કરી, કેમકે કાળે કરીને ઉત્ક્રાંતિના નિયમને અનુસરીને મુધારો થયો, જેથી કરીને તમામ પ્રકારની છૂટ નિકળી ગઈ, અને એકલાં સર્વણું લગ્નો માન્ય રહ્યાં. આ ‘વિલોમ’ લક્ષની કલ્પના કરવી હોય તો આગળ કહ્યું છે તેમ આફ્રિકાના પ્રાચીન વતની હજારી, અગર ઓસ્ટ્રેલિયા કે અમેરિકાના પ્રાચીન વતની (આ બન્ને વતનીઓનો મુધરેલા ગોરાની રૂપાથી ઘણે ભાગે નાશ કરવામાં આવ્યો છે. ઓસ્ટ્રેલિયામાં તો તદ્દન નિર્ધીજ થઈ ગયા છે) હું કોઈ યુરોપીયન કન્યા સાથેના લેખનું પરિણામ કેવું આવે તેનો ખ્યાલ કરવો બસ છે. આ વાત મશહૂર છે એટલે વિશેષ કહેવાની જરૂર નથી. ‘લિચિંગ’થી કોણ અબલ છે ? આ પ્રમાણે વિલોમ લક્ષની સ્મૃતિદારે મનાઈ કરી છે તે હાલનાં પાશ્ચાત્ય ભૌતિક શાસ્ત્રો સમર્થન કરી આપ્યું.

આ નવા પંડિતો દ્રાવિડો માટે ગમે તેમ કહે, બાકી પાંચ

ગૌડ અને પાંચ દ્રવિડ એમ બે મુખ્ય વિભાગ છે, તેમાંથી દ્રાવિડ વાળા વિભાગમાં આચાર શુદ્ધિ તથા આહારવિહાર શુદ્ધિ પ્રત્યક્ષ વધારે દેખાય છે. આ પ્રમાણે વર્ણોના મિશ્રણથી ન્યાતે જાત થઈ છે. એક જાતનો 'શ્રમ વિભાગ'—Division of labor—છે. અને તે કયા મુલકમાં, કઈ પ્રજામાં, ગમે તેવા રૂપમાં પણ નથી ? ગ્રામ્ય જીવનમાં આ 'શ્રમવિભાગ' હજી પણ સ્પષ્ટ દેખાય છે. ખેડો ઇતિહાસ ઉપસખંધ નથી, પરંતુ વિદ્વાનોના તર્કના ધોરા-હાલની મોટરો અગર વિમાનો-કયાં ન પહોંચે ! 'બાસુખીલ,' 'પટેલ ખીલ,' અને છેવટના 'ગૌર (કાકર) ખીલના પ્રસંગે આ વિષયનો ઉદાપોહ અચ્છો થયો છે. સનાતનીયો બે શુદ્ધ અંતઃકરણના સાચા હશે તો સરકારના ગમે તેવા કાયદા થશે તો પણ શુદ્ધ આર્થિકતામાં સંકરતા પ્રભુ નહિજ પેસવા દે. પ્રત્યક્ષ વાત છે કે પારસીઓએ તો ખીલકુલ નિષેધ કર્યો છે, હવે કોઈ હિંદી, ઈંગ્રેજ બાનુ સાથે લગ્ન કરે છે તે વખત ઇંગ્રેજો કેવા ઉચ્કેરાય છે તે જોવા જેવું છે. બુદ્ધિઃકર્માનુસારિણી । ઇશ્વર જે કરે છે તે સારા' માટેજ હોય છે. સારી પેટે ઇસવાની ખાતર વારંવાર કહેવું પડે છે કે લોભ, અને ખાસ કરીને વિલોભ લગ્ન નિયમ તરીકે નહિ પણ અપવાદ તરીકેજ થતાં હતાં. અને તેજ સ્મૃતિકારોએ પાછાં ખીલકુલ બંધ કર્યાં. આવાં શાસ્ત્ર વિરુદ્ધનાં લગ્નો પ્રથમ થતાં હતાં અને હાલ પણ ક્યાં થતાં નથી ? નવાં ખીલ કરો કે નવા કાયદા કરો, કુદરત તેની તેજ છે. રક્તશુદ્ધિ અને ઉત્કૃષ્ટ પ્રજોત્પત્તિ એ બે રહસ્યો વર્ણભેદમાં રહેલાં છે. મુખ્યાંધના એક લુહાણા ગૃહસ્થ કહે કે ન્યાતમાં કોઈ પ્રસંગે મતભેદ થવાથી તક પડ્યાં, પછી તેમાં સમાધાન કરવાની વિધિ ચાલતાં એક સુધારક તેઓને ઘણીજ ગંભીરતા તથા ગૌરવથી બોલ્યા, કે "જુઓ, જાપાન વગેરે દેશોમાં મિશ્રણ કરવા માંગે છે, અને અહિં પણ આગળ વધેલા તેમ કરે છે, તો પછી આપણે પાછળ પડવું ન જોઈએ;" પેલા ગૃહસ્થ તો આં શિખામણ સાંભળીને

દિક્કમૂલ્લ જ બની ગયા અને રજા લીધી ! કઇ ન્યાતમાં આહવા 'વિશાળ દીર્ઘદષ્ટિવાળા ક્યાં નથી ?

વર્ણવ્યવસ્થામાં દેષ અગર તિરસ્કારનો અવકાશ જ નથી; પરંતુ શાસ્ત્રનું રહસ્ય સમજવાની ખામીને લઇને ગેરસમજ થવા પામે છે. ત્યાં યુગોને તથા આકાશનાં નક્ષત્રોને વર્ણવિભાગ આપ્યો છે, ત્યાં પછી શું કહેવાનું ? સસ્યુગને આહવા, અને કળિયુગને શદ્ર કહ્યો છે, એમાં કેટલું રૂપક અને રહસ્ય છે ? રવિ અને મંગળને ક્ષત્રિય, શુક્ર અને શુક્રને આહવા, અને ધ્રુવને ક્ષત્રિય કહ્યો છે ! આ પ્રમાણે વર્ણવહેંચણી થાય, ત્યાં પછી બોલવાપણું ક્યાં રહ્યું ? કોઈ ઉત્તરવેદના હાથમાં કોઈ ઝેરી દવા આવી હોય, અથવા કોઈ દુષ્ટના હાથમાં સત્તા આવી હોય, તો જેમ ગેરઉપયોગ થવા સંભવ છે, તેજ ધોરણે વર્ણવ્યવસ્થામાં છે. આજ સમયથી રામચંદ્રે અનધિકારી શદ્રને તપ કરવા માટે, લોક કલ્યાણ અર્થે શિક્ષા કરી હતી. વર્ણભેદ તથા ન્યાત જાત આર્યાવર્તમાં અનાદિકાળથી છે, માત્ર તેની સંખ્યામાં વધઘટ થાય, બાકી મુદ્દો ઠેકઠી ચાલ્યો આવે છે, આ હજારો લાખો વર્ષો થયાં, દરમ્યાન વિદેશીઓનાં આક્રમણ થયાં, પરધર્મીઓના હુમલા થયા, લઘાઇઓ થઇ, હાર્યા, જીત્યા, પરંતુ તેમાં હિંદુઓ ન્યાત જાતના કારણથીજ હાર્યા, અગર પાછા પડ્યા એમ એક પણ ઇતિહાસ કહે છે ? ઉલટ હિંદુના બંધારણથી કાયદા થયાના હજારો દાખલા છે. જુઓ કે રામચંદ્રના વખતથી તે શિવાજી અને પેશ્વા સુધીનાં પરાક્રમે વર્ણાશ્રમનો ધર્મ ચુસ્તપણે હતો; અને ત્યાં સુધીજ પરાક્રમે થઇ શક્યાં. તેની શિશિક્ષતા સાથે અધિગતિ થઈ ! રજપુતો ચાક્યા, અને પરદેશી-વિદેશી અમલ થયો, તેમાં પણ ન્યાત જાતે શું નુકશાન કર્યું છે ? સુત્રિષ્ટિર સુધી હિંદુ સામ્રાજ્ય પૂર્ણ હતું. ત્યાર પછીના યાવનિક ઇસ્લામી માંડીને તે ખસ્લામી આક્રમણો થયાં, અને તેને અંગે જુલમો થયા, તેમાં આખર ફિરંગીઓ (પોર્ટુગીઝ) એ પણ નાશ કરવામાં બાકી નથી રાખી, પરંતુ આવા ત્રાસના સમયમાં

પણ વિક્રમ, લોજ, ક્ષત્રિયો પાક્યા ! બાદ રજપુતોએ પરાક્રમ કર્યો; અને બે ત્રણ સૈકાઓ ઉપર મરાઠાઓએ સામ્રાજ્ય સ્થાપ્યાં ! આ બધાં કાર્યમાં ન્યાત જાત નહીં હતી કે ઉત્પત્તિ તેથીજ કાવ્યા ? સાબો વરસો સુધી વઢી ઝઘડીને આર્યોએ વર્ણાશ્રમ, ન્યાત જાત સાચવી રાખ્યાં, તેમાં ન્યાત ખીચારી કદી નહીં છે ? એકલા રજપુતો એ, એકલા શિખોએ, એકલા મરાઠાઓ તથા પાલણીઓ રાજ્યો—મહારાજ્યો—સ્થાપ્યાં અને ચલાવ્યાં, તેમાં આ ભેદ કોઈને કદી પણ નજાનું સાંભળવામાં આવ્યું છે ? ખસ, એકદમ આ દસકામાંજ ભૂતની માદક નડવા માંડ્યો ! હવે એકજ ન્યાત જાતવાળા ભેગા ખાનારાઓનો ઈતિહાસ તપાસીએ. સાથે બેસીને જમનારા રજપુતો કેમ અંદર અંદર કપાઈ મુવા ? કારણ શું ન્યાત જાતનું હતું ? તેજ પ્રમાણે કાઠી, મરાઠા, દક્ષિણીઓ, એમ અંદર અંદર સાથે જમનારી જાતો પણ કેમ લઢી છે ? આગળ વધીને જોતાં એકજ ભાણામાં બેસીને જમનારા મુસલમાન બધુઓ અંદર અંદર કેમ કપાઈ મુઆ અને હજી કેમ કપાઈ મરે છે ? અને તેજ પ્રમાણે મુધરેલી વિદ્વાન, બ્રાત્-ભાવ અને તત્ત્વજ્ઞાનનો આડબર કરનારી, ખ્રિસ્તિ પ્રજાઓ પણ કેમ કપાઈ મરે છે ? આ બધાનો અર્થ શો ? ન્યાત જાત નથી ત્યાં પણ લઢાઈ કલેશ બધું છે. ન્યાત છે ત્યાં પણ બધું છે. તો પછી ખરૂં કારણ શું ? કારણ ખુલ્લું છે. મન અગર અંત કરણ શુદ્ધ થવાની જરૂર છે, તે માત્ર સાથે જમવાથીજ થઈ શકે નહિ. મન શુદ્ધ ન થાય ત્યાં સુધી બહારનો દેખાવ બધો દંભ છે; અને તે વિના કલેશ મટે પણ નહિ. ન્યાત જાત તોડવાથી મન એક થશે ખરૂં ? ન્યાત જાત વગરની પ્રજાઓમાં એક મનવાળા કલેશ વગરના કેટલા મુલક જોયા ? ‘યુટોપિયા’ જોવો આકાશમાં કોઈ અક્ષર મુલક વસાવો તો ભલે, બાકી આ સ્થૂળ પૃથ્વીમાં તો નહિં મળે ! મન એક થયા શિવાય ફક્ત જીભથીજ બોલવું, જીભથી ખાવું, અને જીભથી કહેવું કે અમે તો ‘અભેદ વાળા,’ ‘સાર્વભૌમ દષ્ટિ વાળા,’ (cosmopolitan)

તો તેને? કંઈ અર્થ છે? પ્રભુએ ચોખ્ખામેળ અંત્યજની મેદદે, અંસ-જના રૂપમાં જઈ મુવેલો બળદ ઉપાડી તેનું કામ કરી આપ્યું, એનુંજ નામ સાર્વભૌમ દષ્ટિ! આવી દષ્ટિ થાય તોજ સુધારાનું નામ જાને!

ઉપરની ઐતિહાસિક હકીકતથી સહજ સંમંજશે કે હિંદુઓની અધોગતિ-અધોગતિ કહેવામાં આવે તો તેનું કારણ ન્યાતન્તની નડતર નથી, પરંતુ બીજાં અનેક છે. માટે નિબ્ધક્ષપાતપણે, શાંતિથી, શુદ્ધ મનથી, લાગણી પૂર્વક, સનાતની ને સુધારા વાળા સલાહથી કામ કરે, તો શું અસંભવિત છે? હિંદુ અને મુસલમાન ભેગા મળી શક્યા, એને હિંદુ હિંદુ સાથે નહિં મળી શકે? મુસલમાન ગૌવધ બંધ કરી શકે તો શું હિંદુઓ ખોટી જીકર તથા દુરાગ્રહ નહીં છોડી શકે? જે તેટલો પણ સ્વાત્મભોગ આપવાની શક્તિ ન હોય, તો ફક્ત જીભના લબકારાથી શો અર્થ સરશે? લાંબાં લાપણો કરીને, આવા એન, ચાળા એણ (acting, guetures) વગેરેથી કદાચ લોકપ્રિય થયા, માન મળ્યું, વાહવા થઈ, પણ “મારૂં તે મારા બાપનું ને તારામાં મારો લાગ,” “હું તારી આંખમાં આંગળી ધાકું ને તું મારા મોંમાં આંગળી ધાલ,” આવા વર્તનથી શો અર્થ સરશે? “સંબંધખંડો સમાલીયો, મે મેરી ફેડતા હું” જેવો પ્રસંગ આવેછે, ત્યારે બંને પક્ષોના કહેવાતા આગેવાનો ખુલા પડે છે. ‘આવેશમાં આવીને કહેવામાં આવે કે બધાં સાથે રોટી ખેટી વહેવાર કરો તો તે બની શકશે? આમ કહેવાથી એક થવું સંભવિત છે? આ બ્યંવંહારિક લાગે છે? ખાસ બોલવામાંજ કંઈ ડહાપણ દેખાય છે? તેમ ત્યાં સહીસલામતિ દેખાય છે? પરિણામ બેજ આવે; એક કલેશ, અને બીજું સુધારાની સમાજો જેવી નવી ન્યાતો! સ્વભાવ ન બદલાય અંગર ન સુધરે લાં સુધી શું બની શકે?’ એક સત્પુરુષે એક વીછીને સાતવાર અમિમાં પડતો બચાવ્યો. વીછી પણ સાંતે વખત બચાવનારને કરડ્યો! બેમાંથી કોઈએ જાતિ સ્વભાવ છોડ્યો નહિં! ‘આ પ્રમાણે જાતિ સ્વભાવને

લઈને વર્ણુ તથા ન્યાતજનો બધાઈ છે, તે એક જાતની સહકારી મંડળીઓ (co-operative societies) છે. બેશક પ્રસંગે અજ્ઞાન દશામાં ન્યાતોમાં જીલમ પણ થાય છે, પણ સારા નરસા પ્રસંગે કેટલી મદદ મળે છે તે જુઓ. સહકારી મંડળીઓ કેટલીક જન્મતાંજ સુધ્ધ ગઈ, અને કેટલીક થોડું આયુષ્ય ભોગવીને મરણુ શરણુ થયાનું જોઈએ છીએ, પરંતુ મહાત્માઓની બાંધેલી, અગર દૈવી બધાએલી-વર્ણુ-શ્રમની આ મંડળીઓ હજી તેવી આબાદ ઉભી છે. આ મંડળીના ઉપયોગીપણા માટે એક આખ્યાયિકા ઉત્તમ છે. સમુદ્રના કાંઠા ઉપર એક ટીટોડીનાં ઈંડાં હતાં. તે ભરતીમાં તણાઈ ગયાં, તે ઉપરથી ટીટોડીએ નિશ્ચય કર્યો કે બસ દરીયો ઉલેચીને પણ અંદરથી મારાં ઈંડાં કહાડું. પછી ટીટોડી માદા તથા નર અને તેનાં બચ્ચાં એમ બધાં ધરના મળીને આંચમાં પાણી ભરી ભરીને બહાર નાખવા માડ્યાં, પછી સગા મંબધી વગેરે પોતાની ન્યાત જાતનાં આવ્યા, પછી પરનાતીલાં પણ પક્ષી જાતનાં ભેગાં લાજ્યાં, પછી પક્ષીની ન્યાત જાત સમસ્ત મદદે ગઈ, દરિયો ઉલેચવા મડી પડ્યાં. આ પ્રસંગે અનાયાસ નારદ સુનિ ત્યાં જઈ ચડ્યા. હકીકત બધી સાંભળી, બહુ દયા આવી, તેમ ટીટોડીના સાહ્ય તથા ખતને ધન્યવાદ આપ્યો. પછી વિષ્ણુ ભગવાન પાસે જઈને કહે કે “ તમારા ગરૂને તો પક્ષીયોએ ન્યાત બહાર મુક્યો છે,” એટલે વિષ્ણુ ભગવાન ગભરાયા અને કહે કે “ જા ભાઈ, ન્યાતીલાનું એકદમ સમાધાન કરો. ” આ ઉપરથી પક્ષિસમસ્તના રાજા અને વિષ્ણુ ભગવાનનું વાહન છતાં ગર્વ મૂકીને તે સ્થળે જઈ પોતાની પાંખની ઝપટથી દરીયાને ભાન કરાવ્યું એટલે દરિયાએ ઈંડા તરત સોંપી દીધાં. હવે આ રૂપકમાં ટીટોડીને કાઈ ગરીબ પામર સમજો અને ગરૂને મોટો સાધન વાળો સમર્થ પુરૂષ અગર તે ન્યાતનો પટેલ અગર ખુદ રાજા સમજો. પરંતુ આ દષ્ટાંતના રૂપકમાં કેટલો મર્મ છે તે વિચારવા યોગ્ય છે. આવી ‘ સહકારી મંડળીયો ’ શિવાય-પછી તેનાં નામરૂપ ગમે તે હોય-દુનિયા ચાલેજ કેમ ?

હવે અર્થશાસ્ત્રના ધોરણથી જોવામાં આવે તો સમજશે કે અમુક ન્યાત જાત બધાયાથી તે ધંધો અથવા કારીગરી કેટલાં વખ્યાં હતાં? હાલના સ્વચ્છંદના જમાનામાં પ્રત્યક્ષ અનુભવની વાત છે કે જે ધધામાં લાલ દેખાશે ત્યાં બધા દોડશે અને પેલાનું તથા પોતાનું એમ બધાનું બગાડશે. વળી ધધાને અંગે ન્યાતો હોવાથી નિષ્ણાત (expert) ખોળવાની પણ મુશ્કેલી પડે નહિ. પાશ્ચાત્યોની અનેક પ્રકારની મંડળીઓથી પણ લોકનાં દુઃખ દૂર થયાં છે? ન્યાત જેવું એક પણ સહકારી અગર બીજી રીતનું મંડળ આટલી લાંબી મુદત સુધી જીવતું જોવામાં આવે છે? આટલો મુધારો, લક્ષ્મી, મંડળીઓ સરકારની તથા લોકોની દેખરેખ છતાં અમેરિકા જેવા એક મુલકમાં આજની તારીખે પોકાર છે કે પાંચ લાખ બાળકોની કોઈ ખબર લેતું નથી અને તદ્દન બીખારીની સ્થિતિમાં છે! ખરૂં સુખ ક્યાં છે એનો પ્રભુજ નાણે.

Daily Heraldમાં લખે છે કે ચીકાગોના હેનરીનેલ (Henry Neil) નામના ન્યાયાધીશ કહે છે કે It will be noted that the gravest charge-That in the United States there are 500,000 children who lead lives of utter neglect & direct poverty. આ ઉપરાંત વળી Hon. James J Davis, secretary of labor in President Coolidge's Cabinet આગળ વધીને કહે છે કે There are half a million children being schooled for crime in the United States. ’

આટલી સુધારાની ધમાલમાં પણ આર્યોનાં સહભાગ્યે સત્પુરૂષો નીકળી આવે છે. એક સંસ્કારી ધર્મશીલ પાટીદાર, કોઈ મોજનના સમારંભમાં કોટ પાટલુન પહેરીને જમવા બેઠેલા એક સુધરેલા બ્રાહ્મણને પીરસતાં અચકાયો, ને બોલ્યો કે - “ હું પ્રાયશ્ચિતમાં નહિ

પહું.” ધર્મના પવિત્ર મંત્રકારો અનાદિકાળથી રક્તમાં હોય. તે ધીમે ધીમે મંદ પડે પણ એકદમ તો કેમ નાશ પામે? પશુ પક્ષી વગેરેમાં ન્યાત જાત નથી, પણ જીવી જાતો છે. અને જાતિ સ્વભાવ વર્ણાશ્રમ જેવાજ લિન્ગ અને સ્પષ્ટ છે. ભેદ વગર ચાલેજ કેમ? વ્યક્તિ વ્યક્તિએ ભેદ છે ત્યાં પછી ભેદ કેમ કાઢી શકાય? કુદરતમાંજ ભેદ અને ક્રાંતિ લયો છે ત્યાં ખીજો શો ઈલાજ?

કદાચ સુધારકોમાંથી જેમનું માનવું એમ હશે કે બધા ભેગા જમવાથી દેશનો ઉદ્ધાર એકદમ થઈ જશે તો તે માટે પણ ઉતાવળ હાપણ લેરેલી નથી. જરા દીર્ઘદષ્ટિ વાંપરી, હાપણનો ઉપયોગ કરી, કાર્યદક્ષ થઈને, લોકોને જગૃત કરીને તેમની સમજ કરવામાં આવે તો ઠીક. પોતાની ભૂલ પોતે સુધારે તેજ બહેતર. નાહક પારકાને તાપે શામાટે થવું જોઈએ? પારકાની પટલાઈ કામ નહિ લાગે. પારકાને શી ખબર પડે? પારકાને શી પીડા? જન્મ, મરણ, સુખ, દુઃખ, લાલ, હાનિ, જશ, અપજશ, એ બધાંની માફક આપણુ જાતેજ ભોગવવાનુ છે. આપ મુવા વિના સ્વર્ગે કેમ જવાય? માટે જરા સચુરી પકડાય તો ઠીક. ફળ પાકવા દો. વાવીને તરત કેમ લણાશે? ઉત્પત્તિ કરવાનો દૃઢ સંકલ્પ કરીને, ઉત્પત્તિ થશેજ એવી દૃઢશ્રદ્ધા રાખીને, મનોબળ વધારવું જોઈએ. સૃષ્ટિ થઈ ત્યારથી આજ સુધીમાં એક ન્યાત અગર જાત રહી નથી, અને ગ્રહો પણ નહિ. સંસારજ ન્યાં અનિત્ય છે, ત્યાં પછી ન્યાત જાત ક્યાંથી અમરપટો લાવી? હિંદુસ્તાનમાં-ને ખાસ ગુજરાતમાં ન્યાતો વધી છે, અને વધે છે એ ખરૂં, પરંતુ તે કંઈ કોઈએ દુશ્મનાવટથી કર્યું છે? પરદેશીનાં આક્રમણ અને સંસર્ગથી નાઈલાજે સવડ તથા સુખની ખાતર વધી છે. હાલના સંજોગોમાં અડચણ આવતી હશે તો પાછી ફેર તપાસ થવો ઈષ્ટ છે. ફેરફાર કરનાર તો કુદરતજ છે, માણસ શું કરશે? માણસ ભલે પુરૂષાર્થ કરે પણ અહંકાર ન જોઈએ. વળી એ પણ જોવાનું છે કે

આ ન્યાતજાતથી હિંદુસ્થાનને કદી નુકશાન થયું છે ? હાલમાંજ આ પોકાર કેમ થયો ? હિંદુસ્થાન પાયમાલ થયું છે તેના કારણમાં અજ્ઞાન, કુસંપ ને ધર્મનો શિથિલતા છે. બાકી ન્યાતજાતના કારણથી થયાનું કોઈ પણ ઇતિહાસમાં વાંચવામાં આવ્યું છે ? વર્ણાશ્રમ ધર્મપાળતાં પાળતાંજ મહાન પુરુષોએ પરાક્રમ કર્યો છે, અને હિલદ તેની શિથિલતા સાથે પ્રજાઓ નાશ પામી છે એમ ઇતિહાસો કહે છે. ઇતિહાસમાં તો કુસંપજ કારણ બતાવ્યું છે. ખાનપાનનું ઐક્ય તે ઐક્યજ નથી. આંખ ઉઘાડીને જોવાથી જણાશે કે એકજ ન્યાતવાળા તો શું પણ એક ઘરવાળા પણ ક્યાં ઝઘડા કરતા નથી ? ન્યાતમાં તડો પડતાં નથી ? આ બધાનો અર્થ શો ? આગળ કહેવાઈ ગયું છે તેમ ઐક્યનો પ્રયત્ન કરી તે માટે ઉપાય શોધવામાં આવે તો સાફ. ઉપાયમાં સ્વધર્મપરાયણતા શિવાય બીજું કંઈ નહિં મળે.

બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર, જૈન, બૌદ્ધ, અનાર્થ, સિધિયન, સ્ત્રીક, પઠાણ, તુર્ક, મોગલ, અરબ, એ બધાનું હિંદુસ્થાનમાં સંમેલન થયું છે, પરંતુ ન્યાતજાતના પ્રતિબધથી ખરાબી થયાનો દાખલો દેખાય છે ? આખામંડળના વાઘેરામાં યવન મિશ્રણ કહેવાય છે, અને માળીયાના મિયાણા જડેજ રજપૂતો કહેવાય છે ! હિંદુસ્થાનમાં વસતા મુસલમાન પૈકી શેખ સૈયદ, પઠાણ અને મોગલમાંથી પણ શુદ્ધ અને અસલ મુસલમાન ગણાય તે શિવાયના બધાજ લગલગ નેવું ટકા મુસલમાન મૂળ હિંદુ છે એમ છતાં હિંદુસ્થાનમાં હિંદુ, મુસલમાન તથા આ નત્રીન મુસલમાન સાથે સાથે આનંદમાં રહે છે. ધર્મમાં પણ આવાં વિચિત્ર મિશ્રણ ધણાં થયાં છે. રાજકીય તથા વ્યાપાર ધંધામાં ન્યાત જાતનો ભેદ નહ્યો દેખાતો નથી. હિંદુ મુસલમાન ભેદ વસે ત્યાં પછી હિંદુમાં અંદર અંદર હરકત આવેજ કેમ ? મુસલમાની રાજ્યમાં હિંદુ નોકર હતા, અને હિંદુના રાજ્યમાં મુસલમાન હતા, હાલ પણ છે. બીરબ્રુજને વટલાવવા અકબરે તબ્લીજ

કરી તે વખતે ખોરખલે કરેલી યુક્તિનો કિસ્સો મશહૂર છે. બન્નેની ખલિફારી છે, અરતુ. હિંદુ હિંદુ સામા લડ્યા છે; હિંદુ મુસલમાન સામા લડ્યા છે; હિંદુ તરફથી મુસલમાન મુસલમાન સાથે લડ્યા છે. હાલ પણ બ્રિટિશ નોકરીમાં તમામ જાતના હિંદુ, મુસલમાન, શીખ, જાટ, વગેરે ભેગા રહી કામ કરે છે, તેમાં ખીલકુલ અડચણ આવી દેખાતી નથી. હિંદુસ્તાન બહાર એશિયા, આફ્રિકા તથા યુરપ ખંડમાં લડાઇમાં જનારા હિંદુ પોતાનો વર્ણાશ્રમ ધર્મ પાળે છે તે પણ પ્રત્યક્ષ છે. મુસલમાન શીખ વગેરે પણ પોતાનો ધર્મ પાળે છે, એટલે કે એકમેકનું નહિ ખાનારા, એકમેકનું ખાનારાઓ કીશ્વીયનો અંદર અંદર લઢી મરે છે તેમને પણ કેવી મદદ કરે છે ? એકમેકનું ખાનારાઓ સનાતનીઓ પણ જેમ નહિ ખાનારાને જમતી વખતે સ્પર્શ નહિ કરે તેમ અંદર અંદર પણ જમતી વખતે સ્પર્શ કરતા નથી. સ્વચ્છતા ને તનદુરસ્તીના ખારીક નાજુક નિયમો શાસ્ત્ર ક્યાં છે. આ નિયમોને હાલના ભૌતિક શાસ્ત્રીયો ઉમદા કહીને પ્રશંસા કરે છે. મુસલમાન બધુઓ જેમ એક લાણુમાં બધા જમવા એસી જાય, અગર એકજ મટકામાંથી તેનો તેજ લોટકા બોળી બોળીને પાણી પીએ પછી તેમા કેઢીઓ, રક્તપિત્તીઓ, આદી, ક્ષય, અગર પ્રમેહના રોગ વાળો ગમે તે હોય, અને એ વિષે ખીક ન હોય અગર સૂગ ન ચડતી હોય તો તેમ કરવા હરકત નથી, પરંતુ એર બધુ “ જાણુવામાં ” જ છે. “ અગ્નિચા ” ને કંઈ નથી. હાલની ભૌતિક શાસ્ત્રની શોધોમાં તો હસ્તમિલાપનો સ્પર્શ તથા પાસે એસીને શ્વાસોચ્છાસનો સ્પર્શ, અગર ખીજના કપડાનો સ્પર્શ પણ લાયકર કહે છે, ત્યાં પછી ખાનપાનના સ્પર્શની વાતજ શી ? એમ કહેવામાં આવશે કે બધાં પ્રજાનાં બાળક છે, ત્યાં સૂગ અગર ભીતિ શા માટે ? તો તેવા માટે બાધ નથી. ભલે સુખે અનુકરણ કરે. સોડાની બાટલી પીતાં ગામડીયાનું મોં જોશો તો બિચારો મોં બગાડીને પણ ગટગટાવી જાય છે. તેમની એવી સમજ હોય છે કે બા-

ટલી પીવામાં આવડે અને મોટાઇ છે, તથા નવીનતા પણ છે. બાટલીમાં પાણી કેવું, કેવો માલ, કેટલો જીનો, બાટલી સાફ કેણે કરી અગર ધોઈ, એ બધું જાણવાની શી જરૂર? અભેદ તે કેમ નહીં શકે? બાળક, વૃદ્ધ, દરદી એ બધાંને એક પ્રકારનો અને એકજ પ્રમાણમાં ખોરાક આપી શકાશે? તેવી રીતે સ્વભાવનું પણ સમજવું. વસ્તુમાં ભેદ નથી પરંતુ ઉપરના તંદુરસ્તી વગેરેના નિયમના ધોરણ ઉપર ભેદનો આધાર છે. ગામડીયાને હિસાબે ગોરાની હેટ-ટોપીવાળા એટલા સાહેબ લોક, પણ તેમાં કેટલો ભેદ છે? બાદશાહ, વાઈસ-રોય અને ગાડી હાકનાર, બધા સાહેબ છે, પણ કાંઈ તફાવત છે? પ્રાણી તથા વસ્તુમાત્રમાં વસ્તુતઃ અભેદ છે; કેમકે બધું બ્રહ્મ છે. પણ શાસ્ત્રનો અભેદ પ્રાપ્ત કરી શકાશે? શાસ્ત્રમાં તો શત્રુ અને મિત્ર, માટી તથા સુવર્ણમાં જોને અભેદ હોય તેને બધો અભેદ છે. આ યોગ્યતાનો માણસ ભલે બ્રાહ્મણ અને અત્યજમાં અભેદ રાખે. શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે બ્રાહ્મણ અને અત્યજ, ચોર અને દાના, સૂર્ય ને તનખો, શાંત ને કૂર, એ બધામાં મને દેખે તેજ પડિત કહેવાય.

વળી શ્રીમદ્ભાગવતમાં કહ્યું છે કે કૃતરાં, ચાંડાળ, બળદ અને ગધેડા સુધી સર્વ પ્રાણીને પૃથ્વી ઉપર પડીને દંડવત્ કરવાના છે. (જીઓ સ્કંધ ૧૧ અધ્યાય ૨૯ શ્લોક ૧૩-૧૪-૧૫). મહાત્માઓએ પણ કહીને કરી પણ બતાવ્યું છે. એવા મહાત્મા હાલ કેટલા છે? તમે તો કહેશો કે મારો સ્વાર્થ હોય ત્યાં અને મારી મરજી પડે ત્યાં ભેદ, ને બાકી અભેદ! એટલે કે કોઈ જાતનો નિયમજ નહિ. ગામડાના વેઠિયાને મન હવાલદાર તે સરકાર છે, પણ સમજવાળો શું જાણે છે? સ્વતંત્રતાનો દાવો કરતા ખ્રિસ્તિ વગેરે લોકોમાં પણ સામાજિક નિયમ ન્યાત જાત કરતાં પણ સખત છે એ કોનાથી અજાણ્યું હશે? પણ કવચિત્ અધ એવા કેટલાક ભોળા સુધારકને તો નિયમજ નહિ. હિંદુ ગાય મૂકે, પારસી પણ ગાય મૂકે, મુસલમાન

મુવર મૂકે, પણ આવો કોઇ બેભાન સુધારાવાળો તો કંઈ ન મૂકે ! સમાજના નિયમ પાળ્યા શિવાય તો છુટકાજ નહિ, એકલે લાચાર ! મુસલમાનને અરપર્શ્ય ડુકર, તે માંસાહારી માત્રોનું ખાણ. હિંદુની પવિત્ર ગાય ને પારસી સિવાયના તમામ માંસાહારીને ભક્ષ્ય ! કાંઈ બેદ છે ? સુધારકને તો ફેવળ અબેદ બોધ્યે એ તો પોતાની માને વાંઝણી કહેવા જેવું છે. અબેદ તો ફક્ત ધર્મજ્ઞાનીને અગર ગાંડાને હોઈ શકે, બાકી પૃથ્વીમાં જ્યાં જોશે ત્યાં ભેદજ ભેદ ! નામ રૂપમાં તત્કાવત, બાકી ભેદ સર્વત્ર છે.

હજી સુધી વડિલાના પુણ્યથી ભોળા સુધારક બધા ઉપાય બતાવે છે પણ એક મોટો ઉપાય છે તે બતાવતો નથી ને કરતો પણ નથી. “ માર છુધું ને કર સુધું ” ની માફક “ સળ સાથ જળ-ન્નાથ ” થાય તો બધી કડાકૂટ મટી જાય. બસ, બધા મુસલમાન, અગર હાલના સંજોગોમાં ખ્રિસ્તિ થઈ જાય તો પછી કાંઈ પંચાત છે ? પણ વિચિત્રતા એ છે કે ખ્રિસ્તિનાં ખાનપાન, મેળમજાહ, ની બધી છૂટ જોઈએ છીએ, છતાં હિંદુત્વ છોડવું નથી. અંગ્રેજ અંગ્રેજત્વ છોડે છે ? મુક્તિફોજ જેવી મુક્તિઓ કરી, ઠગવા, પેટની ખાતર યુરોપીયન સ્ત્રી પુરૂષો, હિંદુ પોષાકનો વેશ ભલે કહાડે, પરંતુ તે શિવાય ક્રિયા પાશ્ચાત્યે હિંદુ પોષાક સ્વીકાર્યો ? ક્રિયા દેશના સુધારક પોતાની જાતનું અથવા જાતિનું અભિમાન મુક્યું છે ?

આપણા બિચારા બાપડા થઈ પડેલા હિંદુની બાબતમાં હિંદુ તો ઠીક, પરંતુ ખ્રિસ્તિ, મુસલમાન, પારસી ચાહુદી, અંગ્રેજ ગમે તે કુદી પડે છે. બાકી પેટભરા પાદરી તથા પરાપકારી પોલીટીકલ મિત્રો શિવાય ખરા યુરોપીયન અથવા મુસલમાન કદી ડહાપણ ડાળે છે ? પોતાના પગ તળે બળવું કોણ જોઈ શકે ? આ વિક્રમ, ભોજના અવતારો જાણે કે પરદુઃખભંજન માટેજ જન્મ્યા હોયને ! પોતાનું તો બરાબર સંભાળે ! તેમાં તો કોઈને અંચુલવેશ પણ ન કરવા

દેવો ! સુઢીલર પારસી પોતામાં દઢ, પણ ન્યાં હિંદુની વાત આવી કે કુદરતી પરોપકારની લાગણી ઝળકી ઉઠે છે. જાણે “ મોડી ખામ-શીનુંજ ખેતર ! ” પણ ન્યાં સપુત હિંદુઓ પોતાને વગોવનાર નીકળી પડે ત્યાં પારકો શા માટે ક્યાસ રાખે ?

આપણા કહેવાતા સુધારક તથા થઈ પડેલા નેતાઓની આંતરિક સ્થિતિ બારીકાઈથી જોવાથી માણસ પડશે કે મૂળપુરુષ શિવાયના બીજાઓમાંથી ધણે લાગે થોડાનીજ આંતરિક શુદ્ધિ દેખાશે. કોઈ પણ પ્રકારના સંસ્કાર, જપ, તપ, સત્સંગ વગેરેના અભાવ છતાં આવ્યાર્યો જેવા બનીને કોઈ વ્યક્તિ સાર્વભૌમપણાની મોટી મોટી વાતો ભલે કરે; પરંતુ વાસ્તવમાં હરેક પ્રકારે પોતેજ લાલ લપ લેવાનો લાગ ખોળે ત્યાં શી દશા ? વાડ ચીલડાં ગળે ત્યાં શો ઇલાજ ? ‘ પિક્કટિંગ ’ વાળાનેજ દારૂ જોઈએ ત્યાં પછી શો ઊપાય ?

મહાન સુધારક કવિવર્ય શ્રીનર્મદાશંકરનો આ ક્ષેત્રમાં ધણો કીમતી અનુભવ છે, તેમનો સુધારાનો આવેશ તેમ પાછળથી સનાતની થયા તેનો આવેશ, અભ્યાસ કરવા તોગ્ય છે. તેઓશ્રીના કંઈક આવેશમાં ખેલીએ તો, ન્યાત-જાત તોડવાની જીવતોડ મહેનતમાં શરૂના સુધારાવાળા ન કાબ્યા તેનાં કારણમાં ખાસ કારણ ઉતાવળ-ચડ ચૂલા ખાઉં અને ‘ ઘા ભેગા જીવડા ’ જેવો ગભરાટ-ગણી શકાય. પોતાનું પૂરેપૂરું સમજ્યા વગર બીજાનું અનુકરણ કરવા જાય તો પોતાનું અને પારકું બન્ને જાય ! ઘોખીના કૃતરાની વલે થાય. આ જૂના સુધારકોમાંથી કેટલાક વિચક્ષણો એ સ્થિતિ તરત સમજ્યા. એ વેપારમાં ‘ ટકાની ડોસી ને દખ્ખુ મુંડામણ ’ જેવું થયું. તેથી કેટલાક પાછા પણ લાળવા લાગ્યા. યુરપમાં પચાસ વર્ષ ઉપર જે જડવાદ હતો એ અત્યારે છે ? તેવી સ્થિતિ આ સુધારકો તથા સમાજોની થઈ. ‘ આખી રાત રોષ ત્યારે એક ડોસી ખોઈ. ’ સુધારકોના શરૂના અનુભવમાં કોઈ મહાત્મા હિંદુધર્મને તોડી પાડવામાંજ પરાક્રમ

માનીને હવામાં ઉડયો, તો કાંઈ ખિસ્તિ ધર્મના પ્રેમના પ્રવાહમાં તણાયો; કાંઈને દેશાલિમાનનો જન્મરો વા વાયો તો કાંઈને પોતાનું બધું જોડું કહેવાનું ઝોડ વળગ્યું; કાંઈએ હિંદુઓને એકદમ સાહેબ કરવાનું બીડું ઝડપ્યું તો કાંઈએ હિંદુસ્થાનને વિલાયત કરી નાખવાનું બીડું ઝડપ્યું; કાંઈને એક ઈશ્વરની લલિત ઉપર ઇંગની લાંગી તો કાંઈએ ઘણા દેવો માટે તેમના ઉપર ચડાઈ કરી, કાંઈને નિર્ધુલુ બ્રહ્મ ઉપર આસ્થા ચોંટી તો કાંઈએ મૂર્તિપૂજા સામે મોટો પોકાર કર્યો; કાંઈએ જ્ઞાત-જ્ઞાતના બધન સામે બડ-ઉદ્ધમ્યું તો કાંઈએ પછાત જ્ઞામની પટલાઈ લીધી; કાંઈએ શાસ્ત્રો અને પાલણો ઉપર અસ્ત-શસ્ત્રનો પ્રહાર શરૂ કર્યો તો કાંઈએ સ્વતંત્ર અંગર સ્વચ્છંદ વર્તનનો લ્હાવો લેવા રઘવાટ કર્યો; કાંઈએ સ્વતંત્રતાના ઝનુનમાં સ્ત્રીઓને એકદમ મડમો બનાવી દેવા મૂછ મરડવા માંડી, તો કાંઈ ખાન-પાન પોષાકના ભપકાના પ્રવાહમાં તણાયો; કાંઈ પાશ્ચાત્ય ખાન-પાન વગેરે ઇશકમાં મશગુલ થઈ ગયો તો કાંઈ સ્વતંત્રતાની શરણાઈએ વગાડવા માંડી પડ્યો; કાંઈએ પુનર્વિવાહની પડખંબ વગાડી તો કાંઈએ બાળ લગ્ન ઉપર પ્રહાર કરવા રામદોલ વગાડ્યો; કે.ઇ. ફકત દેશની ખાતર જૂના વિચારના સનાતનીઓને દુશ્મન ગણી હરાવવાની ખાતર જાંઘ ઠોકી ખડો થઈ ગયો, તો કાંઈ હરેકે પ્રકારે પ્રસિદ્ધિ મેળવવાની તથા પ્રકાશમાં આવવાને માટે ઝપલાયો; કાંઈ વિધવાને વાવટો ઊરાડીને આગેવાન થઈ દેખી પડ્યો, તો કાંઈએ ધર્મક્રિયા તથા રૂઢીઓને વહેમ તરીકે વગોવીને વાવાઝામાં ઉઠાવી તેમાં ગાહોમ કર્યો. આ પ્રમાણે અનેક બાબતોને લઈને ભેગા થઈ મહેનત કરી પણ પરિણામ જુઓ તો કાંઈ? પરિણામ શત્રુ અગર ઉલટ વિપરીત થઈ જશે. ત્યારે કહેશે કે-“ આ પરિણામનું તો અમને સ્વપ્ન પણ નહયું; પ્રજા પાસે આવું ક્યાં માગ્યું હતું ”? છેવટ કલ્પાંત સાથે કહેશે કે- “ હે પ્રજા! મને મારા મિત્રોથીજ બચાવો.”

આવા દાખલા હાલમાં જ કેટલા જોવામાં આવે છે ? લગભગ સીતેર ટકાનો અનુભવ તેવો જોવામાં આવશે. હાલના સુધારાની સ્થિતિ દીર્ઘદર્શીપૂર્વજો હજારો વર્ષ પહેલાં ભાખી જ ગયા છે. ખાન-પાન બધામાં મલિન ભાવના થવાનું ભવિષ્ય કહેવાય ચુક્યું છે. કલિયુગનું વર્ણન ગમે તે પુરાણમાં તેવું જ મળી આવશે. કહેવાતા સુધારાનો ભ્રમ કોઈ અજ્ઞાન દેખાય છે. ‘ ભ્રમ ’ વસ્તુ જ એવી છે. ભ્રમણાની મઝા એવી જ છે.

એક ધાંચીનો બળદ બહુ નબળો હતો, તેને ધાંચી કદાચ થોડું ઘાસ-કચરું નાખે તે એક પેઢેલું ગધેડું ખાઈ જતું. ધાંચી બિચારો દરરોજ ખુદાને બંદગી કરે અને ગધેડાને ઉપાડી લેવા અરજ કરે. એક દિવસ બહારથી આવ્યો ત્યારે કોઈએ કહ્યું કે- ‘ તમારા ઘર આગળ કંઈક જનાવર મરી ગયું છે. ’ ત્યારે તેને ખાત્રી થઈ કે, ખુદાએ મારી અરજ સાંભળી ખરી. ઘેર જઈને જોયું તો પોતાનો દુબળો મુઝદાલ બળદ ભુખથી મરેલો દોઠો, ત્યારે બિચારો ભોળો ધાંચી કહે કે- ‘ યા ખુદા ! તુને ગદ્દા ઓર બેલકું ભિ નહિ પહેયાના ? તેરેમેં ઈતનીભિ અક્કલ નહિ ? ’ આ પ્રમાણે પ્રમાણિકપણે ઈશ્વરને ઠપકો આપ્યો અને ઈશ્વરને મૂર્ખ માન્યો, કેમકે પોતાની અરજ સંભળાઈ એ તો નિર્વિવાદ જ માનેલું, પણ ભૂલ માત્ર મૂર્ખ પરમેશ્વરની જ ઝાંસ માન્યુ. ‘ ઉલટી સુઝીરામ ’ જેવો આ કિસ્સો છે.

આવા ભ્રમો કાઢી નાખી શાન્તિથી વિચાર કરવામાં આવે તો ઠીક. સહિષ્ણુતાની ખાસ જરૂર છે. તેમ મોટા દિલની પણ જરૂર છે. સ્પર્શસ્પર્શના અતિ આવેશમાં જેમ કેટલીક યુરોપીયન રમણીઓ ચુંબન તથા હસ્તમિલાપ સામે વાંધો લે છે અને તે પણ દરગુજર થાય છે; વળી જેવી રીતે મહાભારતમાં આપેલા દૃષ્ટાન્તમાં એક બ્રાહ્મણ સ્પર્શસ્પર્શના અથાગ વહેમમાં ઝાડ ઉપર રહેવા માંડ્યો તો

ત્યાં પણ મહાત્માઓ તેની પાસે જઈને મળ્યા હતા, તો તેથી રીતે આવાં વિશાળ હૃદય રાખવાં જોઈએ.

કુદરતની બલિહારી છે કે સમાજસુધારકોની આગળ કહ્યા સુજ્ઞ, ખુબી એ છે કે ખ્રિસ્તિ ધર્મથી મોહ પામી તેના પાયા ઉપર સંસ્થાઓ બાંધી, પરંતુ આર્થ રક્ત પાછું સતેજ થયું; તેજ સંસ્થા ખ્રિસ્તિ ધર્મના કેશવાના વેગને રોકવામાં કામે લગાડી. ખ્રિસ્તીધર્મ આર્થ તરિકે દાવો કરે, ખૌદ્-જૈન વેદનો પણ દાવો કરે, ખ્રિસ્તિઓ બાયબલનો અને મુસલમાનો કુરાનેશરીફનો દાવો કરે, પરંતુ સુધારાની કેટલીક સમાજોને તો કાંઈ પ્રકારનો આશ્રય કે આધારજ નહિ ! મુશ્વરને નિરાકાર કહીને પાછો સગુણ કહેવો ! અને અંતિમ ગતિ શી થવાની તેનો તો ખ્યાલજ ન મળે ! આવા મંજોગોમાં કાંઈ પણ સમજ 'ન' પડે ને ગોટાળો થાય એ સહજ છે. એક અંગ્રેજ આકળા અમલદારનો શિરસ્તેદાર એક કાગળ ઉતાવળનો અને જરૂરી છે એમ કહીને તે કાગળમાં સહી લેવા કવખતે ગયો. ત્યારે સાહેબ કહે કે “ અચ્છા જરૂરી હોગા તો ટેબલ હો જાઓ, ” એટલે શિરસ્તેદારને વાંકો રાખી ટેબલ બનાવી તે ઉપર સાહેબે મતુ માર્યું. તેવીજ હાલત આ સુધારકોની છે. યુદ્ધ જેવા મહાન ધર્મના પત્તા પડ્યા નહિ, ત્યાં પછી ગમે તેવા સારા હેતુ વાળા પણ આવા પાયા વગરના સમાજના ધર્મના ક્યાં હિસાબ રહે ? કેટલાક તો આકળા થઈને ખ્રિસ્તિ પણ થયા; પરંતુ તે તથા બીજા શ્વેત વર્ગે ખાસ અંત્યજો ખ્રિસ્તિ થાય છે, તેમની જાંદગી ખરેખર સુખી થાય છે કે કેમ તે તો તે લોક તથા પ્રભુ જાણે ! એમાંથી ધણાઓ તો પસ્તાય છે પણ ખરા, કેમકે ખ્રિસ્તિ થઈને પણ અંગ્રેજોનો તો ‘ અસ્પર્શ ’ જ રહે છે. ખ્રિસ્તિ ધર્મ રાજ્યકર્તાનો હોવાથી, વ્યવહાર દૃષ્ટિથી જોતાં યુરોપીયન-એન્ડો ઇન્ડિયનને યુરોપીયનોની તથા તેને અંગે સરકારની પણ સહાનુભૂતિ મળે એમ ધડી ભર માનીયે, દેશી ખ્રિસ્તિને ધણું દરજ્જો ઉતરતી પણ

મહેરબાની મળે એમ માનીયે; પરંતુ આ સુધારાની વર્ણસંકર જાત થાય થાય તેને કોની કુમખ મંજશે એ વાતને વ્યવહારિક દૃષ્ટિથી પણ કોઈ ખ્યાલ કરતા હશે ખરા ? ખ્રિસ્તિ થવાથી પણ કોઈ વાઈસરોય, અગર સેનાધિપતિ થયો નહિ, તેમ યુરોપીયન મંડળમાં પણ દાખલ થયો નહિ; પણ સતત ન્યાત બહાર જેવો રહે ત્યાં પછી આ બિચારા નવા ચનાગ વર્ણસંકરની શી ગતિ ? નેતા થવાનું માન તથા લાલ મળવા પણ ખુદી રીતે મંજવ નથી. સ્વરાજ્ય માટે આવાં ફાંફાં તે ધુમાડાના બાગકા કે બીજાં કાંઈ ?

સુધારાના બુસ્સામાં એકદમ વર્ણશ્રમ તોડી નાંખવા મહેનત કરનાર કેટલાક સુધારકોની બાજુ બહાર શું નહિ હોય કે કોઈ પણ સ્વરૂપમાં ન્યાત જાતનું તત્ત્વ તો રહેવાનુંજ ? એ બધું કાં તો ગાંડો કે કાંતો વઢેલો તોડી શકે. આમાંથી કંઈ કોટિ પસંદ કરવા જેવી હશે તે તેઓ બાજુ. જ્ઞાની-આત્મજ્ઞાની-વેદાંતી હોવાનો દાવો કરતા હશે તો તેની બાજુ સમજીને તેવું આચરણ પણ કરી ખતો-વડું પડશે. કેટલું મુશ્કેલ છે એ જરા શાંતિથી વિચાર કરશે તો સમજશે. એકદમ ઉતાવળા થયે કંઈ વળે નહિ, ઉતાવળે આંબા પાકે નહિ, માટે એકમેકની સલાહથી વિચાર પૂર્વક ફરી તપાસ (Revision) થાય અને શક્તિ હોય તો નવી સ્મૃતિઓ બનાવી, તે પ્રમાણે વર્તન રાખવાનું થાય તો શું હરકત છે ? એ તો નાંકી છે કે જમાનો તદ્દન પલટાઈ ગયો છે, ક્રાંતિ માગે છે તે સુધારાનો ઝંડો ઉઠાવીને પણ જમાનો લેશે, અગર કુદરતે જરૂરીયાત લાગ્યાથી પ્રસંગવશાત્ આપોઆપ લેશે, તો પછી તે પ્રત્યે શત્રુલાવ ખતાવવાથી શું ફળ છે ? કુદરત પોતાનું કાર્ય કર્યોજ કરે છે.

પુનર્જાતનો દોષ સ્વીકારીને પણ કહેવું પડે છે કે વર્ણમાં ધર્મનો સંબંધ છે; પરંતુ ન્યાત જાતમાં તો જરૂરીયાત અને વ્યવહાર મુખ્ય છે. બીજા લોકોમાં ઉતરતી પંક્તિના લોક ચડતી પંક્તિ

વાળાનો દ્વેષ કરે છે, તેવો હિંદુસ્થાનમાં કદી થયો નથી. આનું કારણ સમજાય તો સદેહ અને ભ્રમ ધણે ભાગે દૂર થશે. ઇશ્વર પ્રત્યેના પ્રેમ માટે ન્યાતબતતું બંધારણ છે. તે શિવાય સુધારાની સમાજો માફક, વ્યક્તિત્વનું બળ લેવાથી તો બીજી બંધી પ્રબળો નાશ પામી છે તેવું થાય. યુરપ, અમેરિકામાં જીવનના ઝઘડા (Struggles for existence) ચાલે છે તેવા આર્યાવર્તમાં થયા નથી, કેમકે તેવા સંજોગો નથી. ઉંચે જવાનું થાય તેમ તેમ પરમાર્થ કરવાનો અને સ્વાર્થનો ભોગ આપવાનો ઝોક વધારે હોવાથી ઉપરની પકિત તરફ દ્વેષ નહિ થતાં ઉલટ માન જોવામાં આવશે. યુરપ, અમેરિકામાં પૈસા ને દરબજાથી ઉંચે જવાય છે, તેવી ભાવના ભરતખંડમાં કદી ન હતી. માત્ર હમણાં ચેપ ઉડ્યો છે. મુસલમાની અમલમાં નહિ વટલવા માટે લાખો જીવોએ બળિદાન આપ્યાં હતાં, પરંતુ હાલની વટલાવવાની સુધરેલી અને ધીમે ધીમે હરેક પ્રકારે પ્રાણ લેવાની ચુકિત, ધીમે ધીમે પ્રજાશમાં આવતી જાય છે એ પણ ઇશ્વરની કૃપા અને વડીલનાં પૂણ્ય છે, બાકી સ્વામાં ઘરે (spirit) શિવાય વાત નહિ, કેસરની બનાવટ તો પ્રભુ જણે! ઘીમાં ચરખી! (હમણાં તો વળી વનસ્પતિનું ઘી આવે છે.) 'સેક્રાઈન' (સાકરની એક બનાવટ) માં પણ ડામર તથા કહેવાળું હાડકાનું સત્વ! ખાંડ હાડકાંના કોલસાથી ધોવાની, ઘીમાં અનેક જાતના ભેગ! 'કેડલીવર' 'બીક્ટી' 'પેપ્સીન' જેવી દવા તો સ્પષ્ટ જોલે છે! કલ્પખાનાના તથા બીજા મળ વિકારોમાંથી શું શું અને છે તે જોવા જેવું છે. કોષ કહે છે કે કેટલીક સીગારેટમાં ઘોડાં ગધેડાંનાં લીંડાં આવે છે! આ પ્રમાણે રક્તમાંજ વટલાયાનાં બીજ રોપાયાં છે, ત્યાં પછી વિચારની શુદ્ધિ ક્યાંથી? આટલું છતાં પણ ભાન આવવા માંડ્યું છે તો ઇશ્વર સારું જ કરશે. યુરપના 'બ્રાહ્મણો' કરોડપતિ કહેવાય છે, પરંતુ આર્યાવર્તના બ્રાહ્મણના ગુણમાં તો વૈરાગ્ય અને ત્યાગ હોવાથી યુરપ જેવી સ્પર્ધા ક્યાંથી થાય?

ધીમે ધીમે વેદના યજ્ઞકાળ પછી આહ્વાણોએ સ્થળ-સમય પરત્વે ઇતર વર્ણની વૃત્તિ સ્વીકારી એટલે તેમાં વિભાગ પડ્યા, અને પુરાણ-કાળ પ્રકટયો: આ પ્રસંગે જૂના કાળના આહ્વાણોના સમાધાન માટે આહ્વાણોનું ગૌરવ પુરાણમાં વધાર્યું અને ભક્તિમાર્ગ પ્રવર્ત્તાવી ચારે વર્ણને સરખો લાભ આપ્યો. વેદ, શૂદ્રને અગમ્ય હતો તેને બદલે પુરાણ અને ભક્તિની યોજનાથી બધાને સરખાઇ આપી દેખતો અવકાશ દૂર કર્યો, તે સાથે આહ્વાણત્વના ખાસ કાર્યની દરકાર મટાડી. બાદ વળી પાછો વિચાર થયો એટલે ભક્તિને પ્રાધાન્ય આપ્યું. ભક્તિમાં પણ સત્વ, રજસ્વ અને તમસ્વ એમ તત્ત્વ દાખલ કર્યું. તેમાં આહ્વાણોએ સત્ત્વગુણ લીધો અને બીજા માટે ઉચ્ચ-નીચનું ધોરણ તેજ રાખ્યું. પાછો ક્રાન્તિકાળ આવ્યો છે તેથી સંયોગો એકદમ એવા ઉભા થાય અને તેને અંગે કોઈ શંકરાચાર્ય પાકે તો લોકોને કેકાણે લાવે, અથવા આપણોજ અંદર અંદર તિરસ્કાર નહિ કરતાં એકમેકને મળીને વિચાર કરીએ તો પણ બની શકે તેમ છે. એ પરિણામ સારું અને ચિરકાલીન થશે એવાં ચિન્હો ગુપ્ત તથા પ્રકટ દેખાવાં પણ બાંડ્યાં છે. દિક્ષગીરી એટલીજ છે કે કહેવાતા સધારકોના ઉત્સાહનો એક આનો પણ કહેવાતા સનાતનીઓ ધરાવતા નથી. બંને પક્ષમાં ખરા જીગરના કેટલા છે તે પ્રભુ જાણે ! પોતે કદાચ જાતે છેતરાય પણ ખરા, પણ પ્રભુ તો નજ છેતરાય !

ગૌવધ માટે હિંદુઓ, -પછી તે શિખ, જૈન અગર ગમે તે ધર્મ પાળતા હોય તે-સમસ્ત વિરૂદ્ધ છે. પરંતુ સાચા, હૃદયની ખામીને લીધે એક્ય થઇ શકે છે ? જો એક્ય થાય અને ગૌમાંસ ભક્ષણ કરનાર સાથે વ્યવહાર એક દિવસ પણ બંધ કરવામાં આવે તો એકદમ ગૌવધ બંધ થાય, હિંદુસ્થાનની આર્થિક સ્થિતિ સુધરી જાય તે દેશ આબાદ થાય. આનંદની વાત એટલીજ કે મુસલમાન મંડળનો પ્રેમ ગૌમાંસ ઉપર નથી. ઘણા તો વિરૂદ્ધ છે. તેથીજ રીતે તમામ

હિંદીઓ એક દિવસ પણ ખાદી પહેરે તો સ્વરાજ્ય જરૂર મળે. પણ “વો દિન કહાંસે” ?—“દેડકાંની પાંચ શેરી શી રીતે થાય” ? અરસપરસ તિરસ્કાર નહિ કરતાં સાથે મળીને સમાધાનના માર્ગ ઉપર આવવાનો ઉદ્દેશ થાય તો કાંઈક વહેલો પાર આવે ખરો. મૌનં સર્વાર્થસાધનમ્, “બોલે તે બે ખાય” એ નીતિ ખરી, પણ પાછું ‘બોલે તેનાં બોર વેચાય’ એ પણ ન્યાય છે. માટે સુધારકના ઉત્સાહનો સનાતની કાંઈક અંશ લે તો સારા પરિણામની આશા રહે. સુધારકો પૈકી, એકદમ ન્યાત જાત તોડીને બધા મળી રાટી-ખેટી-વ્યવહાર કરવાનો કેટલાકનો દુરાગ્રહનો એક જાતનો ઉન્માદ વાધ અથવા બસે વર્ષનું કામ બે કલાકમાં કરવાનું સાહસ ઉઠાવવા જેવું છે કે બીજું કંઈ ? હાલના જમાનામાં આ બધી ધાંધલ જે સ્વરાજ્ય માટે હોય તો વનરાજે સ્વરાજ્ય મેળવ્યું, પ્રતાપરાણાએ મેળવ્યું, શિવાજીએ મેળવ્યું, પેશ્વાએ મેળવ્યું, અને આજ સુધી દુનિયામાં જે વ્યક્તિઓ અગર પ્રજાઓએ મેળવ્યા હોય તેમાં તેમના સ્વાત્મભોગ અને ધર્મપરાણતા શિવાય બીજું કંઈ છે ? ધર્મનો લોપ કરીને કાંઈ ફાવ્યું છે ? લગભગ સવાસો વર્ષ ઉપરાંતનો આ બિચારાઓનો પ્રયાસ છે પરંતુ કંઈ ફળ ? ધર્મનો લોપ અગર શિશિકતા અને તેને અંગે ધીમે ધીમે થતો નાશ, આ શિવાય બીજું કંઈ દેખાય છે ? અધર્મના પાયા ઉપર ઈમારત કેમ ચણાશે ?

બિચારા કાઈ ભોળા સુધારક કદાચ, શુદ્ધબુદ્ધિથી માનતા હશે કે, અમે પામરાને બોધ આપીએ છીએ અને દેશની સેવા કરવાનું કર્તવ્ય કરીએ છીએ; પરંતુ આ ચિંતા તો ‘કાજ કયું દુખલે’ તો કેહે ‘સારા શહેરકી રીકર’ જેવો બેલ છે. સ્વામી રામતીર્થ કહે છે કે,— “જગતના સુધારક તરિકે બહાર પડ્યા તેજ ક્ષણે દુનિયાના બગાડનાર થઈશું. હે, વૈદો તમે તમારી જાતને તો નિરોગી બનાવો. ”

સૂર્ય ઉગે છે તે કંઈ જાહેર ખબર આપે છે અગર હેંડબીલો

જેવે છે ? પોતાનું કર્તવ્ય શાન્તિથી બજાવે છે. શ્રીકૃષ્ણ, શ્રીશંકરાચાર્ય, રામ, કાષ્ટ તથા બીજા મહાત્મા અને આચાર્યોનું પણ તેમજ છે. આધુનિક પરમહંસ-શ્રીરામકૃષ્ણજીનું પણ તેવુંજ કહેવું છે;—“તમને ઇશ્વરની-માલિકની આજ્ઞા હોય તો બલે પરવાનો લઇને તેના દલાલ અથવા એજન્ટ થઇને સેવા કરો, પરંતુ તેશિવાય ‘ગાડા નીચેના કૂતરા’ની માફક દુનિયાનો બોળે માથે લઇને શા માટે ભારે મરોછો ?” કાઠિયાવાડમાં જેને ‘ધરાર પટલાઇ’ કહે છે તેવી પટલાઇ આ જાતે બનેલા (self constituted) સુધારક ઉપદેશકોની દેખાય છે. લોકને સુધારવાનું કાર્ય-મીશન-તમને કેણું સોંપ્યું છે એ જરા કહેશો ? સ્વામી રામતીર્થ કહે છે કે;—“જે લોકો જનસમાજને સુધારવાની ઇચ્છાથી કટિબદ્ધ થાય છે તે જગતમાં ચારે તરફ ઘોંઘાટ કરે છે.” આ લોકોને તેઓશ્રી સ્વકલ્પિત ભ્રાંતિમાં પડેલા કહે છે. એ મહાત્મા વળી આગળ કહે છે કે,—“ઇશ્વરની આજ્ઞા હોય તો-ઉપદેશક-ગુરૂ અગર સુધારકપણાનો ઝંડો ઝાલજો.”

આ પ્રમાણે આ મહાત્માઓની આજ્ઞા છે તે થઇ પડેલા નેતાઓએ ખૂબ મનન કરવા લાયક છે. વર્ણુચંકર માટેની ધમાલ હાલ ચલાવવામાં આવે છે પરંતુ સ્વતંત્રતા અગર સ્વચ્છંદાઇ વિસ્તાર પામીને કેટલે દરજ્જે જશે તે પ્રશ્ન જાણે. કદાચ સ્થિતિ એવી પણ આવે કે તે વખત આ નેતામાંનો કોઇ હયાત હશે તો ચકિત પણ થશે.

વળી કેટલાક જરા ડાહ્યા નેતાઓ કહે છે કે અંસજને ‘સ્પર્શ’ કરવાનું કહીએ છીએ, તેમની સાથે રોટી-બેટી-વ્યવહાર કરવાનું ક્યાં કહીએ છીએ ? જાણે કે તેમના બોલવા ઉપરજ બધો આધાર હોય, ને જાણે કે આ મોટો ઉપકાર કરતા હોય ! શું ભોળપણ ! પ્રભુને તો લેખવોજ નહિ ! પોતાનું પુરુષાર્થજ પ્રભુ ! ખેર.

ગમે તે સ્વરૂપમાં પણ સાતિબંધન જેવાં બંધન પ્રકારાંતરે

માણસ જાતને રહેવાનાં. જેવી રીતે ઇંદ્રિયો એક ખીજનું કામ કરતી નથી, પરંતુ બધીનું અસ્તિત્વ સાપેક્ષ છે; તેવી રીતે ન્યાત જાતોનું પણ છે. હાથનું કામ પગ અથવા મોં કરતું નથી, પરંતુ એકને વિક્ષેપ આવ્યો તો બંધી ઈંદ્રીઓને સંકટ પડશે. માણસ જાત સ્વતંત્રપણે અથવા સ્વઅહપણાથી રહી શકેજ નહિ. વર્ણાશ્રમ અગર ન્યાત-જાતમાં જરા વિકાર થયો માટે તેનો શું સદંતર નાશ કરવો એ ક્યાંનો ન્યાય ? સ્ત્રી અગર પુત્ર બિમાર થાય તો તેને ઔષધ વગેરેથી શારૂં કરવા પ્રયત્ન કરવો કે નાશ કરવો ? માણસ જાતને, એક ખીજની સવડ અને સુખની ખાતર બંધનમાં રહ્યા વગર છૂટકો છે ? સુધારાના પરિણામે ઉલટી થોડી વર્ણસંકર ન્યાતો ઉભી થઈ અને સંખ્યા વધી, બાકી જૂની કેટલી તૂટી ? સુધારકને પણ સમાજ, સોસાયટી વગેરે સ્વરૂપમાં નવી ન્યાતના બધારણમાં રહેવું પડે છે. દિકરો હિંમર લાયક થાય અને ધર સંસાર ચલાવવા જેવો થાય ત્યારે આપ તરફથી અધિકાર મળે છે અને વહુને સાસુ તરફથી મળે છે. જાશ માગવા આવનાર એક સ્ત્રીને જાશ ધરમાં નહિ હોવાથી વહુએ પરભારી ના પાડી તે કૃત્ય સાસુએ અધિકાર ખૂદાર કરાવી પેલી બૈરીને પાછી બોલાવીને પોતે ના પાડી. આવાં રત્નો માટે શો ઇલાજ ? જેવી રીતે વહુ દિકરાને યોગ્યતા પ્રમાણે અધિકાર મળે છે તે પ્રમાણે સુધરાઇ, પંચાયતો વગેરેને પાત્રતા પ્રમાણે મળે છે. સ્વરાજ્ય માટે સરકાર તથા નેતા પણ તેવુંજ કહે છે; તો પછી ન્યાતને એ ધોરણ લાગુ કેમ ન થઈ શકે ? બંધન ન હોય એવા તો પરમહંસ, જ્ઞાતી, ગાંડા, મૂર્ખ, નિર્લજ, અધર્મી, વંદીગયેલા ઇત્યાદિ હોઇ શકે. લગભગ બે હજાર વર્ષ ઉપર બૌદ્ધોના વખતમાં અને ખાસ અશોકના વખતમાં હાલના કરતાં પણ વર્ણાશ્રમનો ઘોટાળો વધારે થયો હતો; લગભગ એકાકાર થયું હતું. પાછું વર્ણાશ્રમનું બધારણ કુમારિલાલદેવી બધાવા માંડયું અને શંકરાચાર્ય મહારાજે જ્ઞાતિયો-

માં ગેરવાળખીપણું હતું તે તરફ અણુગમે ખતાવી વર્ણવ્યવસ્થા સુવ્યવસ્થિત કરી. આ ન્યાતિઓની વ્યવસ્થાથી ચીનનો પ્રસિદ્ધ હુઆનસંગ (Hieantsing) આશ્ચર્ય પામ્યો હતો. એ બંધારણ સાધારણપણે હજી મુઘી છે, માત્ર શાખાઓ વધી. હાલ પણ થોડા ઉદ્ધત અગર સ્વાર્થસાધક અગર મિથ્યાભિમાની પડિતો ગમે તેમ બોલે, પરંતુ હાલના પાશ્ચાત્ય પડિતોની આંખ એકદમ ઉઘડી છે. અને હિંદુઓ વર્ણાશ્રમના કારણથીજ શુદ્ધ રહેલા એક પ્રજા તરિકે જોઈને સાનંદ આશ્ચર્ય પામે છે અને એ તત્ત્વ પોતે કેવી રીતે સંજોગો ને અનુસરીને કામે લગાડી શકે તેનો વિચાર પણ કરે છે. પૃથ્વીમાં કોઈ ઠેકાણે પ્રાચીન શુદ્ધ પ્રજા રહી નથી. માત્ર આર્ય હિંદુ પ્રજા ઠેક સૂર્ય અને ચંદ્રના વંશનો તથા સપ્તર્ષિના વંશનો દાવો કરનારી હજારો લાખો વર્ષથી ચાલી આવે છે ! વાસ્તવમાં દૃષ્ટિકાણ ઉપર બધો આધાર છે. આકળા કેટલાક મુધારકને એકદમ સ્વચ્છંદ જોઈએ છીએ, પણ દુનિયામાં રહીને એ કેમ અને ? જંગલના પ્રાણીઓને શિકારીને હાથે મરવાનું જરા પણ પસંદ ન હોય પણ મરવું પડે છે, તેવી રીતે માણસને પણ ચોતરફના માર દુનિયામાં કરી મૂક્યા છે. કોઈ પણ કાયદાને તાબે થવુંજ પડે. રાજા રામમોહનરાય પણ ન્યાત-જાત મૂકી શક્યો નહોતો. તેમ સ્વામી દયાનંદ પણ છેવટ જતાં વર્ણાશ્રમનું તત્ત્વ કબૂલ રાખ્યું હતું એમ કહેવાય છે; માટે મુધારકોએ પુરૂષાર્થ કરવો એ બરાબર છે, પણ દેવને તદ્દન વિસારવો જોઈતો નથી. પ્રભુના ધરનું નિર્માણ થયું હશે તો કોઈ ફેરવનાર નથી ! હિંદુ તે હિંદુજ રહેશે. ઇંગ્રેજ ફ્રેન્ચ, જર્મન, જાપાની કોઈ બદલાય છે ? તેઓ હિંદુ નહિ થાય અને હિંદુ તે ફ્રેન્ચ જાપાનિસ થઈ સકવાના નથી. વર્ણસંકર નહિ થવા દેવા માટે ખીજી પ્રજાઓ પણ કેટલી સુસ્ત છે એ જરા જુઓ. વળી પશુ-પક્ષીમાં પણ વર્ણસંકર સ્થામે તેઓની લાગણી અને વિરોધ જોવાથી આંખ ઉઘડશે.

કેટલાક રાજાઓ તેમજ અખતરા કરનારા વિક્ષાનો આવું મંકરપણું કરાવે છે તે વખત સ્ત્રી વર્ગનાં પ્રાણીનો વિરોધ અને લાગણી જોવામાં આવે તો ખ્યાલ આવી શકે ! અસ્તુ.

વર્ણવ્યવસ્થાનું મૂળ ખરી રીતે આગળ ઘણી વખત કહ્યા મુજબ, રક્તશુદ્ધિ છે, માટે આર્ય પીનલોકોડોમાં વલિચારની શિક્ષા ઘણી સખ હતી. પાશ્ચાત્યની પાંચ પચીસ કે હજાર, કે તેથી વધારે—અંકાય તેટલી કિંમત—રૂપિયાની નુકશાની ભરી આપવા જેવી નહોતી આ રક્તશુદ્ધિ માટેની કાળજીથીજ આર્યભૂમિમાં આર્યો દેખાય છે. સુધારા વાળાઓએ સુધારો જોયો, બહાર ગયા, બહારનું જોયું અને આખર પાછા પોતાને ઘેર આવવું પડે છે. પોતાનુંજ પસંદ પડશે. રક્તમાંજ પુરાતનને માન આપવાનું સૂત્ર છે તે કેમ જાય ? આ તત્ત્વથીજ ‘હિંદુ’ નામ દુનિઆમાં રહ્યું છે ને રહેશે. હિંદુસ્તાનના સુભાગ્યે એક છેડેથી બીજા છેડા સુધી હાલ સ્વદેશાભિમાનનો વિજ્ઞાનિક પ્રવાહ વાતાવરણમાં એટલો બધો પ્રસર્યો છે કે તેં ઝંઝૂનમાં બધા ભેગા મળીને ધાર્યા કરતાં પણ કદાચ ટુંક સુદતમાં બાતુભાવ દાખવે એવાં ચિન્હો દેખાય છે. અવતારોથી લઈને આજ સુધીના પરાક્રમી પુરૂષો-એ-ક્ષત્રિયો કે રજપુતો, શિવાજી, બાજીરાવ, વગેરેમાંથી કોઈએ-વર્ણશ્રમ છોડ્યો હતો ? એ છોડ્યું એટલે ‘હિંદુ’ નામજ ગયું ! પછી કોનો દેશ અને કોનું અભિમાન તેમજ કોનું સ્વરાજ્ય ? કોનું હિંદુસ્થાન ? જમાનાને માન આપીને ભલે સ્વરાજ્ય માટે રાજકીય એક પ્રજા બને, પણ વ્યક્તિઓ પોતાનું વ્યક્તિત્વ કેમ છોડશે ? ગમે તેમ હોય, અને સ્વરાજ્ય માટે એક પ્રજાકીય તત્ત્વ ઉપર બધા એક પ્રજા કહેવાય પણ ન્યાત-જાતનાં બધાનું કેવળ અપમાન કરવું અને તિરસ્કાર કરવો એમાં ડહાપણ કે અર્થ દેખાતો નથી. તિરસ્કારથી તિરસ્કાર અને પ્રેમથી પ્રેમ મળે છે. વેદને કે શાસ્ત્રને કે બાહ્ય-ને સોતાન કહેવાથી શું વળે ? શા કાંઈદો થાય ? બંને પક્ષો જ્યાં સુધી

એકમેકને કદા દુસ્મન માને ત્યાં સુધી પરિણામ શું આવે ? માટે શાન્તિથી વિચાર કરવાની જરૂર છે. એક વાત તો નિષ્પક્ષપાતપણે કહેવી પડે છે કે ઉત્તર, દક્ષિણ, પંચાળ, મદ્રાસ, બંગાળ કરતાં ગુજરાતમાં ન્યાતો ધણી થઇ જવાથી, વ્યાપાર શિવાય દરેક બાબતમાં ગુજરાત પછાત છે એ પ્રત્યક્ષ છે, માટે ગુજરાતમાં આ વિચારની ખાસ અગત્ય છે. ઇશ્વરની કૃપાથી ગુજરાત હમણાં તો ગાજી રહ્યું છે. દરેક બાબતમાં સરદારી લે છે.

આગળ કહ્યું છે તેમ દરેક ન્યાત-જાતે અંદર અંદર વિચાર કરવો અને પછી સમસ્ત મંડળ ભરીને-કોંગ્રેસ, “ ઓલ ઇન્ડિયા મોસ્લીમ લીગ ” જેવાં મંડળ ભરીને વિચાર કરવો એજ માર્ગ સારો છે. વિશ્વંસ અગર વિનાશ કરીને નવી ઇમારત ચણવાનો ઉદ્દેશ કરવાને બદલે પ્રેમથી ભેગા થઇને પ્રેમનાં સાધનથી જૂનીની દુરસ્તી કરવાનું મંડાણ થાય તો થોડા પરિશ્રમથી સાફ પરિણામ આવશે. નવા દેવની સ્થાપના કરવા કરતાં જીર્ણોદ્ધારનું ઘણું પુણ્ય છે એ તો દરેકના ધ્યાનમાં હશે. ઘરડાં માખાપ થાય ત્યારે-પાશ્ચાત્યો આર્થિક કારણોને લઇને, જેમ ઘરડાં, રોગી, નકામા પશુનો નાશ કરે છે અને ભવિષ્યમાં કદાચ મનુષ્યને પણ તે ધોરણે લાગુ પણ કરે- નકામા ગણીને નાશ કરાતો નથી ! પરંતુ તેમને સુખી રાખવા હરેક પ્રકારનો પ્રયાસ કરવો પડે છે. પાશ્ચાત્યોમાં સશક્તને ‘ વર્ક હાઉસ ’માં અને અશક્તને ‘ પુઅરહાઉસ ’માં એમ અનેક પ્રકારના અનેક ‘ હાઉસો ’માં રાખવાં પડે છે ! (આ હાઉસોની આંતરિક સ્થિતિ પ્રભુ જાણે ! પોકાર તો પુષ્કળ છે.) દ્રેષ, નિંદા તિરસ્કારથી કાંઇ વળે નહિ એ ખૂબ સમજવાનું છે. હિંદુવર્ણવ્યવસ્થામાં તેવું હોવા સંભવજ નથી. બ્રાહ્મણુજ ઉત્તમ હોત તો ભગવાનના બધા અવતાર બ્રાહ્મણુના ચયા હોત, પરંતુ પશુ, પક્ષી અને ઠંક સુવર સુધી અવતાર લીધા છે એનો મર્મ સમજવા જેવો છે. રામ, કૃષ્ણ આદિ ક્ષત્રિય

ચોનિમાં આવીને ભગવાને શું બતાવ્યું છે ? ઉચે તથા નીચે કેમ વર્તવું તે શિખવાડ્યું છે ! તેમાં પણ ભક્તો માટે તો વખતો વખત અનેક જાતના સ્વરૂપ અવતાર લીધા છે ? હજીમ અને અંત્યજ પણ થયા છે ! ચોખ્ખામેળની મદદમાં જઈને મુવેલો બળદ પણ ઉપાડ્યો છે ! આ બધામાં રહસ્ય શું છે ? અભેદ ! બે કોડીયાંની દીવેટથી જવાળા એક થઇ શકશે, પણ કોડિયાં એક નહિં થઇ શકે ! બહાગનો અભેદ અસંભવિત તથા નકામો છે, અભેદ તે બાહ્ય નહિં પણ અંતરનો માનસિક ભેદજો. પ્રભુ બાહ્યજી અને અંત્યજના હૃદયમાં બિરાજે છે ! પરંતુ જોળીયાં બંને જૂદાં તે જૂદાંજ ! પેલાં બે કોડીયાંની માફક એક થાય નહિ ! બાહ્ય અભેદનો શ્રમ તો કેવળ ભ્રમ છે. કવિવર્ય તથા ભક્તરાજ તુલસીદાસનું વર્ણુ સંગ્રામી વાક્ય ખૂબ યાદ રાખવા જેવું છે. ભક્તિ વિનાની ચારે વર્ણુને ચમાર કહી છે, એટલે કે પોતાનો ધર્મ તથા પોતાનું કર્મ ન સમજે તેજ વર્ણુ બહાર સમજવો. અંત્યજને અવળે રસ્તે ચઢાવી ધર્મથી બ્રષ્ટ કરવાને બદલે કર્મ માર્ગ તથા પુનર્જન્મના સિદ્ધાંત સમજાવવામાં આવે તો સમજાવનાર તથા સત્રજનાર બંનેની સદ્ગત થાય, બાકી કાલ તો પોતાનું કાર્ય કર્યાજ કરે છે તે દરેક.

હવેની વર્ણુ અગર ન્યાત જતો કેવા ધોરણ ઉપર બધાય છે એ જોવાનું છે. બાકી આ ભેદ હિંદુસ્તાનમાંથી ખીલકુલ જામ શકવાનો નથી, કોઈ પણ પ્રકારે રહેશે, કેમકે એ ગયું તે સાથે હિંદુપણું પણ ગયું. ન્યાતોની સંખ્યા ભલે ઘટે, નવી સમાજો ભલે થાય, નવા મડળો થાય, વ્યાપ્તિ વિશાળ થાય, પરંતુ ગમે તે રૂપમાં પણ વર્ણુ-ભેદ અગર ન્યાતિ ભેદ રહેવાનો. આજ સુધીમાં અનેક આફતો આવ્યા છતાં પ્રભુએ આર્યતત્વ સંગોપાંગ સાચવ્યું છે તે હવે એકદમ કેમ જવા દેશે ? વડિલોનાં પુણ્ય અગાધ અને અખૂટ છે. હાલની ક્રાંતિની પણ આવશ્યકતા છે. પ્રભુથી નિર્માણ થએલી દેખાય છે. ઈશ્વર કરે તે સારાને માટેજ હોય છે, માટે સારાનીજ ઉમેદ રાખવી, અને

ઉમંગથી સમજ પૂર્વક પ્રયાસ કરવો જોઈએ; લોકનેતા થવાનો જે ગૃહસ્થો દાવો કરે છે તેમનીજ કસોટી છે. ધર્મનો મર્મ પોતે સારી પેઠે સમજીને પછી સમજાવવાની તેમની ફરજ છે. સ્વાતંત્ર્ય અને સ્વરાજ્યની પ્રાપ્તિના રઘવાટની રેલમાં સ્વધર્મનો આધાર જીલી ન જવાય એ ખૂબ સમજવાનું છે. સ્વધર્મ સમજાયો અને પાળવામાં આવ્યો તે સાથે સ્વરાજ્ય મળ્યું સમજવું, કેમકે સ્વધર્મ પાળનારો પ્રત્યેક પુરૂષ હંમેશ નિરૂર અને કર્તવ્યપરાયણ હોય છે. અફધાની-સ્તાનના દીવાન નિરંજનનાથ ૧૯૧૯ માં દીલી આવ્યા હતા અને લૉર્ડહાર્ડિંગ સાથે કરાર કર્યા તે વખત તેમની સાથે ચાહ ન લીધી તેની તારીફ “ પાયોનીયર ” કેટલી કરી હતી ? મન ઉપરના કાશુની જ બલિહારી કહી હતી. વળી ધર્મપરાયણ સ્વરાજ્ય તે ‘સુરાજ્ય’ થશે. વેદમાં સ્વરાજ્ય અને સુરાજ્ય બંને કલાં છે. હાલના સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓ તપાસતાં, તેમાં જે કંઈ ખામી દેખાશે તે ‘ ધર્મ ’નીજ ખામી સમજવાની. સ્વધર્મપરાયણસ્વરાજ્ય મળશે તોજ અર્થ સરશે. માટે વર્ણશ્રમધર્મનો વિનાશ કરવાને બદલે પુનરુદ્ધાર કરવો ઉચિત છે એમ સર્વ કંઈ કશુંક કરશે.

વર્ણશ્રમના પ્રશ્નના અંગે એક નવો મહત્વનો પ્રશ્ન ઉઠ્યો છે તેને માટે બે બોલની જરૂર છે, કેમકે આ પ્રશ્નના અંગે અંદર અંદર દ્વેશ ઉત્પન્ન થયો છે, વધ્યો છે, અને હજી વધે છે. જેમ કુટુંબનું અગર દેશનું મહાન વિગ્રહનું કારણ તપાસતાં નજીવું નિકળશે તેવું આ પ્રસંગ માટે છે. જૈનો તથા શિખોને હિંદુમાંથી છુટા પાડવા જે કંઈ તરફથી પ્રયાસ થાય છે તેમનો જ આ પણ પ્રયાસ છે. આ પ્રશ્ન હિંમો કરવામાં જે કંઈ ધાર્મિક શ્રદ્ધા હોત તો આનંદની વાત હતી, પણ આમાં તો માત્ર છોકરમત અને જૂની ઈર્ષ્યા શિવાય પ્રાકૃત આંખે બીજું કંઈ દેખાતું નથી. મહારાષ્ટ્ર તથા મદ્રાસ ઇલાકામાં પાંડ્યા શિવાયના બધા માંસાહારી તથા વૈદિક સંસ્કારોથી બંદ

ચના હોવાથી, ત્યાં બ્રાહ્મણને શુદ્ધ બેળ વર્ગ દેખાય છે, એટલે કે ક્ષત્રિય તથા વૈશ્યનો, દ્વિજના સંસ્કાર નહિ થવાથી બ્રાહ્મણ શિવાયના બધા શુદ્ધ ગણાય છે. આ લોકોમાંથી કેટલાકમાં ધર્મનો અંકુર બહુ દેખાતો નથી છતાં બ્રાહ્મણ માફક વૈદિક કર્મોનો અધિકાર લેવાની ઇચ્છા કરે છે એટલુંજ નહિ પણ ગમે તે માણસ બ્રાહ્મણનું કાર્ય કરાવી શકે એવું કાવવા જીવતોડ મહેનત લે છે. જો ખરેખર પોતાની દાક્ષિની વળું અધમ અગર ઉતરની માનતા હોય, અને બ્રાહ્મણની ઉચી માનતા હોય અને તેથી જો ખુટતી (promotion) લેવું હોય તો કર્મે કરીને ઉતર્યા, તે પાછા કર્મે કરીને ચડવું જોઈએ, તેમાં પણ જો નારદમુનિ જેવા સંસ્કારી હશે તે એકદમ ખીજળ જન્મ-માં શુદ્ધમાંથી ઠેક દેવર્ષિ થઈ શકાશે, મારે દ્વિજનો દાવો કરનારે પ્રથમ દ્વિજના સંસ્કાર લેવા પડશે તથા ધર્મ પાળવા પડશે. મળના ચતુર્વર્ણના પડછાયા જેવી જો કે હાલ સ્થિતિ છે પરંતુ વાદમીક અને વિચ્છાન્નિત્ર જેવા પુરુષાર્થ થાય તો ક્રમે ક્રમે ધ્રુવિત સ્થિતિ એક જન્મમાં પણ પમાય; માત્ર મંદહૃદ સાચો જોઈએ, દેશ અગર દંભ હશે તો કાંઈ થવાનું નથી. આ કલેશ દક્ષિણમાં ખાસ જોવામાં આવે છે, કેમકે ત્યાંના બ્રાહ્મણો જો કે પ્રમાણમાં તો એકંદરીમાં અધોગતિમાં ગયા છે છતાં પણ ઇશ્વરની કૃપાથી કંઈક ધર્મને વળગી રહ્યા છે; નિદાન બ્રાહ્મણત્વના સંસ્કાર તો આખા હિંદુસ્તાનમાં ટકી રહ્યા છે. કલિયુગમાં, આ કારણથી બ્રાહ્મણ અને શુદ્ધ એમ બે વર્ગ પડી ચૂક્યા છે, છતાં આ કલેશ થોડાક વિદ્વંસતોષી વિદેશી-ઓએ બ્રાહ્મણના દેશમાં ઉભો કર્યો છે, અને તેને કેટલાક ભોળા લોકો વધાવી લઈ વળગી પડ્યા છે. પ્રતિનિધિત્વના લોભના આવરણ-માં આહવા દેશ ઉત્પન્ન થાય છે. વાસ્તવમાં તો બ્રાહ્મણો, પણ ધર્મ કર્મ ચૂકવાથી ધણા શુદ્ધ જેવા થયા છે, તો પણ દ્વિજના કંઈક સંસ્કાર મળે છે એટલું વિશેષ છે. વૈદિક ક્રિયા ઉપર પ્રીતિની ખાતર તથા

મોક્ષની ખાતર આ કલહ હોય તો ખાસ ધ્યાન આપવા જેવું છે કે વૈદિક ક્રિયામાં જોખમ કેટલું છે તે પણ સમજવાની જરૂર છે. વેદના મંત્રોનું પરિબળ ને તે સાથે તેની ભૂલમાં જોખમ કેટલું છે તેનું હમણાં તો કર્મ કરનાર તથા કરાવનાર બંનેને લાગ્યેજ લાન હશે. વેદના કાંઈ પણ જ્ઞાન શિવાય, અગર વેદ ઉપર શ્રદ્ધા શિવાય માત્ર ઇર્ષ્યાનું પ્રધાન દેખાય છે. બાકી ઐત કર્મો કરતાં સ્માર્ત કર્મોમાં શી ન્યૂનતા છે ? નજરે જોઈએ છીએ કે કર્મ કરનાર તથા કરાવનાર બંને જ્ઞાન અને શ્રદ્ધાથી વિમુખ હોવાથી એક પણ કાર્ય સફળ થતું નથી. કારણમાં અશ્રદ્ધા અને અચ્ચવસ્થા ! યજ્ઞ યાગાદિ થાય ત્યાં પ્રથમ તો શાંતિ જોઈએ, તેને બદલે ધમાલ અને કોલાહલ જોવામાં આવે છે. હજારો યજ્ઞ થાય છે, ધર્મોદ્ધ વિગેરે પુણ્ય કર્મો પણ થાય છે, પરંતુ કાંઈ ફળ દેખાતું નથી તેનું આજ કારણ છે. જે ક્ષત્રિય વૈશ્યો વૈદિક દ્વિજ સંસ્કારથી શુદ્ધ થાય તેમને વેદના અધિકારી થવાની ક્યાં મનાઈ છે ? રાજાની ગાદીનો વારસ નહિ છતાં ગાદીની કોઈ ઉમેદ રાખે તો પરિણામમાં વિનાશ કે ખીજું કાંઈ ? અજ્ઞાનીના હાથમાં વિષ આવે તો જીવ હાની શિવાય ખીજું શું પરિણામ આવે ? માટે આ વૈદિક કર્મના ઝંઘડા તથા ક્લેશ માટે બંને પક્ષો કાંઈક ચિચાર કરે તો સાફ. વેદના રહસ્યને તથા તેના બળને બાધ ન આવે તેવો રસ્તો કાઢવાનું અસંભવિત નથી. શું પ્રણવનો મંત્ર દરેકને આપી શકાશે ? બ્રહ્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ ચારે વર્ણ માટે કહેલી છે, પણ માર્ગો જૂદા જૂદા છે. પ્રણવની પ્રાપ્તિની કોઈને મનાઈ નથી, પણ ક્રિયા ને માર્ગમાં ભેદ છે, માટે જે બ્રાહ્મણનો દ્વેષ કરવામાં આવે છે તેજ બ્રાહ્મણની સ્થિતિ કર્મો કરીને મેળવી શકાશે, પછી મરજી ! હાલ આ ક્લેશ થયો છે પણ તેમાંથી ઇશ્વર સાફ જ ફળ આપશે, સુખને અંતે દુઃખ અને દુઃખને અંતે સુખ એજ ન્યાય. હવે સ્પર્શસ્પર્શને સ્પર્શ કરીએ.

સ્પર્શસ્પર્શ.

આ વર્ણશ્રમના પ્રશ્નના અંગે ન્યાત જાત, અને તેને અંગે 'સ્પર્શસ્પર્શ' નો એક ગેળી ગોળો એકદમ ફાટી નિકળ્યો છે. હુંક મુદતમાં આ 'બોળગોળા' એ આખા આર્યાવર્તને ખળભળાવ્યો છે. પરિણામની પ્રભુને ખબર ! બિચારા બોળા આર્યોમાંથી કાઢી જાતે નિભાયેલા નેના (self-constituted letters) થાય છે, તો કાઢી તેમના અનુયાયીઓ થાય છે એમ પોતાના મનોરાજ્યના વિચાર ફ્રિયાને પીરસે છે, પરંતુ વાસ્તવમાં આ સહજ હાંસી જેવી વાત નથી, હાંસીની વાતમાંથી ખાંસીનો એક મહાન વ્યાધિ-ક્ષય રોગ જેવો-અસાધ્ય નહિ તો કષ્ટસાધ્ય તો ખરોજ-થઈ પડ્યો છે ! પ્રભુ જાણે " ઉટડો ક્યાં બેસે છે " ! આ સ્પર્શસ્પર્શ માટે જરા લંબાણથી બોલવાની જરૂર છે; કેમકે તેનું સ્વરૂપ ગંભીર તો શું પણ ભયંકર થઈ પડ્યું છે ! ઉપાયમાં બળાતકારથી સ્પર્શ કરાવી સ્વરાજ્ય લેવાનું કહેવામાં આવે છે એ જરા વિચારવા જેવું છે.

સ્પર્શસ્પર્શ ખાસ અંત્યજનોના સંગ્રહમાં છે. અંત્યજોમાં પાછી ધણી ન્યાત જાતો છે. ધારો કે આહ્મણથી માંડીને ઢેડ સુધી એકાકાર થયો; ઢેડને ઉચે લેવાને બદલે ઉચેના તે સ્વરૂપને પામ્યા ! પણ ત્યાર પછી ક્યાં જવાનું ? ચમાર ભગીયા સાથે ઢેડ નહિ ભજે તેનું કેમ ? ગામડામાં ઢેડના કુવામાંથી ભગીયાને પાણી ભરવા દેશે નહિ તેનું શું ? ઢેડ, મેઘવાલ, ચમાર, ખાલપા, ભગી, એમ ધણી જાતો છે એ બધાની વચ્ચે ભેદ છે તેનું શું ધાર્યું ? ભગી સુધી બીજા બધા ભલે પહોંચે પણ ઢેડ ભેગા નહિ આવે એટલે પાછું " માંડો પંચા પરથી " જેવું થશે તેનું કેમ ? ખેર, એક એવો કિસ્સો બન્યો હતો કે વડોદરામાં એક પારસી ગૃહસ્થ અમલદારને ત્યાં પ્રીતિભોજન હતું. તેમાં હિંદુની તમામ ન્યાતો હતી. આ શંભુ મેળામાં એક આહ્મણ ગવૈયાને પણ

ઓહાવ્યો પણ તે શંભુમેળામાં લળી શકે તેવો નહોતો. આ ગવૈ વાત કરતો હતો કે પીરસનારા બટલરોએ ખાધું નહિં ત્યારે મહે પુછ્યું કે તમે કેમ ન ખાધું ? ત્યારે બોલ્યા કે રસોઈ કરનાર લગી હતા અને અમે ઢેક છીએ, તે અમે કેમ ખાઈએ ? આમાંથી કાને તે અર્થ, અને સાર ગ્રહણ કરાય. આ આખા શંભુમેળામાં નહિં ખાનારો આ ચાર ઢેક અને પાંચમો ગવૈયો એટલા નિકળ્યા ! આમાંથી સાર ચચાર્ણ્ય લઈ શકાય. સુખદુઃખનું કારણ કેવળ મન છે; જેનું મન જેથી રાજી થાય તેજ સુખ.

આ સ્પર્શસ્પર્શની ઉત્પત્તિનો પ્રશ્ન મહત્વનો છે. હિંદુસ્તાનમાં અંત્યજો બહુ પ્રાચીન કાળથી છે, પરંતુ આ પ્રશ્ન એકદમ ઉદ્યો ને રૂપ પણ એકદમ લયંકર પકડ્યું તેનું ખાસ કારણ શું ? કારણમાં દેશના થઈ પડેલા અગર કહેવાતા હિતેચ્છુ છે. હિંદુસ્તાનને સ્વરાજ્ય માટે લાયક થવાને માત્ર આ એકજ રામબાણ ઉપાય ઈયો છે. મૂળ વિદેશીઓના ‘સ્પર્શ’થી આ સ્પર્શસ્પર્શની લાવના ઉઠી. ધરુક્ષામી બહુઓ કરતાં પણ ખ્રિસ્તિ પાદરીઓની કૃપા અંત્યજ ઉપર વધારે થઈ. અને એમાંથી મુસલમાન કરતાં ખ્રિસ્તિઓ વધારે થયા ત્યારથી આ ઇર્ષ્યા, સ્પર્ધા ને તેને લઈને દેશનો પાયો નખાયો. “ટકો હ્યો ને પંચમા ગણો” જેવા “ધરાર પટલાઈ” કરનારા, “અમે તમારે ત્યાં ક્યાંથી” કહેનારા, પૂજ્ય, કામળ, પાદરીના પવિત્ર પરિશ્રમની તો અવધિ છે. કહેવાય છે કે હમણા અમેરિકામ વિચાર ચાલે છે કે હિંદુસ્તાનના છ કરોડ ભૂખે મરતાઓને ખ્રિસ્તિ કેમ કરી ન નાખવા ? શું પરોપકાર !

આર્યસામ્રાજ્યોના સમયમાં અંત્યજ તરફના દેશ અગર તિર-સ્કારનો પોકાર જેવામાં આવતો નથી. ઉદ્ધટ બ્રાતૃભાવ અને પ્રેમ દેખાય છે. પુરાણો માંત્રમાં અલકત આલણ કરતાં લકત ચાંડાલને

ઉત્તમ કહ્યો છે. આચાર્યોએ તો પ્રત્યક્ષ કરી બતાવ્યું છે. તુલસીદાસ તો ભક્તિ વિનાની ચારે વણેને ચમારજ કહે છે. મહાભારતના ‘રાજસૂય’ યજ્ઞમાં ચારે વણેને-તેમાં સર્વ પ્રકારના શસ્ત્રોને એટલે કે અંત્યજને સહિતને-આમંત્રણ હતું. શ્રદ્ધાશ્ચ સર્વા મામ વેતિ ચ । એમ યુધિષ્ઠિરે સહુદેવને આજ્ઞા કરી હતી. કાશીખડના ચોત્રીસમા મ્લોકમાં કહ્યું છે કે મયૂરધ્વજ નાગના પ્રદેશમાં અંત્યજ નતિ પણ વૈષ્ણવી દીક્ષામાં દીક્ષિત થઈને શખચક્રાદિ ચિન્હ ધારણ કરીને યાજ્ઞિકોની માફક શોભતા હતા. શ્રી કૃષ્ણે ગોવર્ધન યજ્ઞ કર્યો તે વખત અંત્યજને ખાસ જમાડ્યા હતા. બગાળાના ગૌરાંગ મહાપ્રભુ પણ અંત્યજને હમેશ ખાસ જમાડતા હતા. કદી ભૂલ્યા નથી. યુધિષ્ઠિરના યજ્ઞમાં એક અસ્પર્શ અંત્યજ ભક્તને આમંત્રણ નહોતું તેથી દેવના દુહુભી વાગવાં નોંધએ છતાં વાગ્યા નહિ. યુધિષ્ઠિરને બહુ ચિંતા થઈ. આખર શ્રી કૃષ્ણને પૂછ્યું ત્યારે પેલા અંત્યજ ભક્તની વાત કરી, તેથી પોતે જાતે આમંત્રણ આપવા ગયા, બધા પાડવોએ તેને જમાડીને સેવા કરી, દ્રૌપદીએ રસોઈ કરી. અંત્યજે બધું ભેગું કરીને ખાધું, તેથી દ્રૌપદી જરા કચવાયાં. એટલે પાછાં દુહુભી બધાં થઈ ગયાં, યુધિષ્ઠિરે તપાસ કરતાં થીકુંબે દ્રૌપદીનો અપરાધ બતાવ્યો, દ્રૌપદીએ કબુલ કર્યું. તેમણે સાષ્ટાંગ કર્યાં કે તરત દુહુભિ આસે આસે વાગ્યાં ! આની અદર કેટલો મર્મ છે ?

ધર્મની દૃષ્ટિથી જેતાં તો ખુદ પ્રભુ જાતેજ અંત્યજનાં રૂપમાં ધણી વખત દેખાયા છે. મતલબ કે વિદેશીના સ્પર્શથીજ આ અસ્પર્શનો દોષ અને તેથી ઉડતો ચોપ લાગ્યો છે. ઈસ્લામી ધર્મના નેતાઓનો ઉત્સાહ આ લોકને મુસલમાન કરવા તરફ બહુ દેખાતો નહતો, હમણાં કાંઈક વિશેષ લાગે છે; પરંતુ ખ્રિસ્તિ પાદરીયો પોતાના પેટની ખાતર “બીચમે મેરા ચાંદલાઈ” માફક પરાંણે ભાઈબધી બાંધીને લાંગીરથ પ્રયત્ન કરે છે. હમણાં વળી આ લોકોને “લાલા લાખ

તો 'કેહે સવા લાખ' જેવું નવું અને વધારે બળ મળ્યું છે. દેશનો ઉદ્ધાર સ્વરાજ્યથી, અને સ્વરાજ્ય તે આ અસ્પર્શની 'મૂર્ખાઈ' કાઢી નાખવાથી અગર મહાત્મા ગાંધીજીના શબ્દોમાં "પાપનું પ્રાયશ્ચિત્ત લેવાથી" એકદમ મળશે એમ સ્વદેશાભિમાનના જીવંત-વાળાઓને ભોળવીને આડે માર્ગે દોરવ્યા જેવું થયું છે. "ચટો ખેટા શળીએ અને દો ગણેશનું નામ" વાળી કહેવત વિદેશી શુભેચ્છકોએ પ્રત્યક્ષ કરી બતાવી છે. જરા ઐતિહાસિક દૃષ્ટિથી જોવાથી જણાશે કે ક્ષાત્રયોનું બળ નરમ પડવા 'માંડયું' તે અરસામાં શુદ્ધો મ્લેચ્છો, અને 'ગરોડા' પણ રાજ થઈ ગયા છે ! પ્રસંગને લઈને 'જખરો થાય તે જીતે' એ ન્યાયથીજ હરકોઈ માણસ રાજ પણ થઈ જતો હતો. ગરોડા રાજ થયા હશે ત્યારે અસ્પર્શ હશે ? હાલ પણ કોઈ રાજ્યવંશી અગર કોટ્યાધિપતિયો રોટીખેટીનો વહેવાર કરે તો રામબાણુ ઉપાય દેખાય છે, પછી મરજી મહાત્મા ગાંધીજીનો મર્મ સમજાય તો પણ બસ છે.

અંત્યજમાંથી પણ, નવા જમાનાનાં ઉઠાઉ જનજડ શરૂ થયાં ત્યારથી લંગીની જાત નીકળી. ને ત્યારથી અસ્પર્શનું જોર વધ્યું. હવે કાં તો જીની પદ્ધત પ્રમાણે વગડામાં જવાનું થાય અથવા એકમેકનું ઉઠાવે અથવા હુકમરો પાળે તો કાંઈ રસ્તો નીકળે. જેવી પસંદગી.

બળાત્કારના સ્પર્શ માટેની દલીલોમાંની એક ખાસ ધ્યાન આપવા જેવી છે. અંત્યજો હિંદુમાંથી ખ્રિસ્તિ થઈ હિંદુના તથા હિંદુ ધર્મના શત્રુ થાય છે. આ દલીલ ખરેખર ઉત્તર ન આપી શકાય એવી છે. સાથે એ પણ ખરું છે કે હિંદુની બહારના હિંદુમાં નહિં લળી શકવાથી હિંદુની સંખ્યા વધવા સંભવ નથી, તેમાં પાછો આ પ્રમાણે ઘટાડો થાય એ સ્થિતિ ખરેખર વિચારવા જેવી છે, પરંતુ આ સંકટ નિવારણનો માર્ગ બધાએ, અંત્યજનાં ભેગા મળી તેમના જેવા થવાનો ઠીક કે અંત્યજોનો ચોતરફથી ઉદ્ધાર કરવાનો ઠીક ? ઉચેથી નીચે જવું

એ હીક કે નીચે વાળાને ઉપર લાવવો એ હીક ! નીચે જનાર માણસ પોતે ઉપર કેવી રીતે જઈ શકશે, અને ખીજાને પણ કેવી રીતે લઈ જઈ શકશે ? નીચે પડવું સરળ છે, પણ ઉપર ચડવું મુશ્કેલ છે. નીચે પડવામાં હવે કાંઈ ખાટી છે ?

અંત્યજ્ઞેના મગજ ઉપર ધણી કાળના પરિશ્રમને અંતે પૂરત્ય પવિત્ર પાદરીઓએ અને હમણાં હમણાં આર્ય સુધારકોએ તો શું પણ ચોતરફથી એવું સળંગ હસાવું છે કે અંત્યજ તરીકે હિંદુઓ તેમનો તિરસ્કાર કરે છે, અને વટલીને મુસલમાન અગર ખ્રિસ્તિય થઈ જાય તો તિરસ્કાર કરી શકતા નથી, એટલુંજ નહિ પણ માન આપે છે ! વાસ્તવમાં આ હકીકત ખોટી નથી. ધણી મૂખાંઓ તેમ કરે છે પણ ખરા, પરંતુ આનો અર્થ શો ? ધંધા તથા રહેણી કરણી મુખ્ય મુદ્દો છે, ખાટી તિરસ્કાર કે દ્વેશ છેજ નહિ. વળી રહસ્ય, માત્ર દષ્ટિકાણુમાંજ છે. પાશ્ચાત્યોના અનુકરણમાં * ઉત્વેદા જેવું થાય છે. પાશ્ચાત્યોની બધી હકીકત આપણને કેવી રીતે લાગુ થઈ શકે ? વર્ણાશ્રમનો ભેદ તથા પુનર્જન્મ તથા કર્મનાં ફળ વગેરે ધર્મનો મર્મ આ અંત્યજવર્ગને ધાર્મિકદષ્ટિથી સમજાવવામાં આવે, તેમજ જે મર્મ ઉદ્ધત લોકોને તેમનો તિરસ્કાર કરતા જેવામાં આવે તેમને બોધ દેવામાં આવે તો તેમનો ઉદ્ધાર સપાટા બધ થઈ શકે. અંત્યજ, પ્રભુપદને પામવા પાલણુ જેટલોજ અધિકારી છે, શાસ્ત્રની મર્યાદા બંનેને છે, પરંતુ પાદરીના અથાગ પરિશ્રમ તથા તેમના પૂજકોના

* એક ચતુર વૈદ્ય પાસે એક મૂર્ખ માણસ નોકર રહ્યો. કોઈ પ્રસંગે ઉટના ગળામાં પથરો અટકવાથી પેલા વૈદ્યે ગળા ઉપર લાત મારીને પથરો કાઢી નાખાવી ઉટને સાંભે કર્યો તે દેખીને શિષ્યે જાણ્યું કે હવે હું હુશીયાર થઈ ગયો. પછી છુટો થઈને દવાખાનું કહાડ્યું. એક બાળકનું ગળું સુઝ્યું હતું તેની દવા કરતાં ગળા ઉપર લાત મારીને બાળકને સ્વધામ પહોંચાડી દીધું !!

અથાગ ભોળપણુ આગળ, અદૃઢ તથા અધુરા નિરૂપણી સનાતનીઓ શું કરી શકે ? ખીયારા પૂજકોને ખ્યાલ નથી કે હિંદુસ્થાનના તેવીસે કરોડ માણસોનો એકી વખતે નાશ થાય તો અથવા * મોક્ષ થાય તો આ મહાત્મા પાદરીઓને કે કોઈ પરદેશીને રનાન સતક કાંઈ વળગશે ? તેમનો ઉદ્ધાર સપાટાબંધ થઈ શકે. અંત્યજ પ્રભુપદને પામવા માટેનો વ્યાહ્વાણુ જોડલો અધિકારી છે, શાસ્ત્રની મર્યાદા બને છે. પરંતુ પૂજ્ય પાદરીનો પરિશ્રમ આર્યાવર્તનું ભણું કરવા માટેનો અથાગ અને અગાધ છે. આફ્રિકા અમેરિકા, આસ્ટ્રેલીયામાં તો જૂના વતનીઓની દશા થઈ તે મશહૂર છે; એશીયામાં પણ બહુ ચળવળ છે; તેમાં પણ ચીન ઉપર ઘણીજ બારીક દ્રષ્ટિ છે. ચીનને હાલની દુર્ભાગી સ્થિતિમાં મુકનાર એ લોકજ છે એમ કહેવાય છે. હલકા લોકોને બદસલાહ આપી, દેશમાં ઝંખડો ઘાલી, પોતાનાં મૂળ ઉડાં નાંખવાં અને પાશ્ચાત્યોનાં રાજ્યને પ્રમંડો આપવા એજ હેતુ છે. ચીના લોકો ધીમે ધીમે ચેત્યા; ઉદર માફક પુકાને કરડી ખાય છે એ હવે બરાબર ચેત્યા, પણ પાદરીઓએ એવાં ઉડાં મૂળ નાંખ્યાં છે કે આખો દેશ ગભરાય છે. મેન્સીયસ જુનાર (Meneias Junar) નામના ચીનાનો, જુલકાના “ ધી ઇંગ્લીશ રીવ્યુ ” નામના ચોપાનીયામાં લેખ જોયાથી સમજાશે કે આ લોકોએ શો ગળબ કર્યો છે, તેમાં પણ ઇંગ્રેજ તથા અમેરિકન પાદરીઓનુંજ તોફાન ખાસ કહે છે. આખર ત્યાં સુધી કહે છે કે:-If christianity is indeed worthy to be ranked as a great faith,

* પવિત્ર પાદરી તથા લોભી પાશ્ચાત્યોના પ્રેમરૂપી પ્રતાપથી જેનું મૃત્યુ થાય તેને મોક્ષજ મળ્યો માનવો. ઓસ્ટ્રેલીયાની બધીજ પ્રાચીન પ્રજાનો ‘ મોક્ષ ’ આ પ્રમાણે થયો છે, બાકી અમેરિકા, આફ્રિકામાં થોડો થોડો થયો છે.

England and America can not be Christesn. * * We must seek a country with a faith that not only preaches to the children, but practises by supporting its adherents, when in the fierce fires of reality, their creed is put to the test. Judged by this Standard, Christianity can be placed in the discarded heap of those doctrines and creeds which have been tried and found wanting.

વળી Literary Digest માં લખ્યું છે કે:-

“ Missionaries have been raising hell, for more than a generation, ” says one of them quite frankly, and they are today at the bottom of a good deal of the disturbances in China, the Philippines, India, South Africa x x x points out the Rev. James M. Yard in Unity (Chicago). “ Jesus was a Revolutionist ” and twenty years ago, Gilbert K Chisterton warned us that “ there was enough dynamite in the social teachings of Jesus to blow all modern society to rage. ” The missionaries took Jesus to China. ” says Mr. Yard, and he has destroyed the myth of white superiority.

આ પવિત્ર પાદરીઓ વગેરેના અથાગ પરિશ્રમથી તમા તેમના મૂર્તિપૂજકોના અથાગ ભોળપણ આગળ અદબ તથા અધુરા નિરૂત્સાહી સનાતનીઓ શું કરી શકે ? સ્માર્ત વૈષ્ણવની બદાઈમાંથી

પરવારે ત્યારે તો ક્રોધ જોઈ શકે ! આ મૂર્તિપૂજકોને ખીચારાને ખ્યાલ નહિ હોય કે હિંદુસ્થાનનાં તેત્રીસ કરોડ માણસોનો એકદમ + મોક્ષ થાય તો પણ કોઈને સ્નાન સૂતક છે ?

સ્વરાજ્ય એકદમ લેવાના હિંદીઓના રઘવાટનો હાલ વિદેશીઓએ લાંબને એક ખીજી યુક્તિવાળી દલીલ ખોળી કહાડી છે તે એ હિંદુઓજ ન્યારે પોતાના મનથી અસ્પર્શ માને છે તો પછી સ્વરાજ માટે કેમ લાયક ગણાય ? આ ઉસ્તાદ વિદેશીઓએ મુસલમાન, પારસી તથા હિંદુઓમાંથી ધણાને ભમાવી નાખ્યા છે. સ્વરાજ્ય આપવાનું જાણે કે પોતાનાજ હાથમાં હોય એવા દમામથી આવી દલીલો શોધી કહાડે છે, અને પાછા હિતેચ્છુ બનીને હિંદુને અંધ અને વીર્યહીન કહે છે. ખીચારા પામરો-ખાસ યુવકો-આ કપટજળ કેમ જોઈ શકે ? ધારો કે અસ્પર્શ કહાડ્યું, તો પાછા કહેશે કે “ હિંદુઓ ખેટી વ્યવહાર બધા સાથે ન કરે અથવા તેમની સ્ત્રીઓ યુરોપીયન તથા ખીજા પુરૂષો સાથે હસ્તમેળાપ કરીને તેમના રિવાજ મુજબ ન વર્તે ત્યાં સુધી સ્વરાજ કેમ મળી શકે ? ” આ પ્રમાણે ક્યાં સુધી આગળ જશે એ કહી શકાતું નથી, માટે આંખ ઉઘાડી બારીકાથી જોઈ અને સમજીને ચેતવામાં આવે તો ઠીક.

હિંદુ જેવું બંધારણ દુનિયામાં હાલ કોઈ ઠેકાણે નથી, એટલુંજ નહિ પણ આવા ખુલા જીવનનો ઉપરાંત ‘ આપણ પાંચુ સ્વાર ’ થઈ પડેલા અનેક પ્રકારના ‘ હિતસ્વી ’ ઓના હુમલા થયા છતાં પણ-અરે તે બંધારણ સામે આખી દુનિયાની શત્રુતા છતાં પણ-અંત્યજને હિંદુ રહ્યા છે તેમાં પ્રભુનો હાથ માન્યા વગર છુટકો છે ? ખીચારા હિંદુનો તો મૂળથીજ પ્રભુ ઉપર આધાર છે, તેથી પ્રભુએ

+ આફ્રિકા અમેરિકામાં અધુરો, અને આસ્ટ્રેલીયામાં પૂરો મોક્ષ દીધો તેવો મોક્ષ ખ્રિસ્તિ થવું એ પણ મોક્ષજ છેને ?

છોડ્યા નથી ને છોડગે પણ નહિ; આખર સત્યનોજ નય થશે. સત્ય અને ધર્મ અથવા ધર્મ ક્યાં જુદાં છે ? જ્ઞાન સત્ય તથા સત્ય જ્ઞાનમનતમ્વદ્વય કુદરતી રીતે સસનો ભંડાર થોડો અને અસત્યનો અખુટ હોય છે, તેમ નિર્ગળનાં ટોળાં, અને બળવાન તો છુટક છુટક હોય છે. નાનાં પક્ષિના ટોળેટોળાં ઉડનાં દેખાય પણ બાજ અથવા ગરુડ કવચિત્ દેખાય. ઘેટાં, બકરાં, ટોર, દરણીયાં, રાઝ વગેરેનાં ધણુ અગર ટોળાં ન્યાં દેખો ત્યાં હોય, પરંતુ વાધ અગર સિંહના ટોળાં કે ધણુ હોય ? દાઢી, સિંહ અને વાધ કરતાં કદમાં તથા બળમાં વધારે છે, પરંતુ દાઢીનાં ટોળાં ! અને સિંહનાં નહિ ! સિંહભૂતે એક બચ્ચું હોય તો પણ તે રાણી રહેવાય, અને મુરઘી, બકરી, બુંડણુ ને દળગે થાય પણ બીચારી, બાપડી કહેવાશે ! આ ધોરણે હિંદુ ધર્મનું તત્ત્વ તથા ધાર્મિક જ્ઞાન ભલે થોડું રહે, પરંતુ સંગીન તથા સત્ય હોવાથી નિર્ભય છે. ગમે તેમ પણ નીતિ તથા નિરૂપણના બળથી ફટલા ઈંગ્રેજ ફટલા હિંદી ઉપર રાજ્ય કરે છે ? શુદ્ધ ધર્મનો ઝપાટો હાલના કરતાં કમ હતો ? એક મુદ્દાની બાબત લક્ષ બહાર નય છે, અંત્યજને મુસલમાન કે ખ્રિસ્તિ થાય છે તે વખતે પોતાનો ધંધો મુકી દેવો પડે છે. એ લોક પણ ધંધા સાથે સ્વીકારતા નથી. મુદ્દો ધધાનોજ છે.

સ્પર્શસ્પર્શ સામે પોકાર કરનારાઓની એક બીજી પણ દલીલ ધ્યાન આપવા જેમ છે, પરંતુ તેમાં તેનો ખરો મર્મ, કહેનાર તથા સાંભળનાર નહિ સમજી શકવાથી બૂલ અથવા ગેરસમજ થાય છે. આ ગૃહસ્થો, શ્રી શંકરાચાર્ય આદિ આચાર્યો, નરસિંહ મહેતા, ઇબીર સાહેબ વગેરેના દાખલા આપીને કહે છે કે જુઓ, તેમને કેવો અભેદ હતો ? પરંતુ આ પ્રમાણે બોલનાર પામર અને આ મહાત્માઓમાં કંઈ તફાવત દેખાય છે ? જરા તપાસીને જોવાથી જણાશે કે તેમના સંસર્ગમાં આવેલા અંત્યજ કાણુ હતા ? લોકનાયક

પરમહંસસ્વરૂપ શ્રીયુત ગાંધીજીને મહાત્માનો ખિતાબ લોકોએ આપ્યો, પણ તે ખિતાબ આપનારાઓમાંથી એ મહાત્માનું અનુકરણ કરવા લાયક બાબતોમાં ફક્ત અંત્યજના સ્પર્શ શિવાય બીજો આત્મસાગ તથા વૈરાગ્ય કેટલામાં દેખાય છે ? એ મહાત્મા તો આ કલિયુગના પણ પરમહંસ દીક્ષામાં છે. એમને હિસાબે મેલું પણ નથી તેમ અંત્યજ પણ નથી, પુરૂષ માત્ર તેમને બંધુ અને સ્ત્રી માત્ર તેમને બહેન છે. આવી સ્થિતિમાં અનુકરણ કરનારાઓમાંથી કેટલા તૈયાર થયા હશે તે પ્રશ્ન જાણે. જરા ખ્યાલ કરવામાં આવે તો આ મહાત્માઓના દાખલા આપવાનો પ્રલાપ આપોઆપ બધ પડે. તેઓની એક રૂવાંટી પણ આપણામાં છે ? જેઓને સ્ત્રી પુરૂષનો પણ ભેદ નહિ, અને ભેદ હોય તો સ્ત્રી માત્ર માતા તરીકે ગણેલી એવા મહાત્માઓનો અંશ પણ ન હોય છતાં દાખલા કેમ લેવાય ? અંદરના પદ્મરિપુમાંથી એકને પણ જાણ્યો છે ? બેશક પ્રભુના દરબારમાં, ન્યાત, જત, વર્ણ આશ્રમ, નીચ, રાજા, પ્રજા, શ્રીમંત. ગરીબ, એવા ભેદ નથી એ ખરૂં, પરંતુ આપણે તો સ્વાર્થ માટેના બધા ભેદ રાખવાના છે, અને માત્ર એક સ્પર્શસ્પર્શજ કહાડીને કીર્તિ મેળવવી છે, એ કેમ બની શકશે ? એક રાજાના દરબારમાં તો ઠીક પણ એક અધિકારી પાસે જવાનું હોય છે સારે કેટલી સામગ્રી કરવાની જરૂર પડે છે ? તો પછી દેવદરબાર માટેની સામગ્રીની તપાસણી થાય તો ઠીક. માત્ર શુદ્ધશુદ્ધિથી પ્રમાણિકપણે અને વિવેકથી બોલવામાં આવશે તોજ પોસાશે. બધો આધાર શબ્દો ઉપર છે, એકજ શબ્દ, સ્વર્ગ અપાવે તેમ નરક પણ અપાવે. દુનિયામાં એકજ પાસાની રમત છે. એક સવળો પાસો તારીદે, અને એક અવળો પાસો ઘાણ કાઢી નાંખે. નસીબ પાંસરૂં હોય તો અવળો પાસો પણ સવળો થાય, અને વાંકું હોય તો સવળો તે અવળો થાય. ‘ખુદા મહેરબાન તો ગદ્દાબી પહેલવાન’. માટે મહાત્મા ગાંધીજીનું અગર પૂર્વના મહાત્માઓના

શબ્દનું જરા શાંતિથી મનન કરવામાં આવે તો ઠીક. શાંતિ અને વિવેકથી મનન કરવામાં આવે તો દિવ્ય ચક્ષુ ખુલી જશે.

હવે સ્પર્શસ્પર્શ તે મનુષ્યકૃત છે કે ઇશ્વરકૃત એટલે કે કુદરતી છે, તે જોઈએ. માણસ જીવતાં સુધી સ્પર્શ અને મૃત્યુ સાથેજ એક દમ અસ્પર્શ થાય છે. મળમૂત્ર પણ શરીરમાં હોય ત્યાં સુધી સ્પર્શ તો શું પણ રક્ષિત, અને બહાર નિકળવા સાથેજ એકદમ અસ્પર્શ થાય છે. સ્ત્રી, પતિને અગર પુત્રનેજ સ્પર્શ અને બાકીના બધાને અસ્પર્શ છે; રાજ્યલક્ષ્મી રાજાનેજ સ્પર્શ, અને રાંકને અસ્પર્શ; ખસ વાળી આંગળી બીજી આંગળીને અસ્પર્શ; પ્લેગ, કોલેરાનો દહી બધાને અસ્પર્શ. કવાર ટાઈનનો અસ્પર્શ જરા દૃષ્ટિ આગળ ખડો થશે એટલે આખી દુનિયાનો અસ્પર્શ તેમાં આવી ગયેલો દેખાશે. મળ મેલ પણ તેવી રીતે બધાને અસ્પર્શ છે. ફાટેલાં અગર મેલાં કપડાં ગરીબને સ્પર્શ અને તવંગરને અસ્પર્શ. અસ્પર્શની મળ જુઓ કે કેટલાક ઇસ્કીઓને કપડાં ધોવા માટે હિંદુસ્તાનનું પાણી પણ અસ્પર્શ છે. ઠેઠ પારીસથી તેઓ માટે કપડાં ધોવાઈને આવે ! અસ્પર્શ મળ મૂત્ર શરીરમાંજ છે, પરંતુ તેથી કંઈ શરીરનો તિરસ્કાર કરવામાં આવે છે ? દરેક અંગ તથા અવયવ પોતાનું કામ કરે છે ને તેથી તે, પ્રસંગે સ્પર્શ થાય અને પ્રસંગે અસ્પર્શ પણ થાય. ડાળો હાથ શૌચ વખતે અસ્પર્શ, અને સ્ત્રી-રજસ્વલા હોય ત્યારે અમુક વર્ગને અસ્પર્શ હોય છે, પણ તેથી તેનો કંઈ દેશ છે ? સ્પર્શસ્પર્શ એ માત્ર આચારવિચારની સંતતિ છે. પાશ્ચાત્યના શરૂના ‘સ્પર્શથી’ આર્ય આચાર વિચાર શિથિલ થયા, અને પાશ્ચાત્ય આકર્ષક થયા ત્યારથી સ્પર્શસ્પર્શનો જન્મ થયો ને તેમાં પૂજ્ય પાદરીઓની મીશનસ્કુલો તથા મીશન ગૃહોના સ્પર્શથી તો ઇતિશ્રી થઈ ગઈ. અનુકરણ તે કેટલું કે પ્રાર્થનાસભળે જેવી સમાજો સ્થપાઈ તેમાં પ્રાર્થનાની પદ્ધતિ પણ કેવળ ખ્રિસ્તિ જેવી ! તેમ

વળી પ્રાર્થનાનો દિવસ પણ સવિવાર ! આ સમાજોએ સનાતન ધર્મ સાથે ખંડ ઉઠાવ્યું. તેમાં “ વર્ણશ્રમ ” ભેગી “ ન્યાત જાત ” લીધી, ને પછી તેમાં ‘ સ્પર્શસ્પર્શ ’ ભેળવીને ગોટાળો કરી ‘ દાકડું ’ શુંચવી નાંખ્યું, ને ધાંધલ મચાવી. મહોરૂપમહોધ્વનિઃ માફક અરસપરસ પ્રશંસાઓ કરી દુશ્મન ગણેલા “ ધર્મ ” નો, તેની સાથે ન્યાત જાતનો, તેની સાથે સ્પર્શસ્પર્શનો એકી વખતે નાશ કરવામાં, ધર્મના મૂળમાં, જાણે અજાણે પણ ક્રોવાડના ધા કર્ચા, તેમાં હિંદુત્વના નાશનો પણ ધર્મના નાશ સાથે આરંભ થયો; પાછો કુદરતના નિયમ પ્રમાણે પ્રત્યાધાત થયો, અને શાંતિ થઈ; તે વળી પાછો હાલ સ્વરાજ્ય ભેળવવાના રથવાટમાં આ અણુધાર્યો અચાનક ઉત્પાત થયો છે ! ખેસવાની ડાળ કપાય છે એમ જ્યારે લાન થશે ત્યારે આંખ અને કાન બંને ઉધડશે. અમેરિકામાં, આફ્રિકામાં—અરે પોતાની જન્મ-ભૂમિમાંજ—હિંદીવાનો અત્યંત કરતાં પણ વધારે અસ્પર્શ થયા છે એતો ખરો અસ્પર્શ ! “ સ્વરાજ્ય ” ભેળવતાં “ સ્વ-ધર્મ ” મનુષ્યત્વ જાય તો પછી પશુત્વજ રહ્યું કે ખીજું કંઈ ?

એકજ શરીરમાં, એકજ અવયવમાં સારા તથા નરસા ઉપયોગ થાય છે એ પણ જોવા જેવું છે. જે હાથથી ગુલાબનું ફૂલ તોડાય છે તેજ હાથથી બાળકનાં મળમૂત્ર લાળ આદિ લુછવાં પડે છે ! આમાં કાણે કાની અવગણના કરી ? સ્ત્રીનું શરીર, પતિ તથા પુત્ર પુત્રીને, વળી સાથે વય પરત્વે ભાવનાના ભેદથી પ્રકારાંતરે સ્પર્શ છે, અને બાકીનાં બધાંને અસ્પર્શ છે તેમાં કાનો કાના તરફ દેશ કહેવાશે ? કેટલાં અસ્પર્શને સ્પર્શ કરી શકશે ? વિરાટસ્વરૂપની કદપનામાંજ અવયવોને વર્ણનાં સ્થાન આપ્યાં છે; તે યોજનાનું રહસ્ય જોઈએ. અસ્પર્શ ગુણ ઇંદ્રિયોના વળી અધિષ્ઠાતા દેવો ! ઇંદ્રિયોની વહેંચણી ભેગી દેવોની પણ વહેંચણી ! કામગીરીની વહેંચણીમાંજ વર્ણ પડેલા છે. વળી જુઓ કે એકજ ઘરમાં એક ખીજાને સ્નાન સંખ્યા વખતે

અસ્પર્શ છે, સંન્યાસીને બધાંજ અસ્પર્શ છે, દેવ પણ સ્નાનાદિક વિધિથી સ્પર્શ થાય છે. મતલબ કે ન્યાત જાત તથા સ્પર્શસ્પર્શ એ બધું જન્મથીજ ધન્યરપ્રેરિત છે, માણસનું કાર્ય નથી. વિરાટસ્વરૂપ માંજ તેની કદપના છે. બ્રહ્મદેવને બિચારાને અસ્પર્શ ગર્દભનું પાંચમું સુખ હતું. શું રૂપક ? શરીરથા કુદરતી રીતે ‘ઉત્તમ’ એટલે કે ‘ઉચ્ચ’ અગો છે, તે નીચેનાં અગોનું કામ કેવી રીતે કરી શકશે ? મળ જુઓ કે જે પગને ચાલવાનું તથા સેવાનું કામ છે, તેના અધિષ્ઠાતા દેવ વિષ્ણુ ! હવે કંઈ બાકી છે ? શ્વર માટે ચરણનું રૂપક પણ તેવીજ રીતનું છે, અને ચરણસ્પર્શનું માન પણ તેજ પગને મળે છે, બાકી અસ્પર્શ વસ્તુ કદી સ્પર્શ થઈ શકે ? જનને દ્રિય, મૂત્રાત્સર્ગનું સ્થાન છતાં, તેનો અધિષ્ઠાતા દેવ બ્રહ્મા છે, એટલુંજ નહિ પણ પ્રાણી માત્ર તથા મહાત્માઓની ઉત્પત્તિ તેજ ઇદ્રિયમાં છે, છતાં બીજાઓને અસ્પર્શ તો શું પણ અદ્રશ્ય છે. વળી જુઓ કે દરેક ઇદ્રિય પોતાનું કામ કરે છે. આંખ, કાન, નાક બધાં થડ પાડોશી છે, છતાં કાર્યમાં એક બીજાને કામ આવે છે ? પણ તેથી સાટે કંઈ અરસ પરસ દેશ છે ? આ ધારણે અંત્યજ્ઞેને પણ કામગીરી મળી છે તે તેમના જાતિસ્વભાવથી લાંબા કાળથી મળી છે, તે પ્રમાણે તેમાં તેઓ આનંદ માનતા, અને મોટા ભક્તોની પદવી પણ તેમાંથીજ મેળવીને તમામ વર્ણોના મનુષ્યોના પૂજ્ય થયા છે. દુઃખી છીએ એ ભાવના તો હમણા હમણાજ શિખવાડવામાં આવી છે. આટલી ચળવળ છતાં પણ નડિયાદના એક ભંગી ગૃહસ્થનો દાખલો ઉત્તમ છે. આ ગૃહસ્થ લશ્કરી ખાતામાં હોવાથી મેજર સુબેદારના હોદ્દા સુધી પહોંચ્યો અને પોતાને ગામ આવીને સારી પેઠે ભપકા માર્યો, પરંતુ આર્યરક્ત એકદમ ઉજળું, વર્ણાશ્રમનું સાચું જ્ઞાન એકદમ થયું, અનેક જન્મનાં પ્રારબ્ધ આ જન્મમાંજ ભોગવી છુટવા નિશ્ચય કરી, લશ્કરી હોદ્દો છોડી ઇંદને પોતાનો ધધો પાછો

લીધો. પોતે જાતેજ કાઢને પણ સ્પર્શ કરતાં અચકાય. આ પ્રમાણે કાલસીનો વેપાર કરનાર એક લખેશ્રી ભંગી છે, જેને ત્યાં મોટા મોટા પગારદાર માણસો છે, છતાં પણ પોતે બીજાને સ્પર્શ કરતાં અલગાય છે. અમરેલી તાલુકામાં ધારી ગામમાં પાલો મેહેતર હતો,—હજી પણ કદામ દયાત હશે—તે આખા ગામને નાણાં ધીરે છે, તો પણ પોતાનો વર્ણશ્રમ પાળે છે, અને પોતેજ કાઢને સ્પર્શ કરતો નથી.

કાલ ઉડીને કાઢ કહેશે કે ગુરોપિયન સ્ત્રી ગમે તેને સ્પર્શ છિ તથા લાજ પડે કાંઈ નથી તો તે રસ્તેજ માત્ર સ્વરાજ્ય મળી શકશે, માટે સ્ત્રીઓ પણ લાજ પડે છોડી દેને ગમે તેને સ્પર્શ થવી જોઈએ, અથવા બોલશેવિક માટે કહેવાય છે તેમ સ્ત્રી જાત સાર્વજનિક મિલકત ગણાવવી જોઈએ, કે જેથી સ્વરાજ્ય એકદમ મળશે, પછી સ્ત્રીઓની મરજી હોય કે ન હોય; ધર્મની દાલ કરવામાં આવે પણ તે બીલકુલ નકામી છે, માટે ધર્મને ગમે તેમ કરીને કાઢવો જોઈએ વગેરે. આ પ્રમાણે ક્યાં સુધી જઈ શકશે ? અંત્યજના ઉદ્ધાર માટે કાંઈ પણ આર્ય બાળકને વિરોધ હોઈ શકે ખરો ? અંત્યજનો તિરસ્કાર કરનાર અમંરકારી મનુષ્યો નથી એમ નથી પણ તે અંત્યજ જેટલાજ બલકે તેથી પણ વધારે દયાને પાત્ર છે. ધંધાને અંગેજ સ્પર્શસ્પર્શ છે, માટે આચાર વિચારની શુદ્ધિથી શરૂઆત થાય તો ઠીક. ધંધાનાં અંગની ઉપાધિયો કેવી રીતે છુટી શકશે એ વિશે પ્રથમજ વિચાર કરવો જોઈએ.

વળી જુઓ કે ઘરમાં કંઈ મુએલું બીલાડું, ઉંદર તેમાં વળી ખાસ પ્લેગનો ઉદર કે કંઈ તેવું પ્રાણી, અડકીને કાઢી નાખવામાં આવે એ વખતે સનાતનીના ઘરમાં તે માણસ બધાને અસ્પર્શ્ય છે, પણ તે વખત ઘરનાં બીજાં શું તેનો “તિરસ્કાર” કરે છે ? પાઘડી ધરતી અંદર મુકાય અને જોડા બારણા બહાર મુકાય એમાં તિરસ્કાર કોને થયો ? બંનેની સરખી ગરજ શું નથી ? કદાચ જોડાની વધારે હશે—

તિરસ્કાર તેમાં છે ? હિંદુ ધર્મ તથા હિંદુ રક્તમાં તિરસ્કારને સ્થાન જ નથી. બહુજ બ્રહ્મચર્ય ત્યાં તિરસ્કાર ક્યાંથી રહે ? વાલ્મીકિ ઉત્તમ છતાં ધધાથી કનિષ્ઠ થઇ ગયા હતા, તે પાછા કર્મ કરીને ઉઠ્યા થયા. તમામ વર્ણોને મોક્ષનો હક છે, માત્ર જો તેણે પોતાનું કર્મ કરવું જોઇએ. મુખ, મળોત્સર્ગનું કામ નહીં કરે, અને મળોત્સર્ગનું સ્થાન, તે મુખનું કામ નહિ કરી શકે ! બનેની જરૂર અનિવાર્ય છે. રસોઈના ચુલાની, તેમજ શૌચકૂપના ચુલાની સરખી જરૂર છે; પરંતુ એકમેકને કેવાં અસ્પર્શ્ય છે ? પકવાન્ન અને મેલાની ટોપડીઓ સાથે રાખી શકાશે ? બીચારા ભોળા અંત્યજને અવળે માર્ગે દોર્યાથી હિંદુસ્થાનને માથે મોટી આફત આવી પડી છે, આજે સ્પર્શનો ઉપાય સુઝ્યો તો કાલે રોટી ખેટીનો ઉપાય અને પછી આગળ બોલશેવિઝમના બધા ઉપાય અગર તેથી પણ આગળ સૂચવવામાં નહિ આવે ? પછી કઈ પણ અટકવું કે ચાલ્યાજ નબુ ? આભ ફાટે તેને થીંગડું કેમ દેવાય ? ઘેર ઘેર ચોર પાકે ત્યાં પોલીસ પણ શુ કરે ? ગોળાને ગરણ બધાશે, કંઈ નદીને કે તળાવને બંધાશે ? હિંદુસ્તાનના નસીબે સ્વદેશના ઉદ્ધાર માટે હમણાં હમણાં સુધારાનો આડંબર બતાવનાર રાજાઓ, તેમના નજીકના માનકરીયો પાર્શ્વવાન બગેરે (Satelites), પ્રજના કહેવાતા આગેવાનો, હિતેચ્છુપણાનો દાવો કરનાર વિદેશી તટસ્થો, અને સ્વરાજ્ય માટે ઉશ્કેરાયલા યુવકો, સ્વરાજ્યની ચળવળવાળાઓ એમ ચોતરફથી આર્યાવર્તના શુભચિંતકનો રાફડો ફાટ્યો છે. માત્ર વિચાર કરતા નથી કે બીડી નહિ પીનારને, પીનારનો સ્પર્શ નહિ ગમે; તેવીજ રીતે કુંગળી, લસણ, હિંગ માટે પણ સમજવાનું. આમાંથી ધણાના હેતુ ઉમદા હશે પરંતુ પરિણામની પ્રશ્નને બંધર ! બળાત્કાર કરવાનો શો અર્થ ? પાશ્વત્ય-સ્મણીયોમાં, હમણાં હમણાં ચુંબન અને હરતમિલાપ (શેકહેંડ) સામે પણ સ્પર્શનો વાંધો લેવાનો સવાલ ઉઠ્યો છે, તો પછી સ્પર્શસ્પર્શનું

ભૂત ધાલનાર પાશ્વત્યોજ તેનું રહસ્ય પણ સાઈ સમજવી શકશે !

આહાણુ પ્રત્યે આટલો દ્વેશ તથા તિરસ્કાર છતાં પણ અંત્યજને આહાણુ કરવા હોય તો પછી તેમના કામની વ્યવસ્થા શી ધારી ? જે માણુમ તે કામ કરશે તે અંત્યજ ગણાશે. રેલ્વેમાં અંત્યજથી આહાણુનાર દેખાય છે, તેમાં ફેટલીક વખત અજ્ઞાન લોકો અતિશય મૂર્ખાઈ ખતાવે છે એ બધું ખરું, પરંતુ સાથે જુઓ કે કાળી ચામડીને કાષ્ટ ઉદ્ધત ગોરી ચામડીથી ફેટલો સત્કાર મળે છે એ મશકૂર છે. ખરે અસ્પર્શ તો ત્યાંજ છે. જેમ અંત્યજોથી આહાણુનારો ફેટલોક નકામો ઢોંગ ને દ્વેશ કરે છે, તેના મુકાબલામાં કોષ્ટ ઉદ્ધત ગોરી ચામડીના હાથે કાળી ચામડીવાળાનો સ્પર્શ માટેનો તિરસ્કાર તથા દ્વેશ જોવામાં આવે ત્યારેજ આંખ ઉઘડે. સ્વતંત્ર અમેરિકામાંનો આ દ્વેશ આપણા સુધારકોને પણ અસહ્ય લાગશે. આવે પ્રસંગે તિરસ્કાર કરનારજ દોષને પાત્ર ધણું લાગે હોય છે. સવાલ એ છે કે કાળી ચામડીવાળાઓ હાલ પોકાર કરે છે એવો પોકાર, અંત્યજોએ કદી કર્યો હતો ? પોકાર શા માટે કરે ? ધાર્મિક મંસ્કાર હતા ત્યાં સુધી રહસ્ય સમજતા હતા. હવે મંસ્કાર શિથિલ થયા તેથીજ પોકાર ! મૂળમાં જોતાં પ્રથમ તો લોકો જંગલમાંજ જતાં હતાં. ગામડામાં હજી પણ તેજ રીવાજ છે. ઉઠાઉ જનજૂ તો આ નવા સુધારાના જમાનાનાં છે, અને તેનો ઉપાય પણ સુધારાવાળાજ ખોળી કાઢશે.

અંત્યજો શુદ્ધ હિંદુ છે, અને બાકીની ત્રણે વર્ણમાંથી પોતાના વંશ ખતાવે છે. એક અંત્યજ કહે કે સાચાં ઢેડ માખાપ મુકીને, ભલે હિંચી જતો હોય પણ માવતર કોણુ બદલે ? છીયે તે શું ખોટા છીએ ? આપણે હિંદુને તો ચોરી છીનાળીની ગણ છે, મા આપની કંઈ હોય ? આ અંત્યજોમાંથી ઢેડ વગેરેમાં ધર્મ, નીતિ, શૌચ, આચાર, વિચાર, બધું જોવામાં આવે છે. બીજી વર્ણ કરતાં પણ ફેટલાક આચાર વિશેષ પાળે છે, તુળસીકચારો તો ઘણું ધેર

ખરેજ. આ અંત્યજને કદિ હિંદુપાળનો કંટાળો આવ્યો હતો ? ઉલટ અકુખર ધીરશ્વરનો કિરો પ્રસિદ્ધ છે. વટલાવીને મુસલમાન કરવાનો હુકમ થયો છે એવું સાંભળવા સાથેજ એ લોકોએ સખત પોકાર કર્યો હતો. એક પોલીસ અમલદાર વાન કરતો હતો કે ધધુકા તાલુકામાં માત આઠ વર્ષ ઉપર એક એવાં બનાવ બન્યો હતો કે એક વૈશ્ય વર્ગના માળખને એક અલખની કન્યા સાથે ગંધ થવાથી તે વૈશ્ય વટલ્યો; પછી બધા અંત્યજ ભેગા થઈને એ કન્યાના બાપને ન્યાય બદાર મુક્યો. પેલાએ પોલીસના ફોન-ફારને કરિયાદ કરી, ત્યારે તેણે લોકોને પુછ્યું; એટલે કહે કે “ સાદુજ અમને અલગથી માર્યા. ” છેવટ રસ્તો એવો નિકળ્યો કે ખાટલા ઉપર બેસીને બધા અંત્યજે ન્દાય, તે પાણીથી પેલો માણસ ખાટલાની નીચે પડી રતીને પાવન ચાય. આ પ્રમાણે પાવન થઈને પછી તે અંત્યજની ન્યાતમાં લેવામાં આવ્યો.

ચુસ્ત મુસલમાન કાફરનું મ્હોં પણ જોવા ન માગે, ચુસ્ત પારસી બ્રાહ્મણનું પણ પાળી ન પીએ. શીયાના હાથનું પાણી કોઈક ચુસ્ત સુન્ની પીતાં અચકાય ! કેટલાક વૈષ્ણવો, ચોતાથી બીજા, શુદ્ધ પાળનાર છતાં કાદને પણ સ્પર્શ ન કરે ! જાણે કે બધાજ અંત્યજે ! સ્વામીનારાયણના સાધુ બ્રહ્મચારીને એ વર્ષની બાળકીનો સ્પર્શ થઈ જાય તો અપવાસ કરવો પડે ! આનું કેમ ? આ બધાને શું કહેવું ? બધાનેજ ફરજ પાડી શકાશે ? હિંદુસ્થાનમાં અંત્યજ કેટલો પ્રાચીન છે તે જરા જોઈએ. હરિશ્ચંદ્રના વખતમાં કાશીમાં રમશાનનો માલીક અંત્યજ હતો. હાલ પણ તેજ વંશ હોવો જોઈએ, બીજો ક્યાંથી આવે ? આટલો પ્રાચીન વંશ દુનિયામાં કોઈનો છે ? હાલ ત્યાંના રમશાનરક્ષક અંત્યજ “ ડોમ ” કહેવાય છે. શુધિષ્ઠિરના રાજ્યમાં તો ઠીક પરંતુ ઠેક મયૂરધ્વજના વખતમાં પણ અંત્યજ હતા; શાસ્ત્રમાં ‘ ચાંડાલ ’ નામ ધધાને અજેજ દેખાય છે.

હવે શારીરિક તથા માનસિક રિચતિની દૃષ્ટિબિંદુથી જોઈએ. આ બાબતોમાં બીજી વર્ણો કરતાં અંત્યજને ઉતરતા તો જોવામાં નહિજ આવે. તેમની વસ્તી ઘટે છે કે વધે છે ? આ વર્ગને જો સતત દુઃખજ આપ્યું આવતું હોય તો આ પ્રમાણે બને ખરું ? ગામડામાં વણકરનો ધધો કરનારા અંત્યજના સ્પર્શનો છોછ લગલગ નહિ જોવો છે. સામસામા ગાંઠી બાંધવાને બાધ નથી. છાંટ નાંખી કે બધું શુદ્ધ થઈ જાય છે. સુરત જીલ્લા વગેરે મુલકોમાં તો દફતર વગેરે સરકારી સામાન અંત્યજોના હાથથીજ લઈ જવામાં આવે છે; પરંતુ કદી બાધ આવ્યો નથી. શહેરોમાં મીલો વગેરેમાં અંત્યજનો બાધ લગલગ ઉડી ગયો છે, મેળામાં તો પૂછેજ કેણું ? કુદરત કુદરતનું કામ કર્યાજ કરે છે ને કરશે. બીચારા નેતાઓ શું કરી શકવાના છે ? કુદરતની ગોઠવણ ચમ્પેલીજ પડી છે.

કેટલાક આકળા સુધારકો અંત્યજના ઉદ્ધાર માટે આટલી બધી ખૂંચો મારે છે; પરંતુ મુસ્તકીમ મદદ કેટલાએ કરી છે ? સનાતનીઓ બીચારા અજ્ઞાન હશે, તો પણ સારે નરસે પ્રસંગે આ લોકને ખાવાતું આપે છે. સુધારકો તેવું પણ આપી શકે છે ? એવું જીકું આપવા બદલ નિંદા કરવામાં આવે છે, પણ તેટલું પણ એમનાથી થઈ શકે છે ? સનાતનીઓ ગ્રહણ વખતે અંત્યજોને સારી પેઠે દાન કરે છે. આ પ્રસંગે ધર્મના નિમિત્તથી અંત્યજોને માનપૂર્વક અન્ન વસ્ત્ર, સોનું, રૂપું એમ અનેક પ્રકારનું દાન આપે છે. સુધારકોને તો, આપવું પડે તો ખાતરજ જણે બીચારા ગ્રહણની પણ અવગણના કરતા હોય નહિ ? સનાતનીઓ શું નથી સમજતા કે ખગોળ શાસ્ત્રનું ગ્રહણ એક ધાર્મિક પ્રસંગ શાસ્ત્રોએ કયો છે તેમાં બધું રહસ્ય છે ? હિંદુના ધાર્મિક જીવનની ભાવનાઓ, ખ્યાલ કરવા સમજવા પ્રયત્ન કરવામાં આવશે તો સમજાશે, પણ આતો “ઉંધતો બોલે, કેંધ જાગતો બોલે ?” શાસ્ત્રની રચના જુઓ કે દરરોજના વૈશ્વ-

દેવની (વાંધમાં અંત્યજનો ભાગ પોતાના અન્નમાંથી શરૂઆતમાંજ કાઢી આપવાનો છે. કાગડા, કુતરાં, કીડી, મકાડી આદિને પણ આર્યો ભૂલ્યા નથી, તો પછી અંત્યજને કેમ ભૂલે ? આવી “સહકારી મંડળીયો” કાષ્ઠ ઠેકાણે હોય તો જોઈ વળે સુધારકો શુદ્ધ શુદ્ધિથી એટલું તો કબુલ કરશે ખરા કે નહિ કે અંત્યજને માટે પોતે કેટલું બળિદાન આપ્યું ? પગ ઉચર કાવાડો કેટલાએ માર્યો ? ફક્ત બોલ-વુંજ છે ? વચનેષિકિં દરિદ્રતા ? એ લોકનો મોક્ષ તથા બહેતરનું કામ પાટ્ટીઓને સોંપી દઈ પોતાને ફક્ત બોલવાનુંજ કામ રાખ્યું છે કે કેમ ? શુદ્ધ હૃદયથી પ્રવૃત્તિ કેમ દેખાતી નથી ? આવું કારણ સ્પષ્ટ છે. હૃદયશુદ્ધિ વિના આશાજ શી રીતે રાખી શકાય ? ન્યાં ચારે વર્ણને અત્યજના જેવા સંસ્કાર લાગ્યા છે ત્યાં પછી શું બાકી રહે ? વારંવાર આગળ કહ્યું છે તેમ, દવામાં દારૂ (spirit), પૌષ્ટિકમાં કોડલીવર ઓઇલ (codliveroil), બીફટી (beef tea), પેપસીન (pepsin), ઘીને સાટે ગાય, બેંસ, કુકર વગેરેની ચરખી, ખાંડ તે હાડકાના કોલસા-માંથી ગાળેલી, વાપરવાનો સાબુ તેમાં ચરખી, કસાઈ ખાનાના ગાય, બેંસ કુકર વગેરેના કચરામાંથી બનેલી, તેમાં પણ યુરપ, અમેરીકાના કારખાના હિંદુ-સ્તાનના ઉપયોગ સારૂંજ આ ચીજો બનાવે ! આવું કેટલું ગણાવી શકાય ?

ખ્રિસ્તી તથા ઇસ્લામી ધર્મો ધર્મરત્ને બધાનો પિતા અને મા-જુસ માત્ર તેના દિકરા, તેથી માણસ માત્ર બધા ભાઈઓ ‘માને છે’ અને બીજાઓને પોતાની માફક ગણવાનું કહે છે, પણ હિંદુ ધર્મમાં તો એકજ વિરાટ સ્વરૂપમાંથી બ્રાહ્મી માત્રની ઉત્પત્તિ હોવાથી તથા બધાજ બ્રહ્મમય હોવાથી ભાઈઓ તો શું પણ બ્રહ્મરૂપે એકજ છે. ન્યાં શરીરના બધા અવયવોના દેવતા મુકરર છે પછી કયું અવયવ ને નિંદા કરશે ? જેમ બધા દેવતાઓના દેવતા પરમાત્મા છે તેમ બ્રાહ્મી

માત્રના આત્માનો દેવ આત્મા-પરમાત્મા છે. આવી કલ્પના કોઈ ધર્મમાં હોય તો ભેદવળો. જેવી રીતે અવયવોમાં, પોતાનું કાર્ય બરાબર કરે તે હિતમ અને ન કરે તે અધમ, તેવુંજ વર્ણાશ્રમમાં છે. વેદમાં અથવા પુરાણમાં દેવતાઓમાંથી જે વખત જે દેવની જરૂર પડે તે વખત તેની સ્તુતિ થાય તેમાં ખીજનો દ્વેશ કે તિરસ્કાર ક્યાં થયો ? ન્યાતભતવાળા પણ પોતપોતાનું કામ કરે તેમાં ખીજનો દ્વેશ શા માટે માનવો ? ભાષામાં હિંસુ અંગ પણ કહેવાય અને નીસુ અંગ પણ કહેવાય. હલકાં કહેવાતાં પ્રાણી પણ દેવ તરિકે પૂજાય છે. વૃક્ષાદિ પણ દેવ તરિકે પૂજાય છે. જે તે વસ્તુની જરૂરિયાત પર આધાર છે. “ ખપ તેનો છોછ નહિ ”. ખજુર, હિંગ તથા એવી ખીજ કેટલીક ચીજોની હકિકત કાનાથી અભણી છે ? અરે અનાજ, શાક-ભાજ વગેરેની ઉત્પત્તિમાં ખાતર શાનું આવે છે ? આ ખાતરનો રસ તે અન્ન અને તે આપણે ખાઈએ છીએ. રેશમની ઉત્પત્તિ જુઓ અને તેની પવિત્રતા જુઓ. હાથીદાંતના ચૂડા નઢેણમાં પણ પવિત્ર ! મતલબ કે ખપ ઉપરજ બધો આધાર છે; જરૂરિયાતને માન આપવાનું છે; વસ્તુ અગર માણસનું માહાત્મ્ય નથી; જાજર કોઢને પસંદ હોય નહિ પણ સવારમાં ઉઠીને પ્રથમ દર્શન તેનું કરવું પડે છે, અને સ્વચ્છ ન હોય તો અંતજનું ભજન તથા સ્તવન કરવું પડે છે. પેટ સાફ ન આવ્યું તો આખો દિવસ બગડ્યો અને વધારે દિવસ તે સ્થિતિ રહી તો આખો જન્મ બગડ્યો. “ આંકરા દેવની ઉતાવળી પૂજા અને ચામડાના દેવને ખાસડાની પૂજા. ” ભેદ માત્ર અજ્ઞાનીને છે: જ્ઞાનીને હોય નહિ. સોની પાસે સોના-રૂપાનાં દાગીના વેચાવા અથર કિંમત કરાવા આવે ત્યારે તે પગે પહેરવાના છે કે કોને ? અંતજનો પહેરેલો છે કે બ્રહ્મણનો ? ઘોટ સારો છે કે નકાસો ? ધગેરે કંઈ પણ ભેદ-જુએ છે ? માત્ર સોનું કેટલું અને કેવું છે, તેટલુંજ જુએ છે. મતલબ કે જરૂરિયાતજ

મુખ્ય મુદ્દો છે. નાટકના પડદા ઉપર બાગ બગિચા, તળાવ, દરિયો, આગબોટ, બધું દેખાય છે; પરંતુ વસ્તુતઃ જોનારને કાપડના તાંતણા શિવાય બીજું કંઈ છે ?

જરા વિચાર કરવાથી સમજશે કે આ 'પડોશી શીટીને ધર' ધણી થએલા' હિંદુઓના હિતેચ્છુઓના પ્રયત્નો કેવા સતતના અને ખંતવાળા છે ? મુસલમાન-હિંદુ વચ્ચેના કુસંપાકરાવવાનું સત્ર તો ધણા દિવસનું છે. ઇશ્વરકૃપાથી યોગોએવા ઉભા થયા કે દેશ તો ગયો પણ કેટલેક ઠેકાણે તો ભાષાઓ કરતાં, પણ રોનેહ વધ્યો. જો કે હમણાં તાત્કાળ પાછા ફર્યા છે પણ વળી પાછા નિષ્ફળ થશે એમ પ્રભુનું નિર્માણ છે. એમાં ન ફર્યા તો હવે પાછા પાછા અને ઇતરવર્ણ વચ્ચે તક પડાવવાનો શ્રમ આણ્યો છે. તેમાં પણ ઇશ્વર-કૃપાથી આખર બન્ને પક્ષ સમજશે. ગરમ પાણીથી કંઈ ધર બળે નહિ. અંતરનેના સ્પર્શનું શસ્ત્ર તો ખરેખર મહા લાયકર ઉપાડ્યું છે, પણ જે શ્રીકૃષ્ણના આત્માને હણવા કંઈ પ્રયત્નો કર્યા અને જે ઇશ્વરની ઇચ્છાથી મિથ્યા ગયા તેજ ઇશ્વરની કૃપાથી તે શ્રીકૃષ્ણ હિંદુસ્થાનના આત્માને હણવા તૈયાર થયેલા કંઈ સમામા રૂપી હિતેચ્છુઓની શુદ્ધ ઠેકાણે લાવશે. ગરીબ બિચારું હિંદુસ્થાન જેને ગોળીબહાર કરવો હોય તેને માટે આંદ (Target) રૂપે તૈયાર છે. પ્રભુ તેનું રક્ષણ કરતો આવ્યો છે અને કરશે.

આગળ કહ્યું તેમ એક દલીલ ધણી મહત્વની ચિંતાજનક અને ગંભીર છે તે એ કે હિંદુમાં બીજા ન આવી શકે અને હિંદુમાંથી વટલાવવામાં આવે તો હિંદુની સંખ્યા કમી થતી જવાની; પરંતુ આ શીકર પણ નિરર્થક છે. અધૂરા અગર સંસ્કાર વગરના સડેલા નકામાં અંગની માફક કમી થાય તો તેથી શો બાધ છે ? જ્યારે બળાત્કારના પ્રસંગોમાં પણ હિંદુત્વ બચ્યું છે તો પછી આ તો સ્વતંત્રતાનો સમય છે. તુકસાનની 'ભાવના' પણ શા માટે જોઈએ ? દુઃખને

અંતે તો ઠીક પણ તેના ગર્ભમાં જ સુખ છે. હવે જ કહેવાતા સના-
તનીઓની કસોટી છે. આવાં ધર્મક્રંટામાંથી ધર્મની ઉદ્ધારણ થવા
માંડી છે, અને ધર્મ તથા ધર્મ શુદ્ધ થવાનો સંભવ દેખાય છે.
'એકસ્ત્રીમીસ્ત્ર' તથા 'મોડેરેટ' નો અંતિમ હેતુ એક જ છતાં માર્ગ
જેમ જરા ભિન્ન છે, તેમ વર્ણાશ્રમોનું છે. અંતે બધા એક જ છે.
ચોડો વખત ભલે ભેદ પડે, પણ પાછા એક થશે. આશ્ચર્ય એ છે
કે, સારા સમજી લોકો પણ દોરવાઈ જાય છે કે બસ અંત્યજનો
સ્પર્શ પારસમણિ જેવું કામ કરશે, એ સ્પર્શ સાથે જ 'બા ભેગા
જીવડા' માફક એકદમ સ્વરાજ મળશે અને કૃતયુગ થઈ જશે. જાદુઈ
ખેલ જેવું માને છે. સાધારણ બુદ્ધિવાળાનું ગળું આ જાદુ સમજવા
બસ નથી. ઇજમ, કારીયા, ફીલીપાર્ઝન વગેરે પ્રત્યક્ષ પ્રમાણો છતાં
કહેવું કે, અંત્યજના સ્પર્શ સાથે બસ એકદમ ભરતખડનું સર્વ
કલ્યાણ ! આ સ્પર્શ તે પણ પાછો સમજાવટથી નહિ પણ ફરજ
પાડીને સોગંદ લેવડાવીને ! આવું શાસ્ત્ર કોઈ ઠેકાણે જોવામાં આવ્યું
છે ? ભોળપણની કંઈ સીમા છે ? એક ભોળા માણસને તેનો ટીખળો
દોસ્ત કહે કે "આજ તો હું તમારે ઘેર ગયો હતો ત્યાં જોયું તો
તમારી સ્ત્રી વિધવા થઈ." આટલું સાંભળવાની સાથે જ ખિચારો
પેલો ભોળા માણસ પેઢિપોક મુકી રડવા લાગ્યો, અને ઉડીને ચાલવા
માંડ્યો. કોઈએ પૂછ્યું કે- 'શું થયું ?' ત્યારે તેણે કહ્યું કે- "મારી
સ્ત્રી વિધવા થઈ"; તેમણે કહ્યું કે "તું જીવતો છે અને તારી સ્ત્રી
વિધવા કેવી રીતે થઈ ?" ત્યારે કહે કે, "ત્યારે શું મારો દોસ્ત
કોઈ દહાડો ખોડું ખોલે ? તેણે નજરે જોયાનું કહે છે તે શું
ખોડું કહે ?"

ધડીભર માનીએ કે જમાનાને માન આપીને અંત્યજનો સ્પર્શ
કરવા જેમને હોંશ હોય તે ભલે કરે, પણ તે માટે ઢોલ પીટવાની
શી જરૂર છે ? અંબક્યાલક્ષ અને અપેયાપેય કરનારા કંઈ ઢોલ પીટે

છે ? રોજ દાતણ કરવામાં આવે છે, ખાવાનું, પીવાનું અને સુવાનું એમ અનેક કાર્ય થાય છે, પણ તે માટે કંઈ કોંગ્રેસો કે કોન્ફરન્સો ભરીને ઠરાવ કરવામાં આવે છે, અગર દોલ પીટાય છે ? તો પછી આ સ્પર્શનું શું પરાક્રમ છે કે તેને માટે દોલ પીટીને શંખ ફુંકીને ઠરાવ કરવામાં આવે છે ? ગાંધી મહાત્માને તો બધી રીતે અભેદ છે, એ તો પરમહંસ છે પણ બધાથી એ પ્રમાણે બની શકશે ?

મનશુદ્ધિ તથા કર્મશુદ્ધિ વિના ફક્ત બાહ્યાચારનો શો અર્થ ? પરમહંસ થીરામકૃષ્ણ પોતાના શિષ્યોને કહેતા હતા કે—“ ગંગામાં સ્નાન કરતી વખત બધાં પાપ ખસીને દૂર ઝાડ ઉપર ખેસે છે તે નાહીને પાછો નિકળે કે તરત લાગુ પડે છે. ” અંતરશુદ્ધિનો આક્ષેપ, કહેવાતા સુધારક તથા સનાતની બન્નેને લાગુ પડે છે. ‘ ચારણી કરખડાને શું નિંદશે ? ’ માટે બન્નેનો પ્રયાસ શુદ્ધ અંતઃકરણનો હોય તોજ ફળદાયક થશે. આગળ કહ્યું છે તેમ, સનાતનીઓની અંત્યજ પ્રત્યે દ્વેશની લાગણી હતી તો તેમની વસ્તી કેમ વધતી ગઈ ? વળી ઉંચામાં ઉંચા બ્રાહ્મણ વટલીને ગરોડા કેમ થયા ? પોતે ગરોડા થઈને પણ બ્રાહ્મણોએ અંત્યજોને હિંદુમાં રાખ્યા છે. કોઈ પાદરી અગર આધુનિક થઈ પડેલા સુધારક ધર્મગુરુએ આટલો આત્મભોગ આપેલો સાંભળ્યો છે ? આ તો પારકાને જાતિ કરવા જેવું છે. હાથીના દાંત જેવો ખેલ છે. કાંઈક ઉત્સાહ, કાંઈક અજ્ઞાન, કાંઈક દંભ, કાંઈક નવુ કરવાની હોંશ, કાંઈક આગેવાનીનો લોભ, અને છેવટ હિંદના કમલાગ્રે કંઈક મૂર્ખાઈની સ્પર્ધા એમ અનેક બાબતો ભેગી થઈને ઘોટાળો થયેલો છે. ચારે વર્ષ પોતપોતાના આનંદમાં હતી, તેમાં આ બોમ્બ ફેંકાયો છે, અને તેથી ચોતરફ કલેશ ઉભો થયો છે. અરસ પરસ દેશ, ઈર્ષ્યા, અવિશ્વાસ અને તિરસ્કાર ઉભાં કર્યા છે. “ માગ્યું હતું ખેસવા અને પડ્યું ઉપાડવા ” જેવો તમાસો થયો છે. “ મન કહે માળવે જઈ ને કર્મ કહે કે

કાઠીમાં પેસું”, એવો ખેલ છે. ‘વંદરાનો ધા’ ચૂં પડ્યો છે. “બંકે કાઠતાં જીટ પેસવા”, ની ધાસ્તી દેખાય છે. “હવેલી લેતાં ચુંજરાત ખોવા, જેવો ધાટ દેખાય છે.”

સ્પર્શસ્પર્શ કાઢવામાં તો બધું હિંદુત્વ નિકળી જશે કે શું ? પાશ્ચાત્ય મહાનુવિદ્વાનો પંથુ હિંદુત્વ માટે ધાસ્તી ખતાવે છે. જરા જ-માનો પણ જેવો જોઈએ. હવે તો ભૌતિક શાસ્ત્ર પંથુ સ્પર્શસ્પર્શનો મર્મ સમજાવે છે. ચુંબન તથા હસ્ત મિલાપ (Shake hand) માટે પણ વાંધા લેવાતાં દેખવામાં આવે છે. પરદેશીએ બાંધેલા પાટા છોડી નાખવામાં આવે તો કંઈક સાચું જેવામાં આવે. ધોળીના ફૂતરા જેવું અગર બે ગોળીના ચયડવા જેવું અગર ‘કાશી ગયે કાશીદાસ અને મથુરા ગયે મથુરાદાસ’ જેવું હવે નહિ ચાલે. “હિતેશ્વરો” નું ચાતુર્ય જુઓ કે ચોતરફ કેવી ગેરસમજ બની કરી છે ? તેમની નફટાઈની પણ કમાણ છે. “શીટ કહેના હોય તો કહ લે મે અખ જાતા હું” જેવું કવાને પંથુ તેમને બાધ નથી. પડ્યા પણ ટંગડી તો ઉચીજ. આ પ્રમાણે હરેક પ્રકારે આ બાહોશ ધંધાદારીઓ પોતાનો નિર્વાહ કરે છે. વિદેશીને પગલે ચાલનાર ભોળા સુધારકને, “બા મામા બહુ સારા”, તો કહે, “પણ ભાઈ મારા,” નું ભાન થાય તો ઠીક. આ બીચારાઓને ભાગ્યેજ ખ્યાલ હશે કે સ્થૂળ : અસ્પર્શ મટવાથી માનસિક અસ્પર્શ કદિ મટવાનો નથી, અને તેથી પરિણામ ઉલ્લૂં આપશે. વિષવૃક્ષનાં ફળ વિષજ પાકે. દેશનું કલ્યાણ કરવા માટેના ઉદ્ધોગમાં આ વિષપ્રયોગ થાય છે એ જરા જોવાની જરૂર છે. દરદ કરતાં પણ દવા વધારે ભયંકર ન થાય એ જરા તપાસવું જોઈએ. ભેંસનું માથું માટલામાં ભરાયું તે કાઢવા માટે પ્રથમ ભેંસનું માથું કાપો અને પછી માટલું ફેડો. એવો લાલજીર્ણ ઉપાય ખતાવ્યો હતો તેનો આ પ્રસંગ છે. અસ્પર્શ કાઢવામાં હિંદુત્વ કાઢવું હોય તો પછી પંચાતજ શી રહી ? પ્રસક્ત અનુભવ હશે કે,

મા-ખાપ, દિકરો, સંગા-સંબંધિ, મિત્ર-દુસ્મન એ બધાં 'પૂર્વના' સંસ્કાર પ્રમાણે અવતરે છે. દેખાવમાં દિકરો અને અંદરથી કંટો શત્રુ હોય છે, અને દેખાતો કંટો શત્રુ ધણોળ ઉદાર મિત્ર નિવડે છે. શત્રુ દિકરો જન્મથી સ્તનપાન કરતાંજ માતાને કરડે છે, જમતી ચખતે વિષ્ટા કરે અને એ પ્રમાણે ઠેક સુધી સંતત દુઃખ દીધા રાખે! આખર અવસ્થામાં પુત્રની ફરિયાદ કરનાર દેટલાં પામર દેખાય છે! આલું કંઈ આર્યપુત્રને હાથે અંજલિમાં ન ચાય એટલીજ શીકર છે.

અંત્યજનો ઉદ્ધાર કરવા ખરા હૃદયની ઇચ્છા હોય તો હવે 'ડોલ વરેકુ કુવામાં નાંખી', 'નવે લુગડે નવી લાજ' ના ધોરણે તેમને વિદ્યાદાન આપો, તન-મેન અને ધનથી તેમને સહાય કરો, તેમનાં કુધારા અથવા નકારા રિવાજ હોય તેમાં સુધારા કરાવો, ધાર્મિક કેળવણી ખાસ આપો, ખાન-પાન, રીત-ભાત, આહાર-વિહાર એમ બધાની શુદ્ધિ કરાવો. આ પ્રમાણે ચારે તરફથી તેમની ઉન્નતિ કરો. આ અંત્યજના મુકાબલાનો, જોળશો તો એક વર્ગ વિલાયતમાં મળી આવશે કે જે અંત્યજ કરતાં ધણીજ અધમ સ્થિતિમાં દેખાશે. દુઃખ, અનીતિ, તિરસ્કાર દેશ વગેરે ત્યા પ્રત્યક્ષ દેખાશે; અકસ્માત મંરણો, આપઘાત, ખુનખરાબા પણ થાય છે; એકંદર આંખ અને કાંન બન્ને ઉઘડી જશે. માત્ર એક સ્પર્શની બાબત બાદ કરવામાં આવે તો પછી આર્ય અંત્યજ કરતાં એ વર્ગ અત્યંત દુઃખી દેખાશે. તેમના દુઃખનું વર્ણન થઇ શકે તેમ નથી. અંત્યજને તે દુઃખનું સ્વપ્ન પણ નથી. આ સ્પર્શની ભાવના તેમનાંમાં કરાવ્યાથી ઉલટા હજારો અંત્યજો મુસલમાન અને ખ્રિસ્તિ થાય છે, એનો ખ્યાલ છે? બૌદ્ધશ્રેયિકની ઉત્પત્તિ આ પાશ્વત્ય અંત્યજ તરફનો તિરસ્કાર અને તેમની અધીગતિથીજ છે. ૧૯૨૪ ની The Indian Year Bookમાં લખે છે કે હિંદુસ્થાન કરતાં યુરોપમાં ગાંડાની સંખ્યા અંકગણી છે! કારણ હિંદુ અંત્યજમાં અત્યાચાર કદિ

થયોજ નથી. શરૂપણાનું અગર અંત્યજપણાના દુઃખનો ઈન્નરો પાશ્ચાત્યોએજ એકલાએ લઇ લીધો છે. પાશ્ચાત્યના પ્રાચીન ગ્રીસ તથા રોમના શરૂનો હકિકત જાણવાથી વળી એર પ્રકાર પડશે.

આ ઠેકાણે એક ખાસ ધ્યાનમાં લેવા જેવું છે કે, હિંદુસ્થાનમાં અધોગતિ દેખાય છે તે માત્ર એકલા અંત્યજની નથી; પરંતુ ચારે વર્ણો ધર્મ ચૂક્યાથી આજ વત્તા પ્રમાણમાં અધોગતિએ ગયેલી છે, તેમાં આજણ અને ખાસ ગુજરાતના આજણની અધોગતિ નિરીક્ષણ કરવા જેવી છે. આજ સુધી પ્રાણી માત્રની, રાજ્યની, દેશની એમ બધાની નિઃસ્વાર્થપણે સેવા કર્યા છતાં આજણ, ઉલટ દેશને પાત્ર થાય અને તેથી અધોગતિપર જાય એ કેટલું શોચનીય છે? કહેવાતી ઉચ્ચ કોમોમાં સાધારણ વર્ગ જે કષ્ટ ભોગવે છે તેનો ખ્યાલ તવંગરને આવી શકે તેમ નથી. એક સ્પર્શ બાદ કરવામાં આવે તો આ કહેવાતી ઉચ્ચ કોમની અધોગતિ પ્રમાણમાં વધારે નિકળશે. તેમાં વળી હાલની મોંઘવારીને લઈને સાધારણ વર્ગ અગર તો જેને મધ્યમ વર્ગ કહીએ છીએ તેમાંથી લગભગ નેવું ટકા ખોરાક પોશાકની હાડમારીને લીધે કેવા પ્રકારની અધોગતિ ભોગવે છે અને તેથી નીતિને કેટલો ધક્કો પહોંચે છે તે લાગણી પૂર્વક અને બારીકાથી તપાસ થાય તોજ આંખ ઉઘડે. હાલની નવી ક્લાસિમાં પછાત વર્ગ (Backward class) નો ઉદ્ધાર કરવાનો ઝુઝો લઈને ભલે ફરવામાં આવે, પરંતુ સાથે સાથે ઉજળાં લુગડાં પહેરીને ફરનાર કે જેને ઉજળાં વર્ણ કહેવામાં આવે છે અને જેને પુરું ખાવાનું પણ મળતું નથી તેના તરફ પણ દષ્ટિ થાય તો પાપ નહિ બેસે. કુદરત કુદરતનું કામ કરશેજ. એકદર આખો હિંદુસ્તાનજ અધોગતિમાં છે; આજણની સ્થિતિ ખાસ શોચ્ય છે; આજણ અને સાધુવર્ગ તરફ લાગણી તર્વેક ઉન્નતિ કરવાનો પ્રયત્ન થાય અને ધાર્મિક તત્ત્વ પાછું સજીવન થાય તો દેશનો ઉદ્ધાર એકદમ થશે. સાધુ આજણોએજ વખતોવખત

ઉદ્ધાર કર્યા છે. આ મદતના મિશનરીને જગલમાં લઇને શુદ્ધ શુદ્ધિથી પરિશ્રમ કરવામાં આવશે તો ચારે વર્ણની ઉન્નતિ થશે. માટે પક્ષ-પાત પડતો મુકી ચોતરફ સામાન્ય દૃષ્ટિથી જોવામાં આવે તો ઠીક. આ બધા પ્રયત્નોમાં ધર્મના મંસ્કાર ઉઠીપન કરવાનો ઉપાય રામ-બાણ છે. પોતપોતાનો ધર્મ જો દરેક માણસ સમજે તો ઉદ્ધાર આપોઆપ થશે. માટે હિંદુઓમાંથી પ્રથમ ન્યાતોવાળા બેગા થઇને પછી અંત્યજ સુદ્ધાંત સમસ્ત ન્યાતો વાળા બેગા થઇને ધાર્મિક વૃત્તિથી શુદ્ધશુદ્ધિથી દુરાગ્રહ છોડીને સલાહ કરી માર્ગ દાઢશે તો અસંલવિત નથી. વર્ણાશ્રમ અગર ધર્મસુધારણાની પચાત વિદેશી રાજ્યકર્તાને હોય નહિ, વીર્ય વિનાનો હિંદુ, પોનાના દેશમાં હાડમાર, પરદેશમાં જ્યાં જ. ત્યાં હાડમાર ! 'જ્યાં જાય ઉકા ત્યાં સમુદ્ર મુકા' ! શી સ્થિતિ આવી છે ? ઇશ્વરની કૃપાથી રાજ્યકર્તા હિંદુધર્મ સ્વીકારે તો એના જેવું કંઈ ઉત્તમ નથી, પરંતુ ત્યાં સુધી જાતેજ સુધરવું પડસે. હવે એમાં વિશ્વંય કરવા જેવું નથી. કેમકે ખીન્ન પ્રશ્નો કરતાં અંત્યજનો પ્રશ્ન ઘણો મહત્વનો છે. ઓઘો સળગ્યો છે તે ગમે તેમ કરીને ઓલવવો જોઇએ, માટે જાગૃત થાઓ. સુધારકો સનાતનીઓ, સ્માર્ત, વૈષ્ણવો, જડવાદીઓ, તમે બધા સાચા દિલના થાઓ અને પોતાના મતનો દુરાગ્રહ છોડી દઈ વિશાળ દૃષ્ટિથી અવલોકન કરી રસ્તો કાઢવા માટે મહેનત લેવાય તો ઉત્તમ રસ્તો નિકળશે. મંખ્યાબધ અંત્યજો, મુસલમાન અથવા મિશ્રિત થઇ જાય છે એ સંકટ પણુ જેવું તેવું નથી. મુસલમાનના શરવાતના કાળમાં હિંદુસ્થાનમાં પચાસ સાક કરોડ હિંદુ હતા તેના આજ વીશ કરોડ બાકી રહ્યા છે, તેમાંથી પણુ અર્ધદઝ જેવા બાદ કરીએ તો સાચા સનાતની હિંદુ કેટલા રહેશે તેનો ખ્યાલ કરવાથીજ ખસ થશે. આ-ગળ કહ્યું તેમ સનાતની હો અગર સુધારક હો પણુ તે સાચા દિલનો જોઇએ નહિતો સુધારકોના શ્રમને પરિણામે સમાજને અગર

મંડળો નવાં થઈ નવી ન્માતો ઉભી થશે અને ભૂતી કાયમ રહેશે. સુધારક અગર સનાતની પુંછડું ન મુકે અને સંયોગોને માન આપીને છૂટછાટ ન મુકે તો પછી પાયમાલીન સમજવાની. માટે બન્ને પક્ષો તિરસ્કાર, દંભ અને દુરાગ્રહ છોડી પ્રેમથી ભેટે તોજ કાર્ય થાય. તિરસ્કારને તિરસ્કાર અને પ્રેમને પ્રેમ મળશે. સાથે સાથે શુદ્ધ વર્તનની પણ બહુ જરૂર છે. હજારો વાગ્યાણ કરતાં એક મૌન શુદ્ધ વર્તનની છાપ કેટલી પડે છે તે અત્યક્ષ દેખાશે. માટે થોડા ધણા પણ આદર્શ થઈને સ્વાત્મભોગ અપાશે તો પરિશ્રમ પ્રભુની સહાયથી સફળ થશે. 'સ્વધર્મ' આચરવાથીજ સર્વસ્વ પ્રાપ્ત થશે.

'સ્વરાન્ય માટે 'જાણે કે સ્પર્શનું' એકજ શ્રેણ અતાવવામાં આવે છે, પરંતુ જરા યુદ્ધિનો વિસ્તાર કરીને જોવાથી જણાશે કે સ્વરાન્ય આ પ્રમાણે કાઈને મળ્યું છે ? સ્વરાન્ય માટે તો ધર્મપરાયણતાજ શ્રેણ છે. શરીર અને મન દૃઢ બનાવાય, હરેક બાબતોમાં મન ઉપર કાણુ થાય, પ્રહાર્ય પળાય, અને ધર્મપરાયણ થઈ નિર્ભય નિહર સ્વતંત્ર બનાય તોજ સ્વરાન્યની આશા રાખવી.

સ્વરાન્ય પ્રાપ્તિ માટે પ્રથમ ખાતાં, બેસતાં, ઉઠતાં, બોલતાં, હસતાં, ચાલતાં એમ દરેક બાબતમાં ધર્મ છે એમ સમજીને પાશ્વર્યોથી મદાઈનું ચારિત્ર અનુસરીપૂર્ણ મરદ બનીને પછી અંત્યજનો ઉદ્ધાર કરવાનો શ્રમ લેવાય તો સ્વરાન્ય હસ્તામલકવત સમજી ભાંપાની શુદ્ધિ કરો. ખીલત્સ વાણી ત્યાંગી દુબ્ધત્સ ત્યાંગી જ તે તંઠધાર બનીને પછી ખીજને સુધારવામાં આવે તો ઠીક. સ્વધર્મપરાયણ પહેલાં પોતે થઈને ખીજને તે ગ્રંથાણે બનાવવામાં આંધે તોજ આશા છે. પછી જેવી મરજી ! બુદ્ધિઃકર્માનુસરિણી કૃપા અંત્યજને સ્પર્શ કરવા થી સ્વરાન્ય એક થળમાં મળશે, એ સ્ત્ર નો યુદ્ધિને ગંમ્યા નથી. દુનિયામાં સાંભળ્યું નથી કે જોયું નથી. અનેકવાર કહેવાયું છે તેમ પ્રેમભાવથી ભોગા અઈ પ્રેમભાવથી માર્ગ કંઠિયા શ્રમ લેવાશે તો

જરૂર સંકેત 'થશે, પ્રભુ 'કાષ્ઠનો' ગયો નથી; હજી બગડ્યું નથી. પ્રેમ આપીને પ્રેમ લેવાશે અને સ્વરાજ્ય પણ પ્રેમથી લેવાશે. મુધોરક, સનાતની, અંત્યજ, હિંદુ, (સિખ જૈન યજ્ઞેરે હિંદુજ છે) 'સુસલ્ભાન પ્રિસ્તિ બધાજ મનનો સ્પર્શ કરી, પ્રેમથી રરતો કાટશે તોજ સ્વરાજ્ય મળ્યું સમજવું, અને સ્પર્શસ્પર્શનો પણ ખુલાગો થયો સમજવો.

પુનર્વિવાહ.

આજ મુધી આર્યધર્મ જે કાંઈ ટટી રહ્યો છે તેમાં મુખ્ય કારણ સ્ત્રી વર્ગ છે. આ વર્ગ કુદરતીજ બહુ ધર્મચુસ્ત હોય છે. પુરૂષ બહાર ગમે તેમ વર્તે, પરંતુ ઘરમાં સામાન્ય આર્યબાળાનું હોવાથી ધર્મની પરનાગિકા અસ્ખલિત આવી આવી છે. કહેવત છે કે “ ધર્મનું માથું સ્ત્રીના ખોળામાં અને પગ ટેડવાડે ”. મતલબ કે આ બંને વર્ગ ધર્મચુસ્ત હોય છે. જે ઘરમાં સ્ત્રી જરા પણ ધર્મવ્રષ્ટ થઈ કે એ ઘરનો સત્વર પાર આવી ગયો સમજવો ! આ પ્રમાણે ધર્મનું ખરૂં સ્થાન સ્ત્રી છે; ને તેમાં પુરૂષ સાથેનું લગ્ન મોક્ષાર્થે એક ધાર્મિક ગાંઠ હોવાથી પુનર્લગ્ન માટે પણ બે ખોલ કહેવાની જરૂર છે.

વાસ્તવમાં પુનર્લગ્ન શબ્દજ અસંભવિત છે. પ્રથમના લગ્નમાં કન્યાનું “ દાન ” થાય છે. હવે દાનમાં અપાયેલી વસ્તુ ખીજીને કોણ કેવા અધિકારથી આપી શકે ? આ મંજેગોમાં ‘ પુનર્વિવાહ ’ એ શબ્દજ શી રીતે રહી શકે ? સ્ત્રી એ કાંઈ પાત્ર નથી કે ઘેર ઘેર ફરી શકે કે બદલાઈ શકે ! અસ્તુ.

ઉપર વર્ણવેલ તથા સ્પર્શસ્પર્શના ‘સંબંધમાં’ કહેલી હકીકત પુનર્વિવાહના ઉત્સાહના ‘સંબંધમાં’ પણ લાગુ પડે છે; પરંતુ આ વિષય ધણો ‘માનુક’ અને મહત્વનો હોવાથી તેને માટે ખાસ નોંધ લેવી પડે છે. વિકાનો યથા કરવામાં ગમે તેવી રીતે ફાવે એ ખરૂં

છે, તો પણ કેટલાક અતિ કંટાળ પ્રસંગો માટે કોઈ કોઈ સ્મૃતિમાં પુનર્વિવાહનો ઉલ્લેખ દેખાય છે, પારાશર સ્મૃતિનો પ્રસિદ્ધ * શ્લોક મોટો આધાર લેખાય છે, પરંતુ તેના આગલા ત્રણ શ્લોકો જોવાથી સમજશે કે આ માર્ગ તો ફક્ત અભાગિની વ્યભિચારિણી માટેજ કહેલો છે. ગમે તેમ હો પણ માત્ર અમુક મત, સ્થળ સમય મંજો-ગોને લઈને ઉચો મનાઈ દઢ સ્થાપિત થઈ ગયો, ને તે શાસ્ત્રના આધારે થયો, તેને એકદમ મૂળમાંથી ઉખેડી નાંખવાનું સાહસ સંભવિત અને હુલાપણુ ભરેલું છે? 'વૈધવ્ય' એ આર્યખાળાનો 'સંન્યસ્ત' આશ્રમ છે. પશુવૃત્તિથી નહિ પણ આત્માની ઉન્નતિ માટે, મોક્ષ માર્ગ ગણેલો છે. પાતિવ્રત્ય શું છે તેનું યથાર્થ ભાન પાશ્ચાત્યોને હમણું હમણું થતું આવે છે. પોતાનો લગ્ન વ્યવહાર પશુ જેવો સમજાયો છે. પ્રભુ આપણને તેમાંથી બચાવતો આવ્યો છે, અને હવે થોડાજ વખતમાં, જેમ લગ્નના કામમાં આર્યશાસ્ત્રનાં બંધન છે તે ધોરણ કાંઈક અંશે લાગુ કરવા તૈયારી કરે છે તેવી રીતે આ વિષય પણ કાળે કરીને હાથ ઉપર લેવાશે, અને બધી રીતે આર્યના અનુકરણમાં વર્ણાશ્રમના ધોરણ ઉપર ભવિષ્યમાં આવે તો ના કહેવાય નહિ.

પાતિવ્રત્યના સંબંધમાં વેદના કાળથી દર્શાવેલો જોઈએ એટલાં મળી આવે છે, પરંતુ તાજામાં તાજાં રજપુતોનાં અને તેમાં પણ મેવાડનાં સુપ્રસિદ્ધ છે. મેવાડના સહુબરની ઔરંગઝેબ વખતની એક હકીકત નોંધ લેવા જેવી છે. ઔરંગઝેબ ક્ષત્રિય રાજકન્યા

* નષ્ટેમૃતે પ્રવ્રજિતે ક્ષોવેધપતિતે પતૌ ।

દુતસ્વાપસુ નારીણામ્ પતિરન્મૌ વિધીયતે ॥

આ શ્લોકના અર્થમાં પણ સનાતનીઓ નિષેધજ ખતાવે છે. પતૌ એ વ્યાકરણ પ્રમાણે શુદ્ધ નથી તેથી અપતૌ લઈને સગાઈનો અર્થ કરે છે. અસ્તુ.

પરણુવા જતો હતો તેને થોડી મુદત રોકવા માટે મેવાડના રાણાએ સંકુળરના રાવતજીને તેમની માગણીથી મોકલ્યા તે વખત રાણી નવાં આવેલાં તેમને જે વખત કહ્યું કે "જહિ હું;" તે ઉપરથી રાણીને શંકા આવી કે રાવતજી કાંઈ ગુન્નવાય છે. તેથી પોતાનું માથું કાપીને આપ્યું. આ પ્રમાણે સ્ત્રીત્વ તથા પાતિવ્રત્યની ઉંચામાં ઉંચી લાવના હોય ત્યાં પછી પુનર્લગ્નનો પ્રશ્ન ક્યાં મંલવે ? હજારો મુંદરીઓ પાતિવ્રત્ય ખાતર ગ્રેમી પતિઓને રણમાં મોકલી અને પોતે અગ્નિવશ થઈ 'જે હાર' કરતી હતી એ જમાનાનાં શૌર્ય, મનોબલ, તથા આત્મભોગ હાલ દૃષ્ટિએ પડે છે ? હિંદુસ્તાનમાં સતી થવાનું બંધ કર્યું, પરંતુ જાપાનમાં આજની તારીખે પણ 'સતા' થાય છે તેને માટે શું કહેવું ? મીકાડોની પાછળ કેવા મોટા માણસો અને કેટલા 'સતા' થયા હતા ? 'સતા' થવાનું જાપાનમાં કેટલું મોટું પુણ્ય ગણાય છે ? પુનર્જન્મના મંસ્કારવાળા આર્ય તથા ખ્રીસ્તોને મૃત્યુ એ કોઈ ભયાનક વાતજ નથી !

વખત વખતનું કામ કર્યા કરે છે, કાળનું ચક્ર અટક્યા વિના કર્યા કરે છે, હાલનો કાળ જુદો તરેહનો છે, ભારતીય યુદ્ધ થયા પછી ક્ષત્રિયોનો ધાણ વળી જવાથી અને વિદેશીઓના આક્રમણની શરૂઆત થવાથી હિંદુસ્તાનની પાયમાલી શરૂ થઈ ! મહા યુદ્ધ પછી ક્ષત્રિયાણીયો આઘાતોને વરી હતી. હાલની યાદવાસ્થળિના અંગે 'લઠાઇનાં બાળકો' (War children) ની હકીકતથી કોઈ ભાગ્યેજ અજાણ્ય હશે. પાશ્ચાત્યોમાં પુનર્લગ્ન તો રહ્યું પણ હયાતીમાંજ અનેક લગ્ન થઈ શકે છે તેમને માટે કહેવાનું શું ? સાંતાજ વિદ્વાનો ગભરાયા છે; વધી પડેલી સ્ત્રીઓની મંખ્યાને લીધે એકથી અધિક સ્ત્રી કરવા સંબંધી તેમજ પ્રજાની ઉત્પત્તિ વધારવા સંબંધી પાશ્ચાત્યોમાં કેવા વિચાર ચાલે છે ? આ ધોરણે હાલમાં બાળવિધવાની મંખ્યા વધવાથી વિચારવા જેવું છે.

“બલિહારી” પ્રસંગનીજ છે ! વળી એ પણ ‘ભેવાનું’ છે કે પુન-
ર્લગ્ન ને લોકામાં થાય છે તેમાં ‘પણુ’ એ ખોસ માનપ્રદ ગણાયું
નથી. હિંદુમાં ને નાતરીયા વર્ગ છે તેમનામાં અગર પારસી, મુસ-
લમાન, ખ્રિસ્તિ, જેમાં નાતરૂ તથા પુનર્લગ્ન ચર્ચા છે તેમાં ‘પણુ’
પુનર્લગ્ન ને સ્ત્રી ન કરે તે ખાનદાન કહેવાય છે, તેનું ‘શું’ કારણ ?
મુસલમાનમાં મંજૂરતાનું દરમાન છતાં ધણાં ખાનદાન કુટુંબોમાં
પુનર્લગ્ન થતાં નથી એનો અર્થ એટલોજ કે ‘પણુ’ કરતાં મનુષ્ય
કોટિમાં એટલુંજ વિશેષ છે. પશુ વર્તન તો સહજ છે. તે ઉપરાંત
જેટલું વિશેષ થાય તેટલું મનુષ્યત્વ. પશુમાં પણ વાધ અને ‘સિંહ’નું
દંડાંત જુઓ. ‘વનરાજી’ ગણાય છે તે તેના ઉત્તમ ‘ગુણ’ અને
વર્તનથી ગણાય છે ! પક્ષીઓમાં નાતરૂ તો છેજ નહિ, પુનર્લગ્ન પણ
ન મળે ! પક્ષીઓમાં જોડકાંજ હોય છે. પ્રસિદ્ધ ગાનાર જુદાજુદા તથા
કષ્ટતર માટે તો અખતરાથી સિદ્ધ થયું છે, તેમાં સારસ પક્ષી તો ટોચે
પહોંચી ગયું છે. પક્ષીઓમાં પણ મનુષ્યનાં ‘પાળેલાં’ ને તેથી સંસર્ગમાં
આવેલાં મુરઘાં આદિમાં વિશેષ પશુત્વ દેખાય છે. પશુમાં પણ મનુ-
ષ્યના સંસર્ગમાં આવેલાં હલકાં પશુ, શ્વાન, ખર, કુકર, બોકડા,
આદિના વર્તન જેવું વર્તન કરવાનું મન થાય તો તે માટે શો ધલાજ ?
પક્ષીને બદલે પશુવૃત્તિ પસંદ હોય તો પછી ધલાજ નથી.

પુનર્લગ્ન પ્રતિબંધ સંબંધમાં અનુમાન એમ થાય છે કે હિંદુ-
સ્તાનમાં ઉચ્ચ વર્ગમાં સ્ત્રીની સંખ્યા ધધારે અને તેથી નીચે ઉત્તરતા
જઈએ તેમ પુરૂષ વધારે દેખાય છે. આ કારણથી કદાચ સ્મૃતિ-
કોશોએ પુનર્લગ્નની મનાઈ કરી હશે તો તેમાં પણ દૂરઅદેશીપણું
તથા ડહાપણુ દેખાય છે. સ્ત્રી તરફના દ્રેશમાં અંકુરનું સ્વપ્ન પણ
નથી. શા માટે હોય ? ઉલટ અર્થ-શાસ્ત્રના નિયમેને પણ કોઈ
પોષક છે. જે ધર્મોમાં પુરૂષ ધધારે છે તેમાં જુદા હોવાનો હેતુ પણ
હવે સમજાય છે. ઉપરના વર્ગમાં તેવી જુદ થાય તો પછી મુરખ,

અમેરિકા ન્યાં, સ્ત્રીઓની સંખ્યા વધારે છે, ને કાંઈક અંશે અર્ધ ક્રાઇ આદિ વર્ગમાં દેખાય છે, અને જેમનામાં પુનર્વિવાદની ક્ષુદ્ર છે તેવા વર્ગનાં પરિણામ જુઓ. આની સાથે આ લોકના અનુકરણમાં, જે હિંદુની ન્યાતોમાં પુનર્વિવાદની ક્ષુદ્ર નથી છતાં દાસ મુધારાની મુબેશમાં થાય છે, તે બધાં પુનર્વિવાદનાં જોડકાંની રિગ્નિ તપાસો. કેટલા મુખી દેખાશે ? “ વનમાં સોનખાઈ એકલા ” જેવી દશા તેમની થાય છે. લગભગ ૯૦ ટકા તો દુઃખી અને પરતાંવા કરતાં દેખાશે. ન્યાત, જાત, સગાં, સંજા, બધાંથી તબાહલાં. અંત્યજ કરતાં ઘણીજ દયામણી દાસતામાં દેખાશે. મુધારાવાળા પણ પછીથી કાણુ ભાવ પછે ? મુખ માટેના પ્રયત્ન કરતાં દુઃખ પહેલુ પક્ષમાં એતો કુદરતનો કાયદો છે.

પાશ્ચાત્યો હિંદુ વિધવાની શીકર કરે છે, પરંતુ ‘ જીવાન ’ હિંદુ વિધવા કરતાં પણ પાશ્ચાત્ય ‘ પુખ્ત કુમારિકાઓ ’ ની દશા ધ્યાન આપવા જેવી છે. અમેરિકાની ૪૬ કુમારિકા (૦૧૦ maind) થી ભાગ્યેજ કાઈ અજાણ્યુ હશે ! આ સ્ત્રી વર્ગના દુઃખનું ભાન નજરે જોનાર કરાવે તોજ આવી શકે તેમ છે. ગર્ભાધાન છતાં તો ડીક પણ પ્રસવ થઈ ગયા પછી પણ લગ્ન કાયદેસર ગણાય એ નીતિવાળી પ્રજા, વળી બીજાને બોધ આપવા યોગ્ય છે ? દરેકને દરેક બાળત જોવાની તક મળતી નથી, તેથી “ પરપૂયા નહિ તો વરધોડામાં તો ગયા હૃદયું ? ” એ ન્યાયથી, વાંચવાથી તથા નજરે જોનારાને પુછવાથી આંખ ઉઘાડશે, એટલે હિંદુસ્તાનની થોડી વિધવાના વર્ણવાતાં દુઃખ વિસરી પણ જવાશે. કેમકે હિંદુઓને તો ધર્મનું પણ અવલંબન છે, પણ આ બિચારી જડ માખાપની જડ કુમારિકાઓને અવલંબન નામ નહિ. રોમની પડતીનાં, કારણોનાં વધી પડતા પુનર્વિવાહ, પણ એક મુખ્ય કારણ જણાયું હતું, અને તેથી સુલાસીઝરે (Sala Casar) તેને દાખવા પ્રયત્નો, પણ કર્યા હતા. યુરપ, અમેરિકાના, છેડાછટાના.

આંકડા, તેમનાં વૃત્તાંત, તથા તેમના મુકદ્દમાની હકીકત વાંચીને પ્રમાણ કાઢવામાં આવે તો જરા વિચારશીલ થવાશે. પાછી વાત જવા દઇને સુધારાની મદદથી આર્ય પુનર્લગ્નના બોડકાનું પરિણામ ઉપર કહ્યું તેમ, તપાસવામાં આવશે તો ખરી વાત પ્રકાશમાં આવશે. પાશ્ચાત્ય જીવનના નાટક જેવું અનુકરણ તો દેખાશે, પણ “ભીતરકી રામ જાને”. પ્રસિદ્ધ મહાત્મા સામવેલર (Sam Weller) કહે છે કે My boy be very carefull of widows all Your life. તેમજ પ્રસિદ્ધ સેખસાહી કહે છે કે—“ જની બે વામકુન અગર એહઉરઅસી ”:—હુરી ભલે હો પણ વિધા સાથે લગ્ન કરીશ નહિ.

આશ્ચર્ય તો એ છે કે પુનર્લગ્નના હિમાયતી ઘણા સુધારકો પ્રસંગ આવે છે તે વખત દાખલો કરી ખતાવવામાં પાછા પડે છે, અને તેવીજ રીતે સુધારકો અંત્યજ સાથે પ્રત્યક્ષ પ્રસિદ્ધ રોટી બેટી વ્યવહાર કરવામાં પાછા પડે છે ! આર્યરક્ત ઉછળ્યા વગર કેમ રહે ! શરીરમાં સુરઅસુરનાં રાજ્ય છે. જે વખત તેનું રાજ્ય હોય તે વખત તેવી શુદ્ધિ થાય !

હિંદુઓમાં હિંદુ નીચાનું ધોરણ શા ઉપર છે તે જરા જોખમે. કણુખીઓમાં પાટીદાર હિંદુ, અને તેમાં પણ ચરોતરના બાર ગામ વાળા હિંદુ, એનું કારણ શું ? આ લોકોમાં પુનર્વિવાહ નથી થતો માટેજ હિંદુ. મૂળ અમદાવાદના કણુખી હિંદુ કહેવાતા, પરંતુ ત્યાં નાતરાં તથા પુનર્વિવાહ થવાથી હલકા પડ્યા, અને ચરોતરના બાર ગામ વાળા હિંદુ પાટીદાર ગૃહસ્થો કહેવાયા. અન્યખી એ છે કે જે કામમાં નાતરાં થાય છે તેમાં પણ નાતરાની ગણ ગણાય છે. આદ્યજી બધામાં હિંદુ, તેમાં પણ નાગર ને તેમાં વડનગરા હિંદુ મનાયા તેમાં પણ હિંદુ રહેણી કરણી ઉપરાંત અભિમાન કરવા જેવું હોય તો ખાસ એ છે કે એક સ્ત્રીની હયાતીમાં, ગમે તેવા સંજોગોમાં પણ ખીજ ચઇ શકે નહિ. જે કોઈ ન્યાતમાં આ ધોરણ

હશે તે પણ ઉંચામાં ઉંચી ગણવા લાયક છે. હિન્દી ન્યાત જાત માટે આવી રીતે શોધન કરી પોતાને, પોતાના કુટુંબને અને પોતાની ન્યાતને ઉંચ નીચ વર્તનથી માનવામાં આવે એટલે કે ગુણદોષનું તત્ત્વ ગુપ્ત ગણાય અને તેથી કરીને હરીફાર્ધ ફક્ત ગુણોના ગ્રહણમાં, અને દુર્ગુણોને દૂર કરવામાં થાય તો ઉંચ નીચના અરસપરસ દ્વેશ અને તિરસ્કાર આપોઆપ મટી જશે; અને માણસ માત્રનું વર્તન હિન્દી થવાથી સતયુગ માફક એક વર્ણ થઇ જશે તથા મુદ્ધારકનો પુરૂષાર્થ તથા શ્રમ સફળ થશે; કેમ કે આ બધો આધાર જે તે સમયના સંજોગો ઉપર છે. તો પછી આકળા થઇ, બીજાઓની લાગણી દુઃખથી, અને તેથી ખોઇ, તિરસ્કારને પાત્ર થવાને બદલે સારી લાગણી દર્શાવી, ભેગા મળી હાલના વિચિત્ર સંજોગોનો વિચાર કરી નિર્ણય કરવામાં આવે અને કાંઈ રસ્તો કાઢવામાં આવે તો શું હરકત છે ? અથવા ખર્ચ નેતાં સ્ત્રીઓની પોતાની લાગણી શું છે તે પુરૂષો સમજવા કુદરતી રીતે અપાત્ર ને અશક્ત હોવાથી તેઓની બાબત તેમનેજ સોંપવામાં આવે કે તેથી તેઓ પોતેજ ચર્ચા કરી નિકાલ કરે તો શું ખોટું ? આપણે પટલાઇ ન કરીએ તો શું ? પુરૂષોના વિષયમાં બિચારી સ્ત્રીઓ પટલાઈ કરવા આવે છે ? નિદાન સ્ત્રીઓનો મત તો ખાસ લેવોજ જોઈએ. મુદ્દો એટલોજ છે કે જે પુરૂષ અગર સ્ત્રીમાં પશુત્વ વિશેષ હશે તે પુનર્લગ્નથી, વ્યભિચારથી એમ ગમે તે રીતે વિષયવાસના પુરી કરશે, અને જેના સંસ્કાર ઉંચા છે, અને જે મનુષ્યાવની કીમત સમજે છે તે સ્ત્રી ગમે તે ન્યાત જાતની હશે તો પણ કહેશે કે “ એક ભયમાં બે ભવ કરવા નથી ”, માટે એક નિયમ અધા માટે ઘડી સકાય નહિ. જેના-તેના-સંસ્કાર તથા અધિકાર ઉપર આધાર છે. વ્યક્તિવાર મામલાનો આધાર સંજોગો ઉપર છે.

પુનર્વિવાહ નહિ કરનાર ન્યાત જાત દુનિયામાં ઘણી થોડી છે.

બાપ્તિ, આખી, દુનિયાં તથા હિંદુસ્તાનમાં પણ મોટા ભાગ, નાતરાં ને પુત્રવિવાહ કરનારો છે, તેઓના સંસાર આદર્શરૂપ હોય તો, ભલે પણ વટલેલા ક્રિશ્ચિયન માફક, સુધારાને અંગે થયેલાં પુત્રવિવાહનાં જોડાંમાંથી નિદાન, ઘણાં દુઃખી દેખાશે. પુનર્જન, વિનાતી થોડી, આર્થ વિધવાઓની દયા, ખાવાને બદલે, અગર-તેમના ભેગી પાશ્ચાત્ય વયોવૃદ્ધ “કુમારિકા” ઓની દયા ખાવાનું ખીકું ઝડપવામાં આવે તે સુધારકાને વિશાળ ક્ષેત્ર મળશે. સોળ વર્ષના પુરૂષના અડતાળીસ વર્ષની “બાળકી” સાથેનાં લગ્ન હમણાંજ વાંચવામાં આવ્યાં હતાં. જોન-સન (Johnson) યુવાન છતાં ૬૦ સાડ વર્ષની. “બાપ્તિ” ને પરણ્યો હતો, યુવાન, પ્રસિદ્ધ મેડમ બ્લેવેટસ્કી (Madam Blavatsky) કેવા વૃદ્ધને પરણી? પરિણામ શું આવ્યું? હાલ પણ લક્ષ્મીની ખાતર, અનેક કન્યકાનાં લગ્ન દેખાય છે. આ નાટકી સુધારાથી કંટાળીને એક પારસી બાનુ બિચારી કહેતી હતી કે દીકરીઓને આળીસ વર્ષ થતાં સુધી પણ વર ન મળે અને કુંવારી ગહે એના કરતાં બાળલગ્નનો બાળક વર શું ખોટો કે પાંચ દશ વર્ષે પણ તે યુવાન ચર્મ, સંસાર માંડી શકે? હિંદુ વિધવાની નૈતિક સ્થિતિ અઢે કે પાશ્ચાત્ય વૃદ્ધ કુમારિકાની? એનું શું કહેશો? એનો નિર્ણય ઠીક પડે તેમ કરશો, સુધારાની તથા સુખની ટોચે પહોંચેલા પાશ્ચાત્યોમાં જોશો તો બન્નેની હયાતીમાં સ્ત્રી કેટલા ઘણી કરી શકે છે, અને પુરૂષ કેટલી સ્ત્રીઓ કરી શકે છે? આપણી પાતિવ્રત્યની ભાવનાનું નામ નિશાન છે? કેવળ પણ જીવીજ વૃત્તિ કે બીજું કંઈ?

પુનર્જનના સંબંધમાં લગ્ન શું ચીજ છે એ સમજવાની ખાસ જરૂર છે. સ્ત્રીઓ સૃષ્ટિ રચી તેમાં પોતે અર્ધનારીનું રૂપ લઇને સંમંજબું કે સાંખ્યનાં ‘પુરૂષ’ અને ‘પ્રકૃતિ’ એમ બનેથી એક તત્ત્વ પુરૂ થાય છે. મતલબ કે દરેક સ્ત્રી અગર પુરૂષ વાસ્તવમાં જન્મ સાથેજ પોતાના બીજા અર્ધ અંગ માટે નિર્માણ થયેલાં હોય છે.

આ બાબત એટલે સુધી બારીક જોવાની છે કે કુદરતે અંગનું પ્રમાણ પણ એવું રાખ્યું છે કે બદલી શકાય નહિ. મનુષ્ય જાત એ કાંઈ રાંધવાનાં વાસણ નથી કે ગમે તે વાપરી શકે । પશુમાં વિધવા નથી એ વાત ખરી પણ આપણે ‘ મનુષ્ય ’ છીએ એટલું યાદ રાખવામાં આવે તો ધણું છે. પશુતા દાખી ન શકાય તેને માટે તો કાંઈ જાતનો પ્રતિબંધ છેજ ક્યાં ? પ્રકૃતિપુરૂષની માફક લગ્નની નિર્માણ થયેલી પવિત્ર ગાંઠ છતાં અવ્યવસ્થિત સંગઘ થાય તેનું પરિણામ શું આવે ?

લગ્ન સંબંધમાં ધણું કહેવા જેવું છે; પરંતુ લંબાણ બહુ થઈ જાય. સંક્ષેપમાં કહીએ તો લગ્ન કેવી રીતે કરવાં તેનો હેતુ શો છે, વર તથા વહુની કેવી વૃત્તિ થાય છે, બંનેની અરસ પરસની ભરજી તથા વડિલની સંમતિ કેવી રીતે લેવાય છે, ખુદ વિષ્ણુ ભગવાન તથા નારદમુનિ જેવા મોટા પુરૂષો કેવી રીતે દરમ્યાનગીરી કરી સંબંધ કરે છે, લગ્ન પછી સંસાર કેવી રીતે ચાલે છે, પાછળથી બંનેને જ્ઞાન કેવી રીતે થાય છે, અને અંતે પ્રજા ઉત્પન્ન થાય તેમાં વિષ્ણુ ભગવાન જેવા કેમ ઉત્પન્ન થાય છે, વગેરે સમજવા માટે મનુની પુત્રી દેવહુતી તથા કર્દમ ઋષિના લગ્નનો તથા જીવનનો એકેવાલ વાંચવાથી દીવા જેવું દેખારો; બાકી લગ્નના સંબંધમાં ત્યાં કેવળ પસંદગીનું ધોરણ લેવાય છે, ત્યાંની સ્થિતિ જરા જોવા જેવી છે. યુરપ, અમેરિકામાં અરસપરસની પસંદગી એજ તત્ત્વ છે; પરંતુ જીવાન બાળકો ઉત્સાહમાં અને દેખીતી પ્રેમની જાળમાં ફસાઈ ન પડે અને જીંદગી ન બગડે તે ખાતર માબાપ માત્ર દેખરેખ રાખે છે. કેટલેક પ્રસંગે એમના વચ્ચે કલેશ પણ થાય છે, પણ પાછું વાતસલ્યભાવથી શાંત થાય છે. અરસપરસની પસંદગીનું ધોરણ છે તેનાં પરિણામ જીવો. કેટલી મુદત પ્રેમ ટકે છે ? ધર્મના અવલંબન સિવાયનું ફક્ત નાટક ક્યાં સુધી ટકે ? વળી દગાના, કાગલના, ખુનામરડીના, આત્મહત્યાના, બિભિચારના, અને આખર છેડાછુટકાના મુકરદ-

માનાં વર્ણને હૃદયદ્રોવક હોય છે. એક સ્ત્રી અનેક પતિ કરી શકે છે તેમ એક પતિ અનેક સ્ત્રી કરી શકે ! આ શું પશુવૃત્તિ નહિ ? આર્યદષ્ટિમાં તો ઠીક પણ એશિયાના લોકોની દષ્ટિમાં કેટલું શરમ ભરેલું લાગે છે ? આર્યની હિંમતી માતિમાં એક પણ એવો કેસ બને તો હાહાકાર થઈ જાય, અને આ લોકોમાં તેનો કાંઈ હિસાબ કે કીમતજ નથી. વર અગર કન્યાની મરજી માબાપે જાણવી જોઈએ એવો ખાસ જરૂરનું છે. તદ્દન બાળક વરાવવાં એ તો અક્ષમ્ય દોષ છે. કુદરતની અજબ રચના છે. બાળલગ્નના નિંદક પાશ્ચાત્યોમાંથી ટોચે પહેલો અમેરિકામાં બાર વર્ષ અંદરની પરણેલી કન્યાઓ ૬૦૦૦૦૦ છે લાખ ! (જુઓ Bombay chronicle તા. ૧૬-૪-૨૮ Mrs. Ratcliffe નું બાપણ) : પણ આ બાળલગ્નનો દોષ જે નિકળ્યો છે, તે પણ સંજોગોને લઈને છે, મુસલમાની રાજ્યોની પહેલાં વર કન્યા 'મોડી' ઉમરે પરણતાં એ નિર્વિવાદ છે. કાંઈ કાંઈ ઠેકણે કાંઈ સ્મૃતિમાં નાની ઉમર પણ કહેલી છે, પણ તે દેશકાળ તથા વ્યક્તિ વગેરે સંજોગોને લઈને છે. એ છુટનો ઉપયોગ મુસલમાની અંમલ થવાથી થઈ શક્યો હતો, કેમકે બાળલગ્નનો ખાસ સડો વિદેશી અને ખાસ મુસલમાની સત્તા થઈ ત્યારથી વિશેષ દેખાય છે. તે વખતના સંજોગો તેવા હતાં. અતિકૂળ સંજોગોમાં કન્યાને બચાવવાથી પતિ શબ્દથી ને તેને અંગે તેના અર્થથી તથા ભાવનાથી પરિચિત કરવાનો મુદ્દો દેખાય છે. રક્તશુદ્ધિ માટે આથી અંગે કાળજી વાળી હતા, ને તેથી બાળલગ્ન દોષ-કે જેને પાશ્ચાત્યોમાં માત્ર દિવાની સ્વરૂપ આપેલું છે તેની ખીક એજ મુખ્ય હેતુ છે. 'વૃદ્ધ કુમારીકાઓ' ન્યાં ન્યાં હોય ત્યાં નિરીક્ષણ કરવાથી બધું સમજશે. પાશ્ચાત્યોનાં સ્ત્રી પુરુષોમાં કહેવાતા અલગ્યતા ભવાંડા કેટલા થાય છે ? ખરી ખબર પ્રાપ્તને ! Unmarried motherનામનું પુસ્તક વાંચ્યાથી સમજશે. આ પ્રમાણે આર્યોનો મૂળ હેતુ ઠીક, પરંતુ જેમ કાળે કરીને દરેકમાં

વિકાર થાય છે તેમ આ બાબતમાં પણ થયું હાગે છે. વર્ણશ્રમ તથા સ્પર્શસ્પર્શની બાબતમાં જેમ કહ્યું છે તેમ આ બાબત પણ જમાનાને લઈને સહૃદયપણે એકદા મળી વિચાર કરી માર્ગ કાઢવામાં આવે તો ઉત્તમ નિવડશે. માત્ર તિરસ્કારથી શું વળે ? આ બાબતનો વિચાર કરવામાં એક ધાર્મિક તત્ત્વ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે પૈધવ્ય એક 'સંન્યાસી' ની દીક્ષા છે. જો તેના ધર્મ બરાબર પળાય, તો સીધો મોક્ષ માર્ગ છે. આર્યોમાં પાશ્વલ પશુવૃત્તિની રતિઠીકા પ્રધાન નથી; પરંતુ ધર્મ અને મોક્ષજ પ્રધાન છે; પશુના અવતારમાં રતિઠીકાનો અનુભવ લઈ મનુષ્યમાં, તેમાં પણ ભરતખંડમાં, અને તેમાં પણ હિંચ વર્ણમાં જન્મ થયો છે એમાં ઇશ્વરનો કાંઈક હેતુ છે ને તે સમજવો જોઈએ એ બુદ્ધિવાનું નથી; સદ્ભાગ્યે આ લગ્ન તથા પુનર્લગ્નના વિષયમાં આર્યબધારણનાં તત્ત્વ યથાશક્તિ સ્વીકારવા પાશ્વલો તૈયાર થયા છે તો પણ જમાનાને માત્ર આપીને ધણાજ અનિવાર્ય વિકટ પ્રસંગે ખાસ છુટછાટ કરવાની જરૂર હાગે તો તે માટે પરિશ્રમ લેવા શી હરકત છે ? પરંતુ તિરસ્કાર નહિ કરતાં રીતસર સમાધાનથી વાત થાય તો કાંઈક રસ્તો નીકળવો અસંભવિત નથી. હાગણી પૂર્વક પ્રેમવૃત્તિથી વાટાઘાટ થઈ શાસ્ત્રની મદદ લેવામાં આવે તો સમય ને સંજોગોને અનુસરીને માર્ગ નીકળશેજ.

માત્ર એટલું યાદ રાખવાનું છે કે પાશ્વલોએ, આપણી દરેક બાબત ખોટા રૂપમાં બતાવી પોતાનું ખોટું દાખી રાખ્યું છે તેનાથી સાવચેત રહેવું જોઈએ. મીસ કેથેરાઈન એથર્સ જેવાં દેશીલાં કિંવો 'સ્પેટ્સમેન' જેવાં દેશીલાં, હિંદુ સ્ત્રીતંત્રા હિંદુસંસાર માટે ગમે તેમ લખે પરંતુ તેમનાં 'ધરસંસાર' જોઈને પછી જે કરવું હોય તે કરજો. આપણે મૂળમાં જ જોઈએ. પાશ્વલોનાં લગ્ન વખતનાં અરસપરસનાં વચનોમાં પુરૂષ કહે છે કે "હું મરણ પર્વત તને આહીશ," ને સ્ત્રી કહે છે કે "હું પરણી પર્વત તમારી આશા છોડાવીશ." આ નાટકમાં કેટલું

સત્ય દેખાય છે ? પ્રતિજ્ઞા કરતી વખતેજ કાણુ જાણે છેડાછુટકાના વિચાર પણ હોઈ શકે. સગર્ભા પણ પરણી શકે તો ઠીક પરંતુ પ્રસવ થયા પછી પણ કુમારિકા તરીકે પરણી શકે તેમના અરસપરસના પ્રેમનો ખ્યાલજ કરવો બસ. જે ‘ મૃત્યુ ’ કહેવામાં આવે છે, તે છેડાછુટકાજ સમજવા; કેમકે કેટલાક સંજોગોમાં બીજે દીવસે બીજે મહીને, બીજે વર્ષે એમ મૃત્યુ-છુટાછેડા થાય છે. હવે આર્યોમાં જુઓ તો સ્ત્રી કહે છે કે “ હું તમારી ધર્મસહચરી રહીશ, ” અને વર કહે છે કે “ હું મારા ધરની રાણી તને બનાવીશ. ” પાશ્ચાત્યોના વિષયભોગની તુચ્છ લાલસા છે, તેને પ્રેમ સમજે છે અને બોલે છે. આર્યોમાં એક ધાર્મિક કર્તવ્ય સમજવાનું છે. સ્ત્રીઓને પૂર્ણ છુટ આપવાનાં પરિણામ પ્રત્યક્ષ દેખાય છે; તે લોકોજ ભડક્યા છે. સેઇન્ટ પૉલ જેવો ગુરૂ બાઇબલમાં કહે છે કે “ સ્ત્રીએ બહાર નીકળી ભાષણ વગેરે ન કરવું. ” હાલનું આચરણ શું કહે છે ? પુરૂષને કાણી મારી આગળ ધસનાર સ્ત્રીને હાલ *Man woman*ની ઉપમા આપવામાં આવે છે. સ્ત્રીનું સ્થાન આર્યોમાં અતિ ઉત્તમ છે. પાશ્ચાત્યોમાં *Better half* વગેરે શબ્દો છે તે માત્ર નાટકી છે, અને આર્યોમાં તો ખુદ સ્વહાજ સ્ત્રીપુરૂષ સાથે બન્યા, તેજ મનુ ને શતરૂપા થયા; એટલે કે આર્યનો ‘ અર્ધાંગી ’ શબ્દ સાર્યક છે. અર્ધાંગી તેજ ગૃહિણી, એટલે કે ધરની માલીક. ન ગૃહં ગૃહિણીવિના આપણા શાસ્ત્રમાં સ્વહાએજ સ્ત્રી રૂપે યજ્ઞ અર્ધાંગ સાર્યક કરી બતાવ્યું છે. હવે બાઇબલ શું કહે છે ? “ આદમ ઉઘતો હતો તે વખત એની પીઠમાંથી એક હાડકાની પાંસળી કહાડીને તેની સ્ત્રી બનાવી. ” આ પાંસળી પુરૂષમાંથી ગઈ, તેટલીજ કસર-પછી ધર્મમાં કહો કે માણસોમાં. કહો-રહી ગઈ ! માણસોમાંથી એક પાંસળી ખસી ગઈ !

પુરૂષ, સ્ત્રીનું કામ કેમ કરી શકશે ? સ્ત્રીઓ તો કરી શકે ને કરે છે. આમ કુદરતને ઉલટાવીને શું પરીણામ આવે છે એ જોવાનું

છે. વળી સ્ત્રીનું માન જીવો તથા ઉચ્ચ નીતિ જીવો કે “ પરસ્ત્રી માત સમાન ” એજ આર્થ મૂળ છે. દોષ પણ સ્ત્રીને આર્થમાં “ મા ” કહી શકાશે પણ પાશ્ચાત્યોમાં તેમ કહેવામાં આવે તો સ્ત્રીનું ઉલ્લટ અપમાનજ થાય. ! હિમર ચોરાવવી હોય ત્યાં પછી ‘ મા ’ શબ્દ કેમ સહન કરી શકે ? મતલબ કે નીતિનું તત્ત્વ ખીલકુલ વિરુદ્ધ છે. બેશક સાતમે આડસે વસ્ત્રથી પરરાન્ય નીચે અગદાવવાથી આર્યોની અધોગતિ થઈ છે. સ્ત્રીઓને ઘણાં મૂર્ખ કુટુંબોમાં કષ્ટ પડે છે એ પણ ખરું, બાળ વિધવાઓનાં સકટ પણ ખરાં, તેને અગે અનીતિનો ભય પણ ખરો, પરંતુ મનુ મહારાજ તો સ્પષ્ટ કહે છે કે “ ન્યાં નારીની પુનઃ થતી હોય તેજ કુટુંબ સુખી સમજવું. ” માટે તેના ઉપાયોમાં પાશ્ચાત્યોનાં અનુકરણ તો નાશ કારકજ માલુમ પડશે. અંદર અંદર સમજીને રસ્તો કહાડવામાં આવે તોજ કાર્ય સિદ્ધ થશે; પરંતુ તેમ કરવામાં પારકાઓને પટલાઈ આપવી તેતો કેવળ હાનિકારકજ છે, પાશ્ચાત્ય સ્ત્રીઓ બધીજ સુખી છે અને તેમને સસાર આદર્શરૂપ અને નીતિમાન છે એ વાત ખીલકુલ જૂલી જાહેરને બે ઘાટાવાટ કરવામાં આવે તોજ આર્થત્વ સચવાઈને ઉન્નતિ થશે. એક વાત તો સ્પષ્ટપણે સ્પષ્ટ કહેવી જોઈએ કે જે બાળવિધવા, બ્રહ્મચર્ય પાળવાને શક્તિમાન ન હોય અને તેથી અનર્થ થતો હોય તો તેવા પ્રસંગે કાંઈક છુટ આપવીજ પડશે; કેમકે હાલનું વાતાવરણજ પાશ્ચાત્ય ભૌતિકસુખ માટેની ધમાલનું છે. ભાવનાજ ઉલટ છે.

નિયોગ.

જો કે ખાસ પુનર્વિવાહના વિષય સાથે “ નિયોગ ” નો ખાસ સબધ નથી તો પણ કાંઈક અંશે મળનાપણું છે. કોઈ કોઈ સ્મૃતિમાં સ્થળ સમય વગેરે સંજોગોને લઈને ‘ નિયોગ ’ કહેલો છે, પરંતુ તે વિધિ નથી એટલુંજ નહિ પણ તેજ મનુ મહારાજ પણ ધર્મવાળો, નિષિદ્ધ, પાપજનક વગેરે કહીને તદ્દન ધિક્કારે છે. વળી આ યુગ

માટે તે પ્રયોગની મનાઈ પણ કહેલી છે, તેથી તે અશ્લિષ્ટ પણ નથી. વળી એને પાપમાર્ગ કહેલો છે એટલે તો વિષે તે માત્ર શાંતિથી જોવાનું છે.

પાશ્ચાત્યોમાં તો કહેવાતી “ કુમારીકા ” ને પ્રસવ થયા પછી પણ કુમારિકા ગણામને લગ્ન થઈ શકે ત્યાં પછી ‘ નિયોગ ’ નો શો હીસાબ ? આર્યશાસ્ત્રો માત્ર એક ધણાજ વિકટ પ્રસંગે ધાર્મિક રસ્તો કાઢેલો છે, અને પાશ્ચાત્યોમાં તો કેવળ વિપય વાસનાની તૃષ્ણાજ છે, Unmarried mother (કુમારીમાતા) નામનું એક પુસ્તક અમેરિકામાં પ્રગટ થયું છે તેમાં લેખકે અત્યાનક કથુલ કહ્યું છે કે “ હું માણ પ્રમુખ વૉરન હાર્ડિંગ સાથે પ્રેમમાં હતી.” She alleges that her child Elizabeth Anne is the daughter of that famous politician and defends her act of publicity in the interest of those thousands of other children who are suffering from a like injustice.

અમેરિકામાં આ પુસ્તક સંબંધી ખુબ ચર્ચા ચાલે છે. સ્મૃતિ-આમાં જે આકે પ્રકારનાં લગ્ન છે, (જેમાંથી ચારજ માન્ય હતાં, અને હાલ ફક્ત બેજ માન્ય છે), તેમાં નિયોગ નથી. પરંતુ ધણાજ વિકટ પ્રસંગ માટે આ અપવાદ રાખ્યો છે. રોમ તથા ગ્રીસનો પ્રાચીન ‘ નિયોગ ’ વળી ધણાજ વિચિત્ર હતો, સ્ત્રીઓને વેચી શકતા તેમ મિત્રોને આનંદ અથવા સંતતિ માટે ધીરી શકતા; વળી આવા ‘ નિયોગ ’ ની પ્રસંશા પણ થતી હતી. ‘ નિયોગ ’ માં તેમ પ્રાચીન રોમ ગ્રીસમાં બનેલી રાજી ખુશીનું તત્ત્વ હતું; પરંતુ હાલના બ્રાહ્મણીક સિદ્ધાંત તો અપૂર્વ છે. આર્ય નિયોગ તો અદૃશ્ય થયો છે, પરંતુ હવેના જમાનામાં સ્વતંત્ર પાશ્ચાત્યો ક્યાં સુધી જાય છે, એ જોવાનું છે. એમનાં ભૌતિક શાસ્ત્રો રોજ બદલાય છે, તે પ્રમાણે

‘ નિયોગ ’ માં પણ સુધારા વધારા થશે, પણ આર્યની નીતિ રીતિ અચળ છે, ને અચળ રહેશે. આર્યસમાજીએનો ઉત્સાહ કંપક વિચિત્ર છે.

‘ મીસ ફેથેરાઈન મેથો એ ‘ મધર ઇન્ડીયા ’ નામના પુસ્તકમાં જે હોંદુ સ્ત્રીઓની નિંદા કરી છે, તે સંબંધમાં ‘ ન્યુ સ્ટેપ્સમેન ’ માં એક બાઈ લખે છે કે:—

‘ An Indian gentleman in discussing racial problems with me, on one occasion said without the least intention of giving offence, “ of course we know that all European women are immoral. ” હવે કેની તારીફ કરવી ? મીસ મેથોની કે. આ હિંદુ ગૃહસ્થની ? પાશ્ચાત્યોમાં ‘ નિયોગ ’ ની કીમત શી ?

સ્ત્રીકેળવણી.

સ્ત્રી કેળવણીના વિષયમાં સુધારકાનો પરિશ્રમ સ્તુત્ય છે. સદ્-ભાગ્યે તેના ઉપર પ્રજાના નેતાઓ તથા સરકાર એમ બંને પક્ષ બહુ ધ્યાન આપે છે, માત્ર જોવાનું એટલુંજ છે કે ઈંગ્લેન્ડ દબ્બની કેળવણી મળે તેજ કેળવણી ગણવાનો કેટલાકનો ઉત્સાહ છે તે જરા ભય ભરેલું લાગે છે. નકલ કરવામાં અક્ષયનો પણ કાંઈ ઉપયોગ થાય તો સાઈ. એક માણસ એક ચોપડીની નકલ કરતો હતો. તેમાં એક પાના ઉપર મરી ગયેલી દબાઈ ગયેલી એક માખી નીકળી, તે ઉપરથી એક માખી પકડી ને મારીને નકલમાં પણ તેજ ઠેકાણે દાખી દીધી ને બોલ્યો કે “ મખખીસે મખખી મીલાના ચાહિયે. ” આવી કેવળ મઠંટી નકલના પરિણામનો ખ્યાલ કરવો બસ છે. આ સ્ત્રી કેળવણી માટે પણ મનુ મહારાજે વિષયો નક્કી કરી આપ્યા છે તે સ્થળ સમય તથા સંજોગો અમાણે સુધારા વધારા સાથે દાખલ થાય તોજ ઉત્તમ દેખાય છે.

સ્ત્રી કેળવણી માટે આર્યાવર્તનો ઇતિહાસ બહુ પ્રાચીન છે, હાલ જેમ અમેરિકા તે ખાતે વિખ્યાત છે તેમ હિંદુસ્તાન પ્રાચીન કાળથી આશ્ચર્ય આપ્યું છે. મલબારની સ્ત્રી કેળવણી હજી પણ મોજુદ છે. ગુજરાતમાં નાગર, કાયસ્થ, બ્રહ્મક્ષત્રિય, જેવી કેટલીક ન્યાતોમાં સ્ત્રીકેળવણી ઠીક દેખાશે. આર્યાવર્તના સદ્ગુણો સ્ત્રીને સુશિક્ષિત કરવામાં બે મત નથી; માત્ર અંતર વ્યવસ્થામાં ભેદ પડે એ સ્વાભાવિક છે, હાલની પદ્ધતી સામે તો સુધારકોનો પણ પોકાર છે. સ્ત્રીકેળવણી શું તે સમજવા માટે પ્રાચીન કાળનું સહજ નિરીક્ષણ કરીએ. જનકનો મુલભા સાથેનો તથા ગાર્ગીનો યાજ્ઞવલ્ક્ય સાથેનો સંવાદ અપૂર્વ પ્રકાશ આપે છે, અને સ્ત્રીશિક્ષણ કેટલું હતું તેનો ખ્યાલ આપે છે. તેવીજ રીતે વિશ્વવાહુ, અદિતિ, અપાલા, યમી, ઉર્વશી, લોપામુદ્રા, રૌનશા, ગાર્ગી, અરુન્ધતી, મૈત્રેયી, સરસ્વતી, (મંડનમિથુની સ્ત્રી) અને છેવટની અર્વાચીન લીલાવતી, આદિ અનેક દાખલાઓ છે. અરુન્ધતીની યોગ્યતા જુઓ કે સમગ્રધિયો ભેગું સ્થાન મળ્યું છે, ને હજી પૂજ્ય છે, પૈત્રીમાષી બ્રહ્મવિદ્યામાં જગતની માતા મનાય છે, ને પ્રવર્તક કહેવાય છે (જુઓ બૃહદારણ્યક ઉપનિષદ્). કેળવણીનું મૂળ ધામ તથા તેની કલ્પના ' સ્ત્રીત્વ ' માં છે. ' શારદા, સરસ્વતી ' આદિ શબ્દો સ્ત્રીલિંગ તથા સ્ત્રીનાં રૂપકાંજ છે, પુરૂષના જેટલીજ સ્ત્રી હકદાર છે એમ શાસ્ત્ર કહે છે તેના પુરાવામાં જુઓ કે બ્રહ્મા ખુદ અર્ધ સ્ત્રી અને અર્ધ પુરૂષ થયા, અને બંને ભાગ મળીને બ્રહ્મા કહેવાયા. ' અર્ધનારીનેશ્વર, ' ' રાધાકૃષ્ણ, ' એ યુગ્મવાચક શબ્દો શું સૂચવે છે ? સ્ત્રી અર્ધ અંગ અને પુરૂષ અર્ધ અંગ, એમ બંને મળીને ' એક તત્ત્વ ' બનું થાય છે. આનાથી ઉંચી ભાવના અગર કલ્પના બીજી શી હોઈ શકે ? બ્રહ્મદેવની માફક દરેક સ્ત્રીપુરૂષનાં જોડાં પૂર્વના સંસ્કારને લઇને જન્મ પહેલાંજ સંકલ્પથી નિર્માણ થઇને બંધાય છે, અને તેવાં લગ્નો તેજ લગ્ન

ગણવાનાં છે. આવાં લગ્નો માટે પછી પુનર્વિવાહ અગર તેવા પ્રસંગો ક્યાં રહી શકે ? અસ્તુ.

હિંદુસ્થાનમાં સ્ત્રી અર્ધાંગી કહેવાય છે, અને પાશ્ચાત્યોમાં ‘વધાર સારી અગર ચઢીયાતી અર્ધાંગી’ (Better half) કહેવાય છે; પરંતુ બારીકાઈથી જોતાં પાશ્ચાત્યોનું માત્ર નાટક જોવું દેખાશે. અર્ધાંગી શિવાય હિંદુનો ધાર્મિક અગર સાંસારિક વ્યવહાર અપૂર્ણ કહેવાય છે, અને સ્ત્રીહત્તનો ક્ષાંત્ર ધરાવનાર પાશ્ચાત્યોમાં જુઓ તો દીકરો અગર દીકરી પરજી તેમાં માતૃશ્રીનું કામજ નહિ ! હિંદુ લગ્નમાં તથા બીજી વિધિઓમાં બાપ એકલો કામનો નથી; મા વગર ચાલેજ નહિ. આ સ્ત્રીહત્તનાં બજુગાં પુત્રનાર પાશ્ચાત્યોના મગજમાં આવી લાવના આવવાને હજી કેટલી વાર છે ? આર્યના સંસર્ગથી તેમની આંખો કાંધક ઉઘડી છે; પરંતુ હિંદુના સંસર્ગથી અગર તેવી દષ્ટિથી વિચાર થાય તોજ કાંધક ખ્યાલ આવી શકે.

વળી એ પણ જુઓ કે હાલ ‘લાકડે માંકડું’ વખતે વળગાડે છે, તેવો બાલલગ્નનો તો આર્યેની ખ્યાલ પણ નહોતો. રૂકિમણીએ શ્રીકૃષ્ણને ચીકી લખી હતી તે ઉપરથી રૂકિમણીની ચોગ્યતાનો ખ્યાલ બંધી રીતે આવી શકશે. હાલના કેટલાક સાંકડા મનના સનાતની કહેયરાવવાનો મવો કરતા ગૃહસ્થો, હાસ્ય કરે છે કે સ્ત્રી લણીને ચીકી લખતાં સીએ; પરંતુ રૂકિમણીનો દાખલો હજારોનાં મોં બંધ કરાવવાને બસ છે. ત્યાર પછી તેવા દાખલા ઘણા બન્યા છે. મુસલમાન કારકીર્દીમાં તથા રજપૂતોની કારકીર્દીમાં પણ તેવા દાખલા બન્યા છે. મેવાડપતિ રાજસિંહે ઔરંગઝેબના પંજમાંથી તેવાજ પરાક્રમથી ક્ષત્રિય કન્યાનુ રક્ષણ કર્યું હતું.

સ્ત્રી કેળવણીની વ્યાપ્તિ કેટલી છે, અને સ્ત્રીને શું હક હતા, તેમ કેટલી બાબતો તેઓ જોઈ શકતી તે સમજવા માટે જુઓ કે

દ્રૌપદીની, રાજ્યના ખાનગી ખાતાં ઉપર, રાજ્યની ધાર્મિક સંસ્થાઓ ઉપર એમ ધણાં ખાતાંઓ ઉપર દેખરેખ હતી. કાયદાના વિષયમાં તો ખાસ નિષ્ણાત ગણાતી હતી. આ શિવાય મૈત્રેયી, દમયંતી, સાવિત્રી, ગાર્ગી, તારા, અનસૂયા, સીતા, આદિ ધણા દાખલા છે. સત્યભામા અને કૈકેયીએ તો રણસંગ્રામમાં પણ ભાગ લીધો હતો. રજપુતાણીઓના અનુપમેય દાખલા નોંધએ તેટલા છે. મુગલોમાં નૂરજહાંનો દાખલો ઉત્તમ છે. છેવટમાં ઝાંસીની રાણી લક્ષ્મીબાઈ તથા ઇન્દોરની અહલ્યાબાઈ હોદ્દર સુવિખ્યાત છે. ધાર્મિક ઉંચામાં ઉંચા સંસ્કારનો દાખલો નોંધતા હોય તો મદાલસા જેવો દાખલો દુનિયામાં મળશે નહિ. પોતાના પુત્રોને જન્મ થતાં સાથેજ હાલરડામાં સત્ત્વમસિનો બોધ કરીને વિદાય કર્યા હતા ! પોતાનાં છેકરાં માટે મોક્ષની આટલી બધી કાળજીવાળી સ્ત્રી દુનિયામાં કોઈ ઠેકાણે પાડી છે ? પતિવ્રતામાં અનસૂયા અનુપમ છે. આ પ્રશ્નમાં પણ સનાતની અને મુધારક સત્ય દિલથી દુરામહ મુકીને ચર્ચા કરીને નિર્ણય ઉપર આવશે તો આ કાર્ય પણ- અસંભવિત નથી, માત્ર સાચી દાનતની જરૂર છે.

વિલાયત યાત્રા.

વિલાયત જવાના સંબંધમાં સ્થિતિ સંબંધે પ્રસંગ પ્રમાણે બદલાયા કરે છે. હાલની ક્રાંતિમાં પ્રતિબંધ ખસવા માંડ્યો છે, પરંતુ દરેક કાર્ય ધીમે ધીમે થાય છે. આ બંધન તોડનાર કેટલાક ઉચ્છ્રંબલ અસંસ્કારી ગૃહસ્થોએ શરૂમાં એવી છાપ બેસાડી કે સનાતનીઓની લાગણી દુઃખ્યા વિના રહે નહિ, અને તેથી કરીને-પક્ષો પડી ગયા, અને આંટી પડી ગઈ. પ્રતિબંધ થવાનું કારણ એમ લાગે છે કે પરદેશીનાં આક્રમણો થયાં તેથી રાજ્યલોભને અંતે ધર્મનું ઋતુન પણ દીપ્તું, ને તેથી કરીને હિંદુઓને “ કાફર ” તરીકે કેટલાક ઋતુવી પરદેશી ગણતા

તેથી ધણો ત્રાસ પડતો ને તેથી પશ્ચિમ તરફ જવાનોજ પ્રતિ-બંધ થતો હતો. બાકી જુઓ કે ઇસ્લામી હુમલાઓની અવલતો હિંદુસ્થાનનો વ્યવહાર સર્વત્ર હતો. “મહારા ધર્મવિચાર” ભાગ ૧ ના પ્રકરણ ૨ માં આ બાબતનો વિસ્તાર પૂર્વક ખુલાસો દેખાશે. હવે પાછી ચો તરફ શાંતિ છે એટલે વાંધો લેવાયજ નહિ, અને પૂર્વવત્ વ્યવહાર થવોજ જોઈએ. સ્મૃતિઓમાં કવચિત્ આર્યાવર્તની અંદર અંદર પણ અમુક પ્રદેશમાં નહિ જવા અગર નહિ વસવા લખેલું તેનો અર્થ, એટલો કે, અમુક સમયમાં અમુક દેશમાં કંઈ અનાચાર અગર વિદ્વેષ હોવાથી સલાહ આપેલી માત્ર છે. સ્થળ સમયનો ફેરફાર હવે તો તદ્દન થઈ ગયો છે. શુદ્ધસંજ્ઞાન સનાતની તો બાહ્ય શુદ્ધિ પાળશેજ, બાકી આ પરદેશ ગમનની એક ખુબી છે કે ફક્ત વિલાયત જાય તેજ, ન્યાત બહાર, બાકી એશિયા, આફ્રિકા ગમે ત્યાં જાઓ તેની પંચાત નથી. અનુમાનમાં અજ્ઞાનજ દેખાય છે, કેમ કે વિલાયતમાં ધર્મને નામે કાંઈ પ્રદેશીના ઉપર જુલમ થયોજ નથી. આ પ્રતિબંધ આપોઆપ શિથિલ થયો છે, અને હવે તો લગભગ અદૃશ્ય જેવો થયો છે. સનાતની કહેવરાવનારાઓ પણ ખામી સમજ્યા. હવે તો અહિં હિંદુસ્થાનમાં રહીનેજ, વિલાયતમાં જઈને અત્યાચાર તથા બ્રહ્મવેડા કરી શકાય તેટલા કરવાની સવડ મળે છે. અને તે પ્રમાણે થાય પણ છે તો પછી બિચારી વિલાયતની શી કસુર ? માત્ર દિલ્લીની એટલીજ છે કે પ્રાયશ્ચિત્ત લેવાયાં વાંધો લેવાય છે. અહા ન હોય તો ડહાપણની ખાતર સમાધાની, સપ સલાહની ખાતર પણ કરવું જોઈએ; કાર્યદક્ષતામાંજ બધો ધર્મ છે.

આગળ બતાવ્યું છે તેમ પ્રાચીન કાળમાં તો આર્યોએ દેશપારમાં જઈને વસાયત કરી છે એટલે પ્રતિબંધ કદી હતોજ નહિ, એ સિદ્ધ વાત છે. વેદના વખતમાં વહાણોના ઉપયોગથી સમુદ્રપ્રયાણ સારી પેઠે થતુ હતું એમ દર્શાવવા પુષ્કળ વાક્યો છે. ઋગ્વેદ જે સર્વથી

• પ્રાચીન છે તેમાં સ્પષ્ટ છે (જુઓ ઋગ્વેદ સંહિતા ૧-૧૧૬-૩-૪-૫; ૫-૭-૮૮; ૩-૪-૫-૭-૫૫-૬; ૧-૨-૭ તથા ૧-૫-૬-૨; તથા યજુર્વેદ અધ્યાય ૬ મંત્ર ૨૧). સમુદ્રનો મુખ્ય દેવ વરુણ છે. વસિષ્ઠ ઋષિ એક મંત્રમાં વરુણ સાથે દરિયામાં વહાણમાં ખેસીને ફરતા એમ કહે છે ! જુઓ રાજકુમાર શત્રુઘ્નોને જીતવા ગયો હતો, ત્યાં વહાણ ભાગવાથી અશ્વિનિકુમારોએ મદદ કરી હતી ને બચાવ્યો હતો. ‘ હલેસા ’ નો ઉલ્લેખ પણ તે મંત્રોમાં છે. મનુસ્મૃતિમાં પણ પુષ્કળ ઉલ્લેખ છે. હાલના જમાનામાં આવા આધારની જરૂર શી છે ? હવે તો દરેક ન્યાતની આંખો ઉઘડી છે, લંડન પારીસ મહા-યાત્રાનાં ધામ થઈ પડ્યાં છે ! કાશી મથુરા નહિ તો મુંબાઈ દીલ્હી તો ધામ ખરાંજ, પણ તે નાનાં ધામ ! માટે આ પ્રશ્નની હવે અર્થાની જરૂર રહી નથી. હવે કોઈ ન્યાતમા ભાગ્યેજ ન સહન થાય તેવી અડચણ આવતી હશે. માત્ર ત્યાં જઈ આવીને ઉચ્છ્રંખલ થવા શિવાય વિવેક વર્તન રાખે અને પ્રાયશ્ચિત્તને ડહાપણની ખાતર માન આપીને સારી અસર કરે તો ધણો લાભ થઈ શકે એમ છે. આ બદલ હવે શિખામણની જરૂર નથી, હવે તો દેશીઓની સ્ટીમરની કંપનીઓ પણ થઈ છે. ત્યાં મોટા હિંદીઓએ મકાનો લીધાં છે, આફ્રિકા માફક વિલાયતમાં પણ મંદિરો બંધાય એટલે બસ. એકાદ ધર્મગુરૂ ને તેમાં પણ કોઈ વૈષ્ણવ આચાર્ય વિલાયતની યાત્રા કરે એટલે પછી આનંદ ! ‘ યાત્રા લયો લયો ! ’

આ ઠેકાણે એટલું કહેવાની જરૂર છે કે વિલાયત જનારમાંથી નેવું ટકા તો તેજ સંસ્કારવાળા હોવા જોઈએ. હિંદુપણું છુલવાળ ધણી યાત્રાઓ થાય છે. માત્ર હજારોમાંથી એકાદ જે વ્યક્તિ તેમાં પણ ખાસ ધ્યાનથી-આત્માના ઉત્કર્ષમાં પડ્યો હશે તેને આ યાત્રાનું મન થવાનું નથી, બાકી ધિક્કી ગૃહસ્થો વિલાયત શા માટે જાય છે ? ત્યાં જઈને શું પરાક્રમ કરે છે, અને સ્વાર્થ અગર પરમાર્થ કેટલો કરે છે તે કોનાથી અબણું છે ? ઇશ્વર સાર્વજન્ય કરે છે.

મૂર્તિપૂજા.

મૂર્તિપૂજનું પ્રમંગોપાત્ત વિવેચન સમાજોના પેટામાં સહજ થયું છે, પરંતુ આ પ્રશ્ન ઘણો મહત્વનો હોવાથી તેને ફરી સ્વતંત્ર સ્થાન આપીએ. મનુષ્યની ક્રાંતિઓ, જેમ જન્માંતરમાં થાય છે તેમ એક જન્મમાં પણ ઘણી ક્રાંતિઓ થાય છે, એ બદલ દરેકને પ્રત્યક્ષ અનુભવ થયો હશે, અને ન થયો હશે તો સહજ વિચાર કરશે તો સમજશે. વિદ્યાર્થી અવસ્થામાં જે વખતમાં જંગાળના અહસમાજના પ્રસિદ્ધ વક્તાઓ પ્રતાપચંદ્રસેન, શિવનાથ શાસ્ત્રી વગેરે એ તરફ ગર્જના કરતા અમદાવાદમાં આવ્યા, ત્યારે ઇંગ્લિશ શિક્ષણ લેતા બાળકોને, અને તેમાં પણ જરા તીવ્ર લાગણીવાળાઓને અસર થઈ જતી તેમાં આશ્ચર્ય નથી. મુસલમાન ખ્રિસ્તિ ધર્મવાળાની મૂર્તિ માટે નિંદા સાંભળી, આ જંગાળી વક્તાઓ, પોતાના થઈ બોલવા માંડ્યા તેથી ઘણાને અસર થઈ. પ્રાર્થનાસમાજની બબ્બતાનું આકર્ષણ બહુ થયું. વિશેષમાં, આગળ કહ્યું છે તેમ પ્રાર્થનાસમાજના આગેવાન મહાત્મા જોષીનાથલાલ મહાન કવિ તથા ભક્ત હતા અને સાથે શ્રીમંતાઈ તથા ગૃહસ્થાઈમાં પણ અગ્રસ્થાને હતા. અહસમાજના કેશવચંદ્રસેનની માફક દેવ જેવા હતા. તેમના પ્રતાપની, તેમની આકર્ષક શક્તિની અને તેમના ઔદાર્યની, જેઓ તેઓશ્રીના સમાગમમાં સહજ પણ આવ્યા હશે તે જીંદગી પર્યંત બૂલશે નહિ. મૂર્તિપૂજામાં સાધારણ વર્ગનું અજ્ઞાન તથા મૂર્તિપૂજના વિકાર દેખીને યુવાન રક્ત ઉછળવાથી કંઈક સમય પણ મૂર્તિ નિંદાના ધધામાં ઘણા યુવકોને ભળવાનું થયું; પરંતુ પ્રાચીન રક્ત કેમ બદલાય ? પાછળથી શાંતિથી વિચાર કરતાં કાળે કરીને મૂર્તિપૂજનું રહસ્ય સમજ્યા પછી જે આનંદ થાય છે તેનું વર્ણન થઈ શકે તેમ નથી. આ સુધારક પ્રવૃત્તિથી મૂર્તિપૂજનું શોધન કરવાનું પણ ઘણાને સ્ફૂર્તિ. કેલાસવાસી શારદાપીઠના શંકરાચાર્ય શ્રી રાજરાજેન્દ્ર મહારાજ

બહુઅર્થવસ્થામાં અમદાવાદ આઘ્યા' હતા ત્યારે મૂર્તિપૂજા વેદવિહિત છે એમ આર દિવસ લાપણુ કરીને સ્થાપિત કર્યું હતું. બહોસમાજ વાળો, પ્રાર્થના સમાજવાળો, આર્યસમાજવાળો, એમ કોઈ તેઓશ્રીને જવાબ પાછું આપી શક્યું નહોતું. ખીજા શાસ્ત્રી તથા આચાર્યોએ પણ કાંઈક નમ્રતિ બતાવી હતી. આ બધાનું પરિણામ સાધારણ એમ આવ્યું કે બંને પક્ષ પોતાની ખામી હતી તે સમજ્યા.

આગળ કહ્યું છે છતાં ફરી કહેવું પડે છે કે 'ખ્રિસ્તિ અગર મુસલમાન, મૂર્તિપૂજાનું જે રૂપ આપે છે તે કેવળ 'ગેરસમજ' છે. માટે પ્રથમ મગજમાંથી એ મેલ કાઢી નાખી અને મગજ સ્વચ્છ કરી પછી સત્ય વસ્તુની શોધમાં સ્વચ્છ મનથી પ્રવૃત્તિ કરાય એટલે સત્ય અગર તત્ત્વ જડશે. જે મૂર્તિપૂજાના ખડકમાં સમાઈયો પ્રવૃત્ત થયો હતા તે હજી થાય છે, તે બધાનું મૂળ ખ્રિસ્તિ પાદરીઓ તથા કાંઈક અંશે ઇસ્લામી બંધુની ગેરસમજ દેખાય છે. હું મહામદ પંચગમ્બર સાહેબ તથા ઇસુ ખ્રિસ્તને રાક્ષસી મૂર્તિપૂજાથી સોસવું પડ્યું હતું તેથી તેવી વિપરીત ધૂન, એમનાં અનુયાયિઓમાં ચાલી આવે છે. એ મૂર્તિપૂજા નિરીશ્વરવાદી તેમ કેવળ નાસ્તિક હતી. આર્ય મૂર્તિપૂજામાં તેવું સ્વપ્ન નથી, ઉલટી ઉંચામાં ઉંચી ઇશ્વર ભાવના છે.

હાલની મૂર્તિપૂજા તે શાસ્ત્ર પ્રમાણે ઉપનિષદની 'પ્રતીક' સમજવાની છે. 'પ્રતીક' એટલે 'ચિન્હ' રૂપાંશુત્રાચાર્યજી: વૈષ્ણવ સ્તંભ: યતઃ પ્રતીકેષુ તદ્વદ્યંત્યાધ્યારોપણમ્ પ્રતિમાદિષુ રૂપં વિજ્ઞવાદી મામ્. જેવી રીતે મૂર્તિ આદિમાં વિષ્ણુ ભગવાનની ભાવના કરીને વિષ્ણુની પૂજા કરી શકાય છે, તેવી રીતે પ્રતિમામાં બ્રહ્મની ભાવના કરીને બ્રહ્મની પૂજા કરી શકાય છે. જે વસ્તુમાં ખીજી વસ્તુનું આરોપણ કરી ધ્યાન કરાય તે પ્રતીક, જેમ કે પ્રથમ કંઈ તે બ્રહ્મનો પ્રતીક, તેને બ્રહ્મ સ્વરૂપ જાણી ધ્યાન કરનાર બ્રહ્મરૂપને પામે છે. 'પ્રતીક' તે અમુક ભાવના-અર્થ, યોજના, સંજ્ઞા છે; પછી તે મૂર્તિ-

રૂપે, ગ્રન્થ રૂપે, કથા રૂપે, છબી રૂપે, કોસ રૂપે, પથ્થરના કટોકા (કાબી) રૂપે, કુવા નદી વગેરેનારૂપે એમ ગમે તે રૂપે પૂજાય; પરંતુ એ બધી મૂર્તિપૂજાઓ જ છે. માત્ર ખ્રિસ્તિ 'મુસલમાનમાં જે મૂર્તિપૂજા હતી, તે 'પ્રતીક' ની ભાવનાથી નહિ પણ મૂર્તિને જ એટલે કે તે મૂર્તિદર્શક દેવને સાક્ષાત્ સમજીને પૂજા કરતા હતા: એટલે તેમની મૂર્તિપૂજા તે 'આઇડોલ્ટ્રી' Idolatry અગર Heathenism ખરા, પરંતુ આર્ય મૂર્તિપૂજાને એ કિતાબ લાગુ પડી શકે નહિ. કદાચ Image' worship કહીએ તો ચાલે. જે વસ્તુ તે નથી, તેમાં તેની ભાવના કરવી એ પ્રતીક ઉપાસના. હવે "પ્રતિમા" અંગર "પ્રતીક" પૂજા અને મૂર્તિપૂજામાં બારીક ભેદ છે, પરંતુ તેટલા ઉડા પાણીમાં ઉંડા ઉતરવાની જરૂર નથી. આપણા 'કાર્ય માટે બંનેને એક કહીએ તો ચાલે તેમ' છે. પ્રતિમા, ઇષ્ટ વસ્તુનો ખ્યાલ આપી શકે છે. 'મૂર્તિ' અંગર પ્રતિમા તે બધું નહિ, પણ તેનો ખ્યાલ આપનાર પદાર્થ અજ્ઞાન જિજ્ઞાસુદ્રવ્યા અનુસંધાનમ્ એટલે કે 'બહાને સ્થાને અબહાને માનીને ભક્તિભાવથી તેનું (બહાનું) મનન કરવું' તે. વેદમાં પ્રતીક ઉપાસના કહી છે, તે જ સમજવામાં આવે તો શંકા રહે નહિ. ઉપર કહ્યું કે 'પ્રતીક' એટલે જે વસ્તુ તે નથી તેમાં તેની ભાવના કરવી તે પ્રતીક ઉપાસના. અર્થાત્ બહા નથી તેને બહાધારીને-તેમાં બહાની ભાવના કરીને-ઉપાસના કરવી તે પ્રતીક ઉપાસના. આજ ધોરણે હિદાય 'ઉપનિષદના' 'હં' મા અધ્યાયમાં મનોબ્રહ્મ 'इति वपासीत', 'आदित्यो ब्रह्म इति वपासीत' એમ લખેલું છે. આ પ્રતીક ઉપાસના-મૂર્તિપૂજા-સામે ખ્રિસ્તિ, મુસલમાન અગર બીજા કોઇ વાંધો લઇ શકશે ?

પ્રતિમા જેમ 'પ્રતીક' ઉપાસના છે તેમ બીજું પ્રલબ્ધોપાસના પણ કહી છે. હંના ચાર ભાગ મ-ક-મ અને જોમાત્રા એ ચારેતો 'સ્થૂળ', 'સૂક્ષ્મ', 'કારણ' તથા 'તુરીય' એમ ચાર અવસ્થાઓ છે; એ ચારે અવસ્થાથી ઉપહિત જે શુદ્ધ ચેતન તેજ હું છું એમ

નિરંતર ચિંતન કરવું તેજ 'પ્રજ્ઞાપાસના,' અને તેવી ઉપાસનાથી પણ અહમ્મિયાવને પમાય છે.

ધણીજ સરળ ભાષામાં કહીએ તો મૂર્તિપૂજા એ માણસના મનના વિકારની એકાગ્રતા કરવા માટે એક કેન્દ્રબિંદુ (Focus) છે. આપણને સ્કુલ કોલેજમાં પ્રકાશ અને 'શબ્દ' (Light and sound) માં પ્રયોગ બતાવે છે, તે વખત જેમ એક છેડા ઉપરની તબક્કી (Reflector) માં દીવો ફાંસળાવેો અગર ધડી-આળ રાખેો તો સામા છેડા ઉપરની તબક્કીમાં ન્યાં તેવું કેન્દ્રબિંદુ આપ્યું હોય, ત્યાં ૩ મુકયું હોય તો તે આપોઆપ સળગે છે, અને સામી તબક્કી પાસેની ધડીઆળ નાણે કે કાન પાસેજ હોય તેમ સંભળાય છે. હાલ પણ આપણે સૂર્યનાં કીરણો કાચ ઉપર ભેગાં કરીને રમતના કાચથી અગ્નિ પેદા કરીએ છીએ. મતલબ કે ઇશ્વરી ગુણોનું મૂર્તિની કલ્પનામાં સર્વ સદ્ગુણનું આદર્શ રૂપે સ્વરૂપ કલ્પવું, અને પછી તેને એક ચીજમાં એકત્ર કરવું, ને તે ઉપર એકાગ્રતા કરી પોતાના મનમાં અગર કહો કે હૃદયમાં એ બધું ઉતારવું, એટલે યોગબળથી અગર અભ્યાસથી જે માણસ પોતાના ઇશ્વરી મૂર્તિનો સાક્ષાત્કાર કરે છે તેમ આવા યોગવાળો માણસ શુદ્ધ વર્તન રાખીને પોતાના હૃદયમાં ઉત્તમ ગુણો એકઠા કરી શકે છે, અને તેથી સરવાળે પોતેજ તે મૂર્તિમય એટલે કે ઇશ્વરી ગુણ સંપન્ન થાય છે, અને અંતે તે મોક્ષ પામે છે. મૂર્તિપૂજામાં પણ, કર્મ અગર જ્ઞાનમાં અવી નોંધએ તેવી એકાગ્રતા ન હોય તો આગળ દાખલો આપ્યો છે તેમ સસરા પૂજામાં જતાં દીકરાની વહુ કામ કરતી હતી તેને કામએ પૂછ્યું કે "તમારા સસરા ક્યાં છે"? ત્યારે કહે કે "ઢેઢવાડે ગયા છે," તેવી સ્થિતિ થાય. વહુ કામ કરતી હતી પણ એકાગ્રતાવાળી હતી, તેથી સસરાનું મન હિચરાણી માટે ઢેઢવાડે ગયેલું દેખ્યું, અને સસરા સ્થૂળથી પૂજામાં જતાં વ્યગ્રતાને લીધે કેવળ ઢોંગીજ હતો. આવી મૂર્તિ-

પૂજનો શો અર્થ ? હવે જેવી રીતે ધરમાં મૂર્તિનો લાલ એક માણુમ અગર કુદુંબ લઈ શકે છે, તેમ મંદિરની મૂર્તિનો લાલ એ છે કે ત્યાં અનેક પ્રકારના લોકો, વિદ્વાનો તથા પવિત્ર આત્માઓ, જેન ગીઓ વગેરે જવાથી તેમજ મંત્રાચારણ્યનિના વાતાવરણમાં હિતમ સંસ્કાર પડી રહેલા હોય છે, (મંત્રના શુદ્ધ હિચારથી તથા શબ્દોની રચના અનુલવ સિદ્ધ અનેલી હોવાથી તેના બળ વિશે વિદ્વષી આન્ની નીસાન્દનો ખુલાસો વાંચશો એટલે બસ છે) તેથી માણુસને એકદમ શ્રદ્ધા તથા ભાવ ઉપજે છે ને તેથી એવી વાનો સંભળાય છે કે કાશી વિશ્વેશ્વરની આરતિમાં અગર પંટરપુરમાં વિદોખાના મંદિરમાં અગર બેટના શ્રી દ્વારકાંધીશના મંદિરમાં મોટા નાસ્તિકને પણ અસર થઈ જાય છે; તેમ શ્રીનાથજીની સ્થાયણી અગર દ્વારકાંધીશની મૂર્તિ સામું જોતાં તથા કાશીવિશ્વેશ્વરની આરતિ ચખતે ધણુને અપૂર્વ આસ્તિક ભાવ ઉપજે છે, અને તેથી પોતાનું મનો-બળ સરવાળે વધે છે. આ સ્થળોમાં ચોવીસે કલાક આનંદ રહે છે, કેવળ આનંદનાં ધામજ નોંધલ્યો. તુલસીદાસના આગ્રહથી શ્રીકૃષ્ણની મૂર્તિને ધનુષ્યાણુ લઈને રામચંદ્ર તરીકે દર્શન આપવા પડ્યાં હતાં. આધુનિક રામકૃષ્ણ પરમહંસના દેવીના સાક્ષાત્કારથી તે ભાભ્યેજ કોઈ અગ્રાત હશે. માણુસ પોતાનું અનુકરણ કરી શકે છે. મૂર્તિમાં પ્રથમ જીવારોપણની ક્રિયા થાય છે ને પછી તેની ઉપાસના જીવે કરે છે તેમાંથી તત્ત્વજ્ઞાનથી વિચાર ને તેમાંથી બાહ્યજ્ઞાન તથા આખર આંતરજ્ઞાન થાય છે, હાલના ભૌતિક x શાસ્ત્રવાળા પણ મૂર્તિનું

x Herendranath Datt of Culcatta says.—

Image is formed by the vibrations of ether or any other medium. When hymns are uttered, with some act or acts, images are formed in the air through the vibrations of ether. પારીસની મેડમ

પ્રતિપાદન કરે છે, તુલસીને દર્શન આપ્યાં તેજ આંતરજ્ઞાન, દેવ દેવસ્થાન યાત્રા વગેરેના, બીજી દષ્ટિર્નિદુઝોથી અનેક દ્વાયદા છે, તે બધાનું નિરીક્ષણ અત્રે જરૂરનું નથી. ગોપીઓમાંની પ્રત્યેક, વ્રજમાં શ્રીકૃષ્ણ રૂપેજ દેખાતી. મીરાંબાઈને સર્પ અને ઝેર પણ કૃષ્ણરૂપ થયાં હતાં. આ બધું મનોબળના ઉત્કર્ષનું પરિણામ છે. થીઓસોફી આ બાબત બહુ સારી રીતે સમજાવે છે, વધારે રહસ્ય સમજવા માટે દ્રોણના લિલ્લ શિષ્યનું વૃત્તાંત ઘણું બોધદાયક છે. શ્વેદ હોવાથી અપાત્ર ગણી આ લિલ્લને શિષ્યવતું દ્રોણે બંધ કર્યું ત્યારે તેણે દ્રોણની હયાતિમાંજ તેનું પૂતળું મુકી તે પૂતળા પાસેથી ધનુર્વિદ્યા શિખ્યો હતો. આ પ્રમાણે હોય તો ઇશ્વરના નામની મુર્તિના પ્રશ્ન માટે અવકાશજ ક્યાં રહે છે ?

મહાત્મા એકનાથ માનસિક પૂજન કરતા હતા તેવામાં એક બીજા મહાત્મા આવ્યા, તેઓ બહાર એકનાથજીને ઉકવાની રાહ જોઈને બેઠા. બહુ વાર લાગી તેથી ધ્યાનસ્થ જ્ઞાનદષ્ટિથી જોયું તો શ્રીકૃષ્ણના માથાનો મુગટ પહેરાવીને પછી પુષ્પની માળા પહેરાવતાં મુગટ મોટો હોવાથી નડવા માંડ્યો, તે તેની ગડમથલમાં બહુ વખત ગયો; આ પ્રમાણે જ્ઞાનદષ્ટિથી જોઈને બહારના મહાત્માએ કહ્યું કે “માનસિક માળા જરા પહોળી કરો.” રામાનંદ મહાત્માએ કૃષ્ણીર સાહેબને બોલાવ્યા તે વખતે બહાર બેઠા તે પ્રમંથે કૃષ્ણીરે પણ આવાજ પ્રકારની સૂચના કરી હતી.

પેશ્વા સરકારના દરબારમાં અમદાવાદના એક બ્રાહ્મણે નાગ-પંચમીનું પૂજન કરાવ્યું ત્યારે કોઈ કહે કે ‘લીતના નાગને પૂજ્યા તેમાં શું વળ્યું ?’ આ ઉપરથી તે બ્રાહ્મણે સ્નાન કરી શુદ્ધ થઈને

હૈનલન તથા માન્ચેસ્ટરના પ્રો. વુડના બખતરા મોટે જુઓ પાન
૩૬૬-૩૬૭.

મંત્રથી આબ્હાન કરતાં, તેજ ભીંત ઉપર ચિતરેલો નાગ પ્રત્યક્ષ પ્રગટ થયો ને પેશ્વા સરકારે તેનું પૂજન કર્યું. આ પગાક્રમથી ત્રણ ચાર પેઢી સુધી તેમના વંશજોએ રૂપીયા ૧૫૦૦) નું વર્ષાસન ખાધું. છેવટનો પુરૂષ નરસિંહરામ મૈયત થવાથી વારસ નહિ હોવાથી બધ થયું. ને તેની બધી સ્થાવર મિલકત વેચાઈ ગઈ.

ઉપર પ્રમાણેની મૂર્તિપૂજા તેજ મૂર્તિપૂજા સમજવાની છે. મૂર્તિનું રહસ્ય સમજવા માટે મહાભારતમાં એક વાક્યની હકીકત આવે છે તે લક્ષ આપવા જેવી છે. આ વાક્યનું દરરોજ પોતાના માનસિક બળથી શ્રીકૃષ્ણની મૂર્તિ ખડી કરીને પછી પૂજા કરતો એ સબધમાં મૂર્તિપૂજા કેવી રીતે કરવી તેનું વર્ણન તથા વિવરણ ઉત્તમ કરેલું છે.

એક ક્ષત્રિય રાજપુત્રે લઢાઈના મેદાનમાં ઘોડા ઉપર બેસીને પોતાના ઇશ્ટની માનસિક પૂજા કરી તેમાં નૈવેદ્ય ધરતાં કઢી ઢોળાઈ ગઈ, તેથી પોતાનું અંગરખું કઢી વાળું થયું. આનુંજ નામ મૂર્તિપૂજા.

શ્રીમદ્ભાગવતમાં મૂર્તિપૂજનવિધિ કહ્યો છે તેમાં એક પછી એક અવયવનું ધ્યાન કરી છેવટ બધું છોડી દેવું અમ વિધિ કહેલો છે. છોકરીઓ ઢીંગલા ઢીંગલી રમે છે; પરંતુ લગ્ન થઈ સંસાર માંડ્યા પછી ઢીંગલીના સાસું પણ જુએ છે ? ઉદ્ધટું છોકરીઓ રમતી હોય તો કવચિત્ ગુસ્સે પણ આવે. સાધારણ શુદ્ધિવાળો એટલો તો ખ્યાલ કરી શકે કે જે પ્રજાતત્વમાં શ્રેષ્ઠ છે તે મૂર્તિને પરમેશ્વર માનવાની મૂર્ખાઈ કરી શકે ખરી ? મૂર્તિના મંત્રવિધાનથીજ પૂજ્ય થાય છે, કેમ કે ચેતન મુકાય છે. જે વસ્તુને જે મનુષ્ય ચેતન આપી શકે તે મનુષ્ય તે ચીજને પરમેશ્વર માને એ સંભવિત છે ? કિંબહુના !

શ્રીમદ્ભાગવતમાં વળી ખરી ઉત્તમ પૂજા માનસિક કહેલી છે, ઉપાસના સિદ્ધ થતા સુધી કર્મ કરવાની અને જ્ઞાન થયા પછી બંને

છોડી દેવાની છુટ છે. શાસ્ત્ર માત્રમાં માનસિક પૂજા ઉત્તમ કહી છે, શ્રીમદ્ભાગવતના એકાદશ સ્કંધના ૨૭ મા અધ્યાયમાં આઠ પ્રકારની પ્રતિમામાં છેવટની માનસિક કહેલી છે. ગીતામાં શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન કહે છે કે “ મને મનુષ્ય રૂપે સમજે તે મૂઢ છે.” જ્યાં મનુષ્યકાંટિમાં રહેવાની મનાઇ ત્યાં પછી મૂર્તિપૂજાને સ્થાન ક્યાંથી મળે ?

આ બધામાં સવાલ માત્ર અધિકારનો છે; ધોરણે ધોરણે ચઢીને ‘ મેટ્રીક ’ પાસ થઇને યુનિવર્સિટીમાં જવાય તેવો ક્રમ છે. શુક્રદેવજી જેવો એકદમ “ બી. એ. ” અગર “ એમ. એ. ” થવા જેવો કોઇ પુરૂષ હોય તો તે સામે વાંધો નથી.

નિર્ગુણ નિરાકાર અને નિર્વિકાર પરમાત્માને મેળવવા માટે ત્રણ પગથીયાં ચડવાં પડે છે. પ્રથમનું મૂર્તિપૂજા, બીજું અવતાર, અને ત્રીજું અંતરાત્મા. આ ત્રણ પગથિયાં ચડ્યા પછી છેવટ નિર્ગુણ નિર્વિકાર આત્માનું દર્શન થઈ શકે છે. આ ઉપરથી સ્પષ્ટ સમજાશે કે સ્થૂલ મૂર્તિપૂજા સાધારણ પામર સારેજ છે. સૃષ્ટિમાં મોટો ભાગ પામરનો છે, પછી જો મલ્લ આદિ પીવાને અગર બ્લિચાર વગેરે અત્યાચારને શંકરના અદ્વૈતનો આધાર બતાવી દુનિયાને ઠગવામાં પોતેજ ઠગાઇને કોઇ દંભી પુરૂષ ધર્મનું વગોણું કરે અને પોતે પાય-માલ થાય તો તે પોતેજ દોષપાત્ર છે. શ્રીમદ્ભાગવતમાં સત્યયુગ માટે ધ્યાન, ત્રેતા માટે યજ્ઞ, દ્વાપર માટે સેવા એટલે કે પૂજન મૂકેલું છે; અર્થાત્ મૂર્તિપૂજા ત્રીજે નંબરે છે. વળી દ્વાદશ સ્કંધના ૧૧ મા અધ્યાયમાં મૂર્તિપૂજામાં વિરાટ સ્વરૂપ અને આધ્યાત્મિક જ્ઞાન દેખાશે; બીજું કંઈજ નથી. ઇશ્વરની ઓળખ સાડ જોને ક્રિશ્ચિયનો મૂર્તિપૂજા (Idolatry) કહે છે તે, અગર હૃં મહમદ પયગમ્બર સાહેબે અરબસ્તાનમાંથી કહાડી તેવી મૂર્તિપૂજા આર્યશાસ્ત્રમાં છેજ નહિ. ત્રીજા સ્કંધના અધ્યાય ૨૬ તથા ચોથાના અધ્યાય ૨૧-૨૨-૨૪-

૨૪-૨૫ થી મમલગે, તેમાં ૧૫ ખામ ૧૨ આ નંબરના ૧૧ ને
અપાય આગે દેવા લાયક છે.

મુનિપુત્રના વિમાળ ઉપયોગ અને તેની મોટા ખામ ૮૫૨
આર્થર્નિક પ્રદારની ભાવના તમા પ્રમુખ, હુદ પ્રમોના મંગરેથી
થયા તેમ એમ મનાનું અનુમાન છે. મુનિપુત્ર પ્રવર્તન છે તેમાં
શ્રોત તમા આર્થ મંથ નામિક પોમનિક નાને અવદારિ: ૫૦૦ મિથિ
દેખાય છે. દારૂ દરેને વર્માશ્રમાશ્રિમાં વિદ્યાર શ્રુ રંગે, તેમ ના
મુનિપુત્રમાં પણ થયો દેખાય છે, અમાગવાયા નાકયા શ્રુ રંગ
એટલીજ અદર્શની !

મથુજી અમને નદિ પાનુ નિર્ગમ, અમને માનવાન, મથુજી
મથુજી નિર્ગમ અમને માનવાન, અથવા તે મથુજી નિર્ગમ
દેવની કાકાદ નદિ કરનાં મિદાનમાં પ્રિદિત તમા કાકાથી '૧૩
માકક હથર એકર છે ને તે મુનિ રવિન છે, માટે તેની નિર્ગમ
રૂપે પ્રાર્થના કરવાનું કર્તવ્ય સમજીને, આ મુનિ પંચની મમાને
નિર્ગમ મથુજી કરનાં પ્રાર્થના કરે છે. ખરી વાત તેઓ મમલે,
નિર્ગમ મથુજીની પ્રાર્થનાનું અદ્ય સમાજ ગદારનાને કેમ મમલે

આગળ કહ્યું છે ને પ્રમાણ અમનેમાલ ને કે એક રીતે
જેતાં, પ્રિદિત પ્રમોના મંગરેથી મુનિની દુરમનાવટ દરેને ઉપન
થઈ ખરી; પરંતુ વેદને વળગી રહેવાથી આર્થધર્મનું અનાયાસ અક્ષય
થયું, અને આકળા થઈ પ્રિદિત પ્રમોમાં જતા ધણાએને અનાવવાનું
માન પણ તેને મળ્યું, તેમાં પણ આર્થસમાજે આ આગતમાં આર્થ
ધર્મની સેવા ધણીજ દર્શાવી અવતરી છે. અર્થાત્ વારતવમાં આ
સમાજેએ પણ એક રીતે પ્રમોના મંગરેથી કરી છે. આર્થમા-
જમાં કર્મ ઉપર વિશેષ વળન છે, અને અહા અને પ્રાર્થના સમા-
જમાં પ્રાર્થના ઉપર વિશેષ છે.

આ ત્રણે સમાજોના પૂજકોનો મૂર્તિપૂજન સામેનો દ્રોહ અન-
યમ છે. એ મહાત્માઓને ખાસ વિનંતિ એટલીજ કે તેમના નિર્ગુણ
કે સગુણ પણ નિરાકાર બ્રહ્મ અગર એક ઇશ્વરને લલે માને; તેમનો
તે પ્રમાણે અધિકાર પ્રાપ્ત થયો હોય તો કોઈની ના નથી; એ માર્ગ
પણ વેદ વિહિત છે, વળી હિતમ છે: પરંતુ ખીજ મધ્યમ અગર
કનિષ્ઠ અધિકારીઓ તરફ તિરસ્કાર નહિ કરતાં દયાની અથવા નિ-
દાન ઉપેક્ષાની દૃષ્ટિ, બધુભાવથી કરવામાં આવે અને સહિષ્ણુતાથી
તેમને પણ માન આપતાં શિખવામાં આવે તો કાંઈ નુકસાન છે ?
મૂર્તિપૂજન શું છે એ સમજવાથી અગર સમજવાનો પ્રયત્ન કરવાથી
અભડાવાશે નહિ. વટલાવાશે નહિ, કે ન્યાત બહાર પણ થવાશે નહિ.
સમાજને આ ત્રણમાંથી એકે ધાસ્તીની પરવા નથી, તો પછી શું
નુકસાન છે તે સમજવું નથી. એક નવા સુધારાના દિમાયતી રાગને
એક મહાત્મા સાથે કોઈ પ્રશસ્ત મંદિરમાં સમાગમ થતાં વાતચિત
થઈ: રાજ બહારથી પગે લાગ્યા (વિવેકની ખાતર) ત્યારે મહાત્મા
કહે કે “મંદિરમાં જઈને ભગવાનનાં દર્શન થાય તો સારું.” રાજ
કહે “મૂર્તિનાં દર્શન કરવા કરતાં તેના ઘડનાર સલાટનાં કરીએ
તો શું હરકત ?” ત્યારે મહાત્મા કહે કે “હવે પાછા વળતાં હોડીમાં
બેસવાને બદલે અગર ગાડીમાં જવું હોય તો ગાડીને બદલે બનાવનાર
કારીગરને ખભે બેસીને જવાય તો શું હરકત ? વાસ્તવમાં બનાવનાર
અને બનેલી વસ્તુ અલગ ચીજ છે ને તેનાં કાર્ય પણ ભુદાં છે.
રાજ બહુજ વિચક્ષણ અને વિદ્વાન હોવાથી આગળ કાંઈ બોલ્યા
નહિ. આ ન્યાયથી તો દાળમાં કડકીને બદલે બનાવનાર લુહારને
નાખ્યો હોય તો શું હરકત ?

મૂર્તિને નિંદનાર પ્રત્યેક મનુષ્ય પ્રત્યેક ક્ષણે પોતે મૂર્તિપૂજક
છે, એ બદલ તેને કદાચ ભાન પણ નહિ હોય; હૃદય તથા મગજ
ખુબ તપાસી જુઓ તો ગમ પડે. ઇષ્ટ મિત્ર, ઇષ્ટ આશક અથ

માશુક, અથવા છેવટ કોઇ ઇષ્ટ ચીજની તસ્વીર ઉપર કેટલી ગાંડાઈ કાઢવામાં આવે છે, તેના ખ્યાલ કરો. હામ હામ કીર્તિ માટે ખાવલાં પૂતળાં, દેખાય છે, તેને સલામો થાય છે, ટોપી ઉતારવામાં આવે છે, ફૂલ ચડાવવામાં આવે છે, આ બધાને શું કહેવું ? રાન્યકર્તાના ખાવલાને યોગ્ય માન નહિ આપવાથી અથવા તેનું કોઇ પણ પ્રકારે અપમાન કરવા બદલ ફોજદારી ચુન્હો સુદાંત થાય એ કેવી ભયંકર મૂર્તિ-પૂજા ? મુવેલા માણસની તસ્વીર ઉપર ફૂલ ચડાવવાં એનો શો અર્થ ? મૂર્તિપૂજના દુશ્મન કેશવચંદ્રસેનને તેના અનુયાયીઓ, છવતા પારણામાં ઝુલાવે એ કેવી મૂર્તિપૂજા ?

મૂર્તિપૂજવાળાં મંદિર વગેરેનો, બ્યવહાર દૃષ્ટિથી વિચાર કરતાં કેટલા ફાયદા છે તે ગણાવી પણ શકાય નહિ. થાકેલા, હારેલા, કંટાળેલા મનુષ્યને મંદિરમાં જવા સાથે આનંદ શિવાય ખીજી વાતજ નહિ ! મંદિરમાં શોક, સંતાપ, સૂતક, ઇર્ષ્યા, કલેશ, કાંઈ ન મળે, કેવળ આનંદનું ધામ ! દુરથી આવતા મુસાફરોને ખીકના માર્યાં, અગર ખીજી રીતે કંટાળેલાને, કવેળાએ જરા મુંઝવણ થાય તેવા સમયમાં મંદિરની આરતિના ધટા, શંખ, નગારાના વગેરેના નાદથી કેટલો હર્ષ થાય અને કેટલી હિંમત આવે, એ બધું રેલ્વે શિવાય ખીજી રીતે મુસાફરી કરનારનેજ સમજી શકાય. વળી દેવ દરબારમાં રક રાય બધાજ સરખા ! રાજનો પણ રાજ માની બધા નીચા વળીને પગે લાગે ! આ પ્રમાણે સૂક્ષ્મ તત્ત્વોના લાભ ઉપરાંત બ્યવહારિક પણ અનેક ફાયદા છે, અસ્તુ.

એ વાત ભાગ્યેજ ખ્યાલની બહાર હશે કે, ખ્રિસ્તિ તથા ઇસ્લામી ધર્મ દુનિયામાં ફેલાવવા ભગીરથ પ્રયાસો થયા, તે સાથે મૂર્તિપૂજા સામે આટલી શત્રુતા છતાં પણ મૂર્તિપૂજકોની સંખ્યા દુનિયામાં વધારે છે, લગભગ ૫૪ ટકા છે. કુદરતની ખુબી એટલીજ કે જે મૂર્તિપૂજના ખાસ નિંદક છે તેજ ખાસ મૂર્તિપૂજક છે; માત્ર

પોતાને ભાન નથી. પોતે સુસ્ત મૂર્તિપૂજક છે એમ સમજતું નથી. વ્યક્ત વસ્તુ શિવાય અવ્યક્તનો ખ્યાલ કેવી રીતે થઈ શકશે? એકેકે કાઢી બતાવ્યા શિવાય તેનો ખ્યાલ કેવી રીતે થઈ શકશે? કેવળ નિરાકાર લજવો હોય તો પછી સમાજો માટે મંદિર શા સારૂ બાંધવાં નોંધ્યો? ખ્રિસ્તિ માટે 'ચર્ચ' શા સારૂ નોંધ્યો? ઈસ્લામી માટે મસ્જિદ શા સારૂ નોંધ્યો? મસ્જિદમાં પાછા મક્કા શરીફ તરફ મોં ફરીને ઉભા રહીને બંદગી શા સારૂ કરવી નોંધ્યો? સમાજોએ 'ઓમ' (ૐ) ક્યાંથી પવિત્ર થયું! ખ્રિસ્તિઓનો 'ક્રોસ' (cross) કેમ પવિત્ર? હિંચાં નેત્ર ફરી, હાથ હિંચાં ફરી, અથવા ભેગા ફરી કોના તરફ જુઓ છો? ક્યાં જુઓ છો? કંઈ આંખે જુઓ છો? કોને માટે શોધ કરો છો? ઈસ્લામીઓ કાબાની પ્રદક્ષિણા તથા યુબન આદિ કરે છે તે મૂર્તિપૂજક કે બીજું કંઈ? તેમજ ખ્રિસ્તિઓ જેસેલમમાં તેવીજ રીતે લાલ છાંટવાળા પથ્થરને યુબન કરે છે એ શું? શિખબંધુ ગ્રંથને પૂજે છે, તેમાં મૂર્તિ કરતાં પણ કેટલો વધારે ભાવ છે? આ ઉપરથી સ્પષ્ટ સમજશે કે હિંડા ઉતરીને જોવાથી જણાશે કે મૂર્તિપૂજને નિંદનાર ધર્મ પંથ અગર સમાજવાળા, વાસ્તવમાં પોતેજ સુસ્ત મૂર્તિપૂજક છે.

માયાનો અજબ ખેલ છે. જે મૂર્તિપૂજથી મુરખ એશિયામાં અધોગતિ થવાથી પચગંબરો જન્મીને મૂર્તિપૂજનો નાશ કર્યો તે મૂર્તિપૂજ આર્ય જેવી સંસ્કારી પ્રજામાં માન્ય! જે 'જ્ઞાન' ના કારણથી આદ્યમનું પતન ખ્રિસ્તિ ધર્મ પ્રમાણે થયું તે 'જ્ઞાન' થી આર્યનો મોક્ષ! અસ્તુ.

હવે માયાની ખુબી એ જોવાની છે કે મૂર્તિનિંદક પાશ્ચાત્યો આજની ધડીએ પણ કેટલા મૂર્તિપૂજક છે તે જરા નોંધ્યો.

શેકસ્પીઅરકલ્પમાં તેની છબીને માન, ચેટ્ટનસેઈટની છબીને

અથવા કોસને શીર મુકાવવામાં આવે, ઇસ્લામીઓમાં પણ વહાબી-ઓનો ખીજ સાથે ઝઘડો અને તેનું કારણ પણ ખીજઓની કહેવાતી મુર્તિપૂજા સામે વિરોધ. રૂશિયામાં કાલ્કાસ્કની જમીને હાર તોરાથી દુકાને દુકાને પૂજાય, લેનિનની જમીઓ દુકાને દુકાને, સ્ટીમર ઉપર, ફેરીઓ, પુસ્તકો વેચનારની દુકાને, દરજીના સંચા ઉપર, ધાર્મિક વેચનારની દુકાને પણ તેની જમીને હાર તોરા ! ધર્મમંદિરો તો ઠીક પણ ઘેરેઘેર જે ધર્મનાં મંદિર-સ્થાન હોય ત્યાં, ઝોરીસોમાં, કારખાનામાં પણ તે માટે ખાસ જગા મંદિર જેવી હોય છે. તેની મુર્તિ આગળ 'કોસ' પણ કરે છે. મોસ્કોમાં તેની સમાધિ છે તે તીર્થયાત્રાનું ધામ ગણાય છે. આખા યુરપના મજૂરવાદીઓની ખાસ યાત્રા છે, તેની સંવત્સરી ઉજવાય છે, લોક સભાઓમાં તેની ખુરશી ફેવની માફક ખાલી રાખવામાં આવે છે તે તેની પૂજા થાય છે; જાણે કે એક નવો ધર્મ હોયને ! વળી યુરપની ભાષાઓ ઉપરાંત કાઠમુક, અથિગર, ચિરગીદ, યાકુન અને તાર્તર લોકો પોતાની ભાષામાં તેનો સ્વાદ લે છે.

થિયોસોફીના ગ્રંથોમાં મુર્તિપૂજા, દેવ, સ્વર્ગ, અહિલોક, પ્રેત-ચોનિ, શ્રાદ્ધ વગેરેના ખુલાસા હાલના યુવકો માટે ઉત્તમ કરેલા છે, ને તે હાલના વિદ્વાનો ખાસ જડવાદનો દાવો કરનારા માટે બહુ મનન કરવા લાયક છે, હવેનાં તો ભૌતિક શાસ્ત્રો પણ તે પ્રદેશમાં ઉતરી પડ્યાં છે. એકંદ્રીમાં મુર્તિપૂજના વિરોધીઓને એટલીજ વિનંતિ કે ખીજઓને ધિક્કારવાનું બધ થાય તો ઠીક, પોતાના ભ્રાતૃ-ભાવના સિદ્ધાંત અનુસાર ભ્રાતૃભાવ રાખીને, કમતી અધિકારવાળા ભાઈઓ ઉપર દયા તથા કૃપા બતાવવી પોતાનું આ લોક તથા માન્ય હોય તો પરલોકનું સંભાળાય કે નેથી કરીને પોતાનું, ખીજનું, અને સર્વાંગે દેશનું કલ્યાણ થશે, પછી જેમ મરજી.

સમાજોના સભ્યો તથા સુધારકો માટે ધર્મવિચાર બદલ બે બોલ.

ઉપર પ્રમાણે પેટાપંથો તથા આધુનિક સમાજો અને સુધારકોનું કાંઈકે નિરીક્ષણ કર્યું તે ઉપરથી સહજ સમજાશે કે આ સમાજોના સભ્યો તથા એકદર સુધારકોને ધર્મવિચારની ખાસ જરૂર છે; કેમકે કેટલેક દરજ્જે તેઓ મિશનરીનું કામ પણ કરે છે. સનાતનીને ખરા અંતઃકરણની ને શ્રદ્ધાની જરૂર છે. સુધારાના સપાટામાં સપડાએલા એક મોટા અમલદાર શાંતિ રાખવા બોધ કરતા બોલ્યા કે “ ખરૂં જોતાં શાંતિ માટે નીતિ બસ છે; ધર્મની જરૂર નથી; છતાં જો જરૂર હોય તો નીતિપ્રધાન ખ્રિસ્તિ ધર્મ તૈયાર છે. (Ready religion), તે લાઇ લેવો ” એટલે બસ. તેમને પુછ્યું કે “ બીજા કોઈ ધર્મમાં તેવું નથી ” ? ત્યારે છેવટ કહે કે “ બીજા ધર્મોમાં ઇશુ ખ્રિસ્ત જેવા કયાં પાક્યા છે ? જુઓ એના ઉપર કેટલું કેટલું કષ્ટ નાંખ્યું ! મરવાના કષ્ટમાં પાણી માગતાં તે નહિ આપતાં, “ તારા ખુદ પાસેથી માંગી લે ” એમ તિરસ્કાર કર્યો તો પણ મોઢામાંથી એક શબ્દ ક્રોધનો કાઢ્યો નહિ અને ઉલટ કહે કે “ તમારૂં કલ્યાણ થાઓ ! ” ત્યારે પુછ્યું કે “ આપણા શાસ્ત્રમાં તો તેવા હજારો દાખલા છે, ” ત્યારે કહે કે ‘ હું જોતો નથી; ’ જવાબ મળ્યો કહ્યું કે “ આપ જોવા ધારો તો જોઇ શકો, પણ આપને નહિજ જોવું હોય તો ઇલાજ નથી. દુષ્ટીય ઋષિએ પોતાના હાડકાં સુદ્ધાંત આપ્યાં; જન્મૂતવાહન રાજાએ નાગનું રક્ષણ કરવા અર્થે પોતાનો જીવ આપ્યો હતો, શ્રીશંકરાચાર્ય કાપાલિકને પોતાનું માથું આપવા તકયાર થયા હતા; અને રંતિદેવરાજ ચાલીસ દિવસ અન્ન પાણી વગરના કાઢી, છેવટ પોતાના મરણાંતે પીવાનું પાણી પણ બીજાએ માગ્યું ત્યારે દયાથી પીગળી ગએલો રાજા અમૃત સરખું વચન બોલ્યો કે “ હું ઇશ્વર પાસેથી આઠ સિદ્ધિઓવાળા ઐશ્વર્ય

ને પણ માંગતો નથી, પરંતુ સર્વ પ્રાણીઓની અંદર રહીને સર્વની પીડાને હું ભોગવું કે જેથી સર્વ પ્રાણીઓ દુઃખ રહિત થાય એવું માગુ છું.” આધ્યાત્મમાં અગર કોઈ ઠેકાણે આના કરતાં ઉચ્ચ ભાવનાની કલ્પના પણ છે? રતિદેવ રાજના ચારિત્ર્યમાં આખી જીદગી દયા દાન અને પરાપકારમાં કાઢી અને પોતાના દેહને ખાન પાન સિવાય દિવસોના દિવસો કાઢ્યા હતા. જીમુતવાહન રાજાએ રક્ષણ માટે આવેલા નાગને બદલે પોતાનો પ્રાણ ગરૂડને આપ્યો હતો. શિખિએ પોતાનું માંસ પણ કાઢી આપ્યું હતું, માઘ પડિતે અર્થી નીરાશ થઇને જતો હતો તે વખતે પ્રાણ છોડી દીધા ને બોલ્યો કે વ્રજત વ્રજત પ્રાણા અર્થિન્નિ વ્યર્થતાંગતે । આ શિવાય ઋષિ, મુનિ, ભક્તો વગેરેના અનેક દાખલા છે. માત્ર સત્ય જાણવાની ઇચ્છા નેપ્રત્યે. એક રજપુત પ્રતાપરાણાએ રજપુત નામ ગયેલું પાછું રાખ્યું. પ્રાણાંત સમયે પણ પોતાના પુત્ર તથા સરદારોને કેવી પ્રતિજ્ઞા લેવરાવી હતી એ ઐતિહાસીક વાત છે. શ્રીકૃષ્ણે પણ એકલા ઓધવજીનેજ પાત્ર ગણીને બોધ આપ્યો ને બ્રહ્મજ્ઞાન જીવતું રાખ્યું, ને તરત સ્વધામ ગયા.”

જેવી રીતે આ અમલદારે પ્રશ્ન કર્યો હતો તેવીજ રીતે બીજો મોટો અમલદાર કહે કે “ગીતામાં ક્યાં ઠેકાણુ છે, અરસ પરસ વિરોધી (contradiction) ભાષા શિવાય શું છે?” જવાબ મળ્યો કે “અધિકાર પરત્વે જેણે તેણે ગ્રાહ્ય કરવાનું છે. પાંચે પકવાન, શાક, ભાજી, ભજ્યાં, ચટણી, રાયતાં, અથાણાં, પીરસ્યાં છે, જેને જે નેપ્રત્યે તે ભલે પસંદ કરે ને જમે, એમ ધર્મશાસ્ત્રનો તથા ગીતાનો આશય છે. વળી ગીતાનું રહસ્ય ફક્ત તરજુમો સમજવાથી સમજી તેમ નથી, કોઈ અનુભવી મહાત્માજી તેનો મર્મ સમજવી શકે ને તે પણ સાચો જીજ્ઞાસુજ સમજી શકે.”

સુધારાવાળાનો દાવો કરનારમાંથી સુધારાની ધમાલ શરૂ થઈ

ત્યારથી તે ઠેક આજ સુધીમાં કેટલાક આકળા ચઢને રધવાટ કરતા જોવામાં આવે છે; પરંતુ સાધારણ કહેવત જુદી જાય છે કે “ માંસ ખાનાર કાંઈ કાંઈ હાડકાં બાંધતા નથી. ” વળી માંસ ખાનાર તે ખાવામાં ખાસ પરાક્રમ પણ સમજતા નથી; ફક્ત ખોરાક તરીકે લે છે. જેમ દાતણ કરવું, ન્હાવું, ઘોવું, ખાવું, પીવું, ઉકવું, ખેસવું, સુવું, ઇત્યાદિ જરૂરનાં છે, પરંતુ તેને માટે ખાસ કોઈ મોટાઈ લેતું નથી. વળી ઉદેપુર (મેવાડ) માં ખુદ રાણાજી માંસાહારી છતાં એકાદશીને દિવસે કસાર્ધખાનું તેાં બધ; પરંતુ પુરી, ભજ્યાં પણ મિકાઈવાળો બનાવે નહિ ! સુધારાવાળાને આ સંબંધમાં જે કહેવું હોય તે બલે કહે, પરંતુ દુનિયામાં, બ્યવહારિક વગેરે અનેક દષ્ટિથી જોવું જોઈએ. સુધારાવાળામાંથી કેટલાક તો જાણે પોતાના કૃત્યને મોટું પરાક્રમ સમજતા હોય તેમ તેમનું ચાલે તો પ્રસિદ્ધિ માટે તો હાડકાં પણ કાઢે બાંધે ખરાં ! પોતાની જીને બળાત્કારથી માંસ મઘ ખવરાવવા અથવા અંત્યજના હાથનું ખવરાવવામાં પરાક્રમ, માનનાર નરવીર પણ મળી આવશે ખરા !

આ પ્રસંગે શાસ્ત્રના અર્થ કરવામાં કેટલાક વિદ્વાન સુધારકોની કારીગરી કોઈ કોઈ વાર તો આનંદ આપે એવી દેખાય છે. વિધિ નિષેધનાં વાક્યો આસપાસના મંજોગોને લઇને સમજવામાં આવે તોજ શાસ્ત્રનો ખરો બોધ થાય, નહિ તો ઉલટી ગેરસમજ થવા સંભવ છે. દાખલા તરીકે લાડુ ખાવાની ‘ પરવાનગી ’ અને ‘ મનાઇ ’ થતી દુનિયામાં દેખીએ છીએ; પણ તેમાં રહસ્ય એટલુંજ કે ‘ દર્દીને મનાઇ ’ ને ‘ નિરોગીને પરવાનગી અથવા આજ્ઞા. ” જમ્બેલાને કહેવું કે “ ઉડી જા ” અને જૂખ્યાને કહેવું કે ‘ ખાવા ખેસ; ’ એકજ માણસ આ પ્રમાણે વિરુદ્ધ વાક્ય બોલે તે વિધિનિષેધનાં વાક્યો અધિકાર પરત્વે સમજવાનાં છે. પ્રદેહાદિ પિતાની આજ્ઞા ન પાળી, મીરાંબાઈએ પતિનું ન માન્યું ! આનું રહસ્ય શું ? ભગવાન અંત્યજનું

જમ્યા, નરસિંહ મહેતા જમ્યા; આ બધા પ્રસંગોમાં હેતુજ મુખ્ય મુદ્દો છે. કેટલાક ગુન્હાઓમાં પણ હેતુ મુખ્ય તત્ત્વ છે, ન્યાયાધીશ ફાંશીનો હુકમ કરીને ખૂન કરે, અને ખુની ખૂન કરે, તેમાં હેતુ શિવાય કંઈ ફેર છે ? ડાક્ટર (સડેલો) પણ કાપે ને ચોર (હુટવાને) પણ કાપે એમાં હેતુ શિવાય બીજો ફેર છે ? નરસિંહ મહેતા વાળા અંત્યજ તથા શ્રી શંકરાચાર્યને છેવટ જ્ઞાન કરાવનાર અંત્યજ કાણ હતા ? પ્રજા ક્યાં અને શેમાં નથી ? માનવું તો શુદ્ધિ ને ગમ્ય બધું માનવું પડે; ભલે સાર કાઢવો; પણ માનવું હોય તો પછી તમામ જોવું પડે એ ન્યાયની વાત છે.

વાસ્તવમાં વસ્તુ સારી થા ખોટી એનો તેના સદ્ઉપયોગ કે દુર-પયોગ ઉપર આધાર છે. ગાંધી સાથેના વેરમાં સાકરને કાંઈ કહવી કહેવાય ? સારી વસ્તુનો પણ દુરપયોગ થાય તો પરિણામ માહુ આવે. યુરપતું અતુકરણ ગમે તેટલું કરવામાં આવે તો પણ એશિયાના કે આર્યાવર્તના છે તે મટવાના છે ? યુરપની કુદરતી વૃત્તિ જે પ્રવૃત્તિ તે એશિયાની નિવૃત્તિ છે. વ્યવહાર ધર્મ, અર્થ, કામ ને મોક્ષ પૈકી યુરપમાં અભિમાન સાથેના અર્થ અને 'કામ' મુખ્ય છે; અને એશિયામાં, ' અભિમાન રહિત ' ધર્મ અને મોક્ષ મુખ્ય છે, પાશ્ચાત્ય તત્ત્વો તથા ધોરણ એકલાથી કદી આપણું કલ્યાણ થાય નહિ. દેશ કાળને લક્ષને સુધારા વધારા થાય તોજ કાર્ય થાય.

યુરપનો જૂનામાં જૂનો સુધારો ગ્રીસ તથા રોમનો, અને એશિયામાં તો આર્યાવર્ત ઉપરાંત, મીસર, અરબસ્તાન, પારથિઆ, બેબીલન, કેલ્ડીઆ, ધરાન, ચીન, એસીરીયા, પેલેસ્ટાઈન એમ ઘણા દેશોનો હતો. યુરપમાં હાલ ઈંગ્લંડ, ફ્રાન્સ અને જર્મની આગેવાન છે, તેના જોટાનું એશીયામાં હમણાં જપાન પાક્યું છે, પોતાનું અસલી તત્ત્વ સાચવીને યુરપનો સુધારો જપાને લીધો છે. તુર્કસ્તાને પણ ખુબ લેવા માંડ્યો છે. ગમે તેમ થાય તો પણ પાશ્ચાત્ય સુધાર-

રાહું અનુકરણ પૂર્ણપણે એશીયામાં થાય એ આશા છેજ નહિ, તેમાં પણ પાશ્ચાત્યજડવાદ જડ ધાલે એતો અસંભવિત છે; ધર્મ વગરનો આર્યજ નહિ, ધર્મનો નાશ એટલે ‘આર્ય’ નો કે હિંદુનો નાશજ સમજવો. જડવાદના વિરોધી અંકુરો હિંદુસ્થાનની હવામાં અને હિંદુના રક્તમાંજ વસે છે. ધોહું ગધેહું ન થાય તેમ ગધેહું ધોહું ન થાય; ભલે ખચ્ચર જેવી નવી ઓલાદ પાકે, પણ તે શીમાડીયા સિંધ જેવ.માંજ પાકે. આ નવી ઓલાદ હમણાં તો ઠામ ઠામ જોવામાં આવે છે છતાં પણ હિંદુ તે હિંદુજ ! હિંદુ વગરનું હિંદુસ્થાનજ પણ કેવું ? સ્વરાજ કે સ્વાતંત્ર્ય મળે તો કેાને ? શામાટે માથાફૂટ જોઇએ ?

આગળ કહેવાઇ ગયું છે કે હિંદુસ્થાનની બહાર તથા અંદર હાલના જેવા સુધારકો પ્રાચીન કાળથીજ પાકતા આવ્યા છે, નવીન કાંઈ નથી. પ્રભુ થોડે ધણે અંશે ગમે તે દેશમાં ગમે તે રૂપમાં, ગમે તે કાળમાં પ્રકાશ આપે છે, સમજનાર સમજશે, બાકી ભલે મોજ કરે. પ્રભુ વટલાતો નથી, અભડાતો નથી, પોતાની પ્રજાતિ પ્રમાણે ધર્મસંસ્થાપનાના સંકલ્પે સર્વ ઠેકાણે યોગ્યતા પ્રમાણે કરે છે, ને તે માટે ગમે ત્યાં ગમે ત્યારે જાય છે; દેશકાળનો બાધ બીલકુલ તેને નથી. તમામ અવતારો, આચાર્યો, પયગમ્બરો, ભક્તો વગેરે એક પ્રકારના મહાન સુધારક હતા. શુદ્ધ હૃદયથી લોકકલ્યાણ માટે અંતરની લાગણીથી સ્વાત્મભોગ આધ્યાના પ્રસંગ જ્યાં દેખાય ત્યાં જાણવું કે પ્રભુનો અંશ વિશેષ છે. અલંકરે સર્વત્ર અને સર્વવ્યાપી ખરા એટલે તેમને માટે કાંઈ બોલવાપણું છેજ નહિ, તો પણ સૃષ્ટિ-માં છીએ, એટલે તેમની ખુદની વાણીને અનુસરીને વૈખરીવાણીમાં કહેવુંજ પડે છે કે જ્યાં કાંઈક વિશેષ વિભૂતિ ત્યાં તે વિશેષ સમજવો. આ પ્રમાણે હરકોઇ સુધારક હોય, પછી ભલે તેની સાથે મતભેદ હોય, પણ તે પૂજ્યજ સમજવાનો. જર્મનીના માર્ટીનલૂથર જેવા પ્રોટેસ્ટન્ટો પૃથ્વીમાં ઠામ ઠામ પાક્યા છે. તેમજ લોક કલ્યાણ

માટેની પ્રવૃત્તિવાં નરરત્નો, નારિતક અથવા જડવાદી છતાં પણ સુધારકની ક્રાંતિમાં આવી શકે. હિરણ્યકશિપુ, રાવણુ આદિ રાક્ષસી સુધારકો, કપિલ, યુદ્ધ આદિ નૈતિક સુધારકો અને શ્રીકૃષ્ણ આદિ દૈવી સુધારકો એક રીતે એક ક્રાંતિમાં આવી શકે. અકબર પણ તે ક્રાંતિમાં આવી શકે, રાવણુ રાક્ષસવૃત્તિનો પણ વિદ્વાન કેટલો ? માત્ર મનુષ્યમાં જે રાક્ષસી વૃત્તિ છે તેનું રાવણુ રૂપક છે. પ્રત્યક્ષ જુઓ કે હિંદુસ્થાનનું કલ્યાણુ હોર્ડ રિપને કંથ્યુ કે હોર્ડ કર્ઝને ? વોરનહેસ્ટિંગ્સે ઈંગ્લંડને રાજ્ય અપાવ્યું, પછી ભલે ગમે તેમ અનીતિ કરી હોય. મહાન કાર્ય તેના હાથે થયું. રાવણુ વેદના અર્થ કર્યા છે તેમ વોરનહેસ્ટિંગ્સે ભાગવતનુ ભાષાંતર કર્યાં નથી કર્યું ? રાવણુ દેવાને, લોકપાલોને તથા પંચમહાભૂતોને વશ કરી તેમની પાસેથી કામ કરાવ્યું તે પ્રમાણુ હાલનાં ભૌતિકશાસ્ત્રોએ બાકી રાખ્યું છે ? નેપોલિયનને ' પુરુષાર્થ ' નુ ક્ષેત્ર યુરપને ખતાવીને ભાન કરાવ્યુ, અને યુરપને સૃષ્ટિમાં અગ્રપદ અપાવ્યુ તેવીજ રીતે ઉપર કહેલા રાક્ષસી તથા દૈવી જીવોનાં ચારિત્ર છે. અકબરની સહિષ્ણુતાનો ખ્યાલજ કરવો ખસ છે. હાલના સુધારકોમાંથી એક નાનો મોટો રાજ્યકર્તા પણ કેટલું કરી શકે છે ? અવતારોનાં રહસ્યમાં પુરુષાર્થજ મુખ્ય છે. હાલની શોધ પ્રત્યક્ષ દેખીએ છીએ તેનું પચીસ પચાસ વર્ષ ઉપર સ્વપ્ન પણ હતું ? ભવિષ્યમાં આ બધું રૂપક થઈ જવાનું. દૈવવાદ સામે પુરુષાર્થવાદના વિજયના આ બધા પ્રભાવો છે. પાછો તેમાં વિકાર થશે એટલે દૈવવાદ વિજય મેળવશે; કાલની ક્રાંતિને અંગે રાક્ષસી અથવા દૈવી કાર્યો કહેવાયાં છે, બાકી સુધારકો તરીકે બધાજ ગણી શકાય.

આ ન્યાયથી આચાર્યો ઉપરથી ભક્તશિરોમણિ ગુજરાતના નરસીમહેતા, દક્ષિણના તુકારામ, રામદાસ, નામદેવ, જ્ઞાનદેવ, એકનાથ રજપુતાનાની મીરાંબાઈ, ઉત્તરના કબીર સાહેબ તથા

ગુરૂતાજનક, યંગાળના શ્રીગૌરોંગ મહાપ્રભુ, રામકૃષ્ણ આદિ દૈવી પુરૂષો
 એક પ્રકારના માર્ટિનલ્ડયુથર જેવાજ સુધારક કહેવાય. જે સમયમાં
 આ નરરત્નો પાક્યાં તે વખત અજ્ઞાનનું જોર ધણું હતું; બહારના
 આચાર ઉપરજ લક્ષ ! અજ્ઞાન ગુરૂ-ગોર અને અજ્ઞાન યજમાન !
 પૂજપાઠમાં અજ્ઞાન ! કર્મકાંડ અને યજ્ઞોમાં અજ્ઞાન ! મંદિરોમાં અજ્ઞાન !
 દર્શન કરનાર કે કરાવનાર ક્રોધને સાચી વસ્તુનું ભાન ન મળે ! કહે-
 વાતા વિદ્વાનોને અભિમાનનું અજ્ઞાન ! માત્ર ખાનપાન વગેરે પશુ
 વૃત્તિમાં મગ્ન ! આ પ્રમાણે સ્થિતિ હતી. તેવામાં આ મહાત્માઓએ
 પ્રભુની ભક્તિ શુદ્ધ કરાવી, શુષ્ક કર્મ, શુષ્ક મિથ્યા જ્ઞાન, અને મૂઢ
 ભક્તિના દોષ ખુદ્ધા કરી, લોકોની આંખ ઉઘાડી હતી. આ જન-
 હિતના કાર્ય માટે તેઓને અસહ્ય મંકટ વેડવાં પડ્યાં છે; કેટલાક તો
 સ્પષ્ટ નાસ્તિક પણ કહેવાયા છતાં તેઓએ કર્તવ્ય છોડ્યું નહિ. યુદ્ધ
 ભગવાન માફક ધણાઓએ બધી જાતનો જાતે અનુભવ લીધો હતો.
 બધાનો મુદ્દો તત્ત્વજ્ઞાન ઉપર વિશેષ હતો. નરસીમહેતાએ બધું અનુ-
 ભવીને છેવટ કહ્યું કે “ જ્યાં લગી આતમાતત્ત્વ પ્રીત્યો નહિ ત્યાં
 લગી સાધના સર્વ જૂઠી,” કુખીર સાહેબની, અખ્યાની વગેરેની વાણી
 તો મશહૂર છે. હિંદુ મુસલમાનના ખરા દેશના સમયમાં અકુળરે કેવી
 સહિષ્ણુતા બતાવી છે ? તેના દીક્ષમાં હતું કે જાપાનની સરકારે કરી
 જોયું તેવાજ કાંઈ ધોરણ ઉપર અકુળરે બધા ધર્મવાળાને ભેગા કરીને
 ચર્ચા કરાવી હતી; તેના દીક્ષમાં એમ હતું કે બધાની તકરારો મટાડી
 એક સર્વસામાન્ય ધર્મ કાઢવો કે જે બધાજ માન્ય કેરે. આ પરિ-
 શ્રમ સફળ ન થયો; પરંતુ ઉદ્વેગ ચુસ્ત મુસલમાન તેને કાફર કહેતા
 હતા એટલુંજ નહિ પણ તેના જીવને પણ જોખમ હતું. અકુળરના
 નવા ધારેલા ધર્મમાં સહિષ્ણુતા મુખ્ય હતી; બીજાં સામાન્ય સિદ્ધા-
 ન્તોમાં કોઈ ઉપર દેશ ન કરવો એ મુખ્ય તત્ત્વ હતું, બધાનેજ
 માન આપવાનું તેનું સૂત્ર હતું. ખારોટ, ગઢવી, સારસ્વત બ્રાહ્મણ વગેરે

કવિની જતોવાળા વર્તાઓ કરે છે તેમાં અકબરને શેષનાગનો અંશવતાર કહે છે. અકબરનો સુધારો તેની સાથેજ ગયો પણ તેનાં અંકુર નાશ પામ્યાં નહિ. ઉપરના સુધારકો સાથે શ્રીકૃષ્ણના સુધારાનો મુકાબલો કરતાં શું જોવામાં આવે છે ? ઠેક ધન્ધ તથા ઘસાના ગર્વ તોડ્યા; ધન્ધના યજ્ઞને બદલે ગાયો, અન્નદેવ તથા ધાસચારાનું ધામ ગોવર્ધન પર્વતને ઉપયોગી ગણી તેમનું પૂજન વ્યવહારિક દૃષ્ટિથી કરવાનું કરાવ્યું. વળી હાથપણ જુઓ કે ઘાઘણ વગર છુટો નહિ તેથી તેમને પણ ભેગા રાખ્યા. વેદના વિરોધી જૈન, બૌદ્ધ આદિ ધર્મો પ્રવર્તાવવામાં પણ ઘાઘણો હતો, તો પછી આ કાર્યમાં હોય તેમાં શું આશ્ચર્ય ? લોકના સુખ સાધન માટે કુદરતનું વ્યવહારિક પૂજન (Nature worship) ખરી રીતે કરાવ્યું હતું. રામચંદ્રજીના નેતા વશિષ્ઠ, શ્રીકૃષ્ણના ગર્ગ, પાંડવોના દ્રોણ, સુધન્વાના શંકરાચાર્ય, ચૈલરાજના યામુનાચાર્ય, હર્ષવર્ધનના દિવાકરમિત્ર, વિજયનગરનું સ્વરાજ્ય સ્થાપનાર વીરપુક્કના વિદ્યારણ્ય, અને છેવટ શિવાજીના રામદાસ !

મેવાડની પવિત્ર ભૂમિ સુધારકોને હાલ પણ ખાસ જોવા જેવી છે. ગાય, ઘાઘણનું માન, પ્રતિપાલન, વર્ણાશ્રમ તથા સ્વધર્મ ઉપર પ્રીતિ, વર્ણસંકરતા સ્થાપિતો વિરોધ વગેરે આર્યતત્ત્વો જોવા લાયક છે. પાશ્ચાત્ય સંસ્કારનું નામ ન મળે ! ‘ બામુ ’, ‘ પટેલ ’ કે ‘ ગૌર ’ બીજાનું સ્વપ્નું પણ ન મળે ! કોટ પાટણુન ભાગ્યેજ દેખો, “ નેકટાષ ” તો નહિજ.

ઉપરના ઘણા ગ્રામીણ તથા-સાર પછીના સુધારકોની પદ્ધત અને આ સમાજ વગેરેમાંના કેટલાક ઉગ્ર સુધારકોની પદ્ધત જોવા જેવી છે. સુધારાનો ઝુડો એકદમ ઉઠાવી, આર્યનું બધુંજ વખોડી કાઢી પાશ્ચાત્ય એટલું સાફ એમ દોરવાઈ ગયા. ભંગી અને ઘાઘણને, વિવેક વિચાર સિવાય એક કરવામાં ન્યાત, જનત, વર્ણ, આશ્રમ,

નીતિ, રીતિ; મર્યાદા, દાઢી-મૂછ, ખોરાક, પોષાક, ખેડક-ઉડક, હાલ, ચાલ વગેરે એકદમ તિરસ્કારને પાત્ર ગણી તોડી નાખવામાં, ગંગા-જળ-ટેમ્સજળ-પાન કરવામાં; પૂર્વજને મૂર્ખ કહેવામાં, અને સર્વથા પાશ્ચાત્યોના દુર્ગુણનું મકેટી અનુકરણ કરવામાંજ બડાઇ માનવા લાગ્યા, અને તેનેજ સ્વદેશાભિમાન કહેવા લાગ્યા; ઇંગ્રેજ કેળવણી એટલે હિંદુ ધર્મ ખોટો એવી ગેરસમજ થઇ. મોટી કોલેજમાં વિદ્યાર્થી ગયો કે તુરત ઇશ્વરની દરકાર મટવી એજ ધર્મ થયો. આ પ્રમાણે ધર્મના અંકુરને અગ્નિ લાગ્યો અને રાજકીય હક્ક જાણે કે આવા વર્તનથીજ મળી શકે તેમ સરકારની પણ મહેરબાની થાય એવી સમજથી સ્વદેશાભિમાન દર્શાવવા તેજ માર્ગો જડયા હોય એવી સ્થિતિ થઇ ગઇ. ગુલામ બનેલો ખીલુ શું કરી શકે ? પાંજરામાં પુરેલા ગુલામ બનેલાં પક્ષીઓ ઇંડાં પણ મુકતાં નથી, અને મુકે તો ઘણીજ મુશ્કેલીથી મુકે છે. આટલી લાગણી આર્યોને થાય તો પછી શું પુછવું ? પાંજરામાં પડી પરાધીન થવાથી મનુષ્યનું મનુષ્યત્વ જાય પણ પક્ષીનું પક્ષિત્વ ન જાય. પાશ્ચાત્ય કેળવણી તથા મંત્રમર્ગમાં તેમના ભોગવિશ્વાસ આદિ આવ્યાં; પરંતુ તેમનું સૌર્ય, ખંત ઇત્યાદિ ગુણ લેવાયા નહિ ! વિશ્વાયતમાં જાહેર જગ્યામાં કોઇને મૂર્ખ કહેવો એ પણ ગુન્હો છે. અહિંની જાહેર તથા ખાનગી જગ્યામાં લાપા કેવી બોલાય છે એ કોનાથી અજાણ્યું હશે ? ત્યાંની મદદાઇ તથા સત્તાનું માન જીઓ. પોલીસના સિપાઇની એક ટચલી આંગળીથી બાદશાહી ગાડી પણ રોકાય છે. (મુંબાઇ વગેરેમાં હમણાં તેની નક્કલ દેખાય છે). જાપાનમાં પોલીસની દબલગીરી સિવાય બાદશાહી સરઘસના અંગર તેવા પ્રસંગે માર્ગમાં પ્રથમની હારમાં બાળકો, પછી સ્ત્રીવર્ગ, અને પછી મરદો એમ આપોઆપ ગેહવાઇ જાય છે, અને પૂર્ણ શાન્તિ રહે છે. પાશ્ચાત્યોનું બાહ્ય અનુકરણ ગમે તેટલું કરવામાં આવે પણ એક ખુરશી ખસેડવી હોય તો તેમાં પણ તક્ષાવત દેખાશે. નાટક અંગર

સિનેમા વગેરેમાં પેસતી તથા નીકળતી વખતમાં પણ તદ્દાવત દેખાશે. આ પ્રમાણે બોલવું, ચાલવું, વાત કરવી એમ દરેક બાબતમાં તેમના સારા શુભનું અનુકરણ થાય તોજ 'સુધારો' શબ્દ કંઈક સાર્થક થાય; પરંતુ કુદરતનો નિયમ છે કે અનુકરણ કરવામાં શુભને બદલે અવશુભ આકર્ષક પ્રથમ થાય છે ત્યાં શો ઇલાજ ? બ્રહ્માની સૃષ્ટિમાં પ્રથમ રાક્ષસ થયા હતા એટલે મોટાભાઈ કહેવાય.

પાશ્ચાત્ય ભવ્યતા અથવા ભયંકરતાથી પણ ઘણા અંબઈ જાય છે. આ ક્ષેત્રમાં પણ આર્યાવર્તમાં કાંઈક મળ્યા વગર નહિ રહે. પાશ્ચાત્ય ખાન-પાનમાં પશુવૃત્તિ તથા મર્યાદા છે, તેમ હિંદુસ્થાનમાં શું નથી ? પારિસમાં કેટલાક ખાઉધરા, જીભનો સ્વાદ ચાલુ રાખવાની ખાતર ઉલટી કરી કરીને પાછા ખાય છે તો તેવા શું અહિં નથી ? એક દેશી રાજા પણ આ પ્રમાણે કરતો હતો. પ્રાચીન ભીમના ખાઉધરાપણાનો તો હજી પણ જોટો મળવો કઠણ છે, 'ભીમ એકાદશી' થી પ્રખ્યાત થયેલી એકાદશીને દિવસે બધાં કુટુંબીઓએ ભીમને એકાદશી કરવાનું દબાણ કર્યું, વ્યાસદાદાએ પણ આખર કહ્યું ત્યારે ભીમ બોલ્યો કે—“ભલે, આજા માથે ચડાવું છું પણ હું કદાચ ભૂખ્યો મરી જઈ માટે તુલસીદળ તથા દર્ભ પણ તે સાથે તૈયાર રાખજો.” કહો તેટલી વખત અને કહો તેટલું ભીમ ખાઈ શકતો. મહુમદ બેગડો તથા પૃથ્વીરાજ વગેરે પણ પ્રસિદ્ધ છે; છતાં ભીમને કાણ પહોંચે ? ચીકાગોના કતલખાનામાં કામ કરનારા કપાઈ ગયા અને માંસ ભેગા ખવાઈ ગયા, એવા ભયંકર પ્રસંગો કદાચ. હિંદુસ્થાનમાં જેવા ન મળે પરંતુ જે અપ્સરાઓ માટે રાજાઓ, રાજ્યો, મુલકો અને ચરાઓ કપાઈ મરે છે, વળી જે અપ્સરાઓથી ચક્રવર્તીઓ, ઋષિ, મુનિ યોગી વગેરે મોહિત થઈ જાય છે, તે અપ્સરાઓને ખાઈ જનાર 'કુંભકર્ણુ' માટે શું કહેશો ? હનુમાન, જન્મ સાથેજ ભૂખ્યા થવાથી સૂર્યને કળ જાણીને ખાવા

દોડ્યા ! અર્વાચીન દૃષ્ટાન્તોમાં પેશ્વાઈ પહેલાંની ભોગલાઈ શામાં ગઈ ? ખાન-પાનમાંજ. નાદીરશાહ સ્હામા ભોગલો કેમ ન લડી શક્યા ? કારણ તેજ ખાન-પાન. ધરાનના બાદશાહો આ બદલ બહુ કાળજી રાખતા હતા, અને રખાવતા હતા. ચોથા શાહ જમશીદના વખત સુધી કાણુ ઉત્તમ હતો, બાદ વળી જીલનું જોર ચાલ્યું, દાદારસીનો રોગ ફાટી નીકળ્યો, તેનું પરિણામ પણ ભોગબુનું : જોહાદના કાળએ ઓચિંતો હુમલો કરીને ધરાન લીધું; પાછું ઠીક ચાલ્યું; પરંતુ રૂમી-સિકંદરે જોયું કે ધરાનીઓ વળી જીલના રોગી થયા છે, એટલે પાછું ધરાન સર કર્યું. અંતે તેજ રોગથી પાપમાલ થયેલા ધરાનને આરબે લીધું. આ પ્રમાણે ધરાનની શહેનશાહતની પડતીનું કારણ ખાન-પાન છે. સન ૧૮૭૦ ના જર્મની સાથેના વિગ્રહમાં ફ્રેન્ચો ન ફાવ્યા તેનું કારણ પણ તેજ. આ વખત કાણુ હતો તો તેજ ફ્રેન્ચોએ કેવું કરી બતાવ્યું છે ? જર્મનોએ આગળના ખાઉકણુ શોખીન ફ્રેન્ચ ધાર્યા હતા, તેમાં તેઓ ઠગાયા. જનક જેવા જ્ઞાની રાજના ખાન-પાનમાં વૈભવ દેખાય છે, પરંતુ ખરી વસ્તુસ્થિતિ સમજનાર માટે સાચરા-ક્યુસના જીભી ડાયોનિસિયસે ડિમોક્રિસઝને જમવા તેડી જમવા બેસારી તેના ઉપર તલવાર લટકતી રાખી હતી તેનો હેતુ રાજ્યવૈભવ આ પ્રમાણે છે એમ સ્હમજણુ પાડવાનો હતો તેવું છે. હજી પણ “ ડિમોક્રિસની તરવાર ” એક કહેવત થઈ પડી છે. એક માણસ રાત દિવસ ખાવાનુંજ ચિંતવન કરતો હતો. કોઈ મરી જાય તો પૂછે કે “ જમીને બથવા બીચારો જમ્યા પહેલાં મુઓ ? ” બપોર હોય તો કહેશે “ ભલે ખાઈને મુઓ. ” એક બાઈને કોઈએ કહ્યું કે “ તું રાંડી, ” ત્યારે કહે કે “ બાઈ મને ખાવાનું કંઈક આપો નહિ તો લોક વળી કહેશે કે બાઈ વગરની જીભી રાંડી.

યુરોપ એશિયામાંથી પાછા હિંદુસ્થાનમાં આવીએ તો મુગલાઈ પછી પેશ્વાઈનો દાખલો તાજો છે, અને બ્રાહ્મણના છેવટના શાક

આજ સુધી તાજ છે. બાહ્ય-પછી તે ગેરા કે કાળા હોય પણ ખાવામાં ખંતે પંકાય છે, ખેમાંથી કાણુ લાકુલટ ચઢે તેનો નિર્ણય જેને અનુભવ હોય તે લેવે કરી લે.

વિલાયતના ફૂર અને લયકર પ્રસંગો જેમ કે એકાદ મોઢું જોનવર હલાલ થવાનું હોય તો મોટો તમાશો ગણી લેકિા જોવા ભેગા થાય છે તેવો તમાશો અહિં કદાચ જોવા ન મળે; પરંતુ પ્રકારાંતરે બહું મળી આવશે. આવા તમાસાઓ રોમના પ્રાચીન અગડના તમાસા તથા સ્પેનના આખલાના શિકારના તમાસાના મુકાબલામાં, દેવીઓને બકરા-પાઠાના ભોગ અપાય છે, તથા દરેકર ઉપર જે પાઠાના વધ થાય છે તે પ્રસંગ પણ કંઈ કાઢી નાખવા જોવા નથી. મતલબ કે દરેક મુલકમાં વિધવિધ પ્રકારે આવા રાક્ષસી પ્રસંગો જોવામાં આવે છે, તેથી તેટલાજ ખાતર પાશ્ચાત્યોથી અંજનવાતું ખાસ કારણ શું છે? લંડનમાં દરરોજ ત્રણ અકસ્માત મરણો થાય, દરરોજ લાખો લુખમરો ભોગવે, ગાંડા તો આપણા કરતાં ઘણીજ મોટી સંખ્યામાં ધોળે દિવસે લૂટ! આ બધી સામગ્રી પસંદ છે? પાશ્ચાત્યોના શુણ્ણાનુંજ શોધન અને અનુકરણ થાય તોજ દિવસ વળે.

ઉપરના મુકાબલાથી સમજશે કે, પાશ્ચાત્ય પશુવર્તનથી સુધારા વાળાને અંજનજ જવાતું ખાસ કારણ નથી. ખેશક પાશ્ચાત્ય પદ્ધતિ નિયમસર અને ધોરણસર હોય છે, એ ખરૂં અને દેશી એટલું ગડ-બડસડબડીયું ઢંગધડા વગરનું એ પણ ખરૂં; પરંતુ એક માણસનો જોડો બીજાના પગમાં કેમ આવે? એક પગનો જોડો બીજા પગમાં પણ ન આવે ત્યાં પછી પારકા જોડાની વાતજ ક્યાં રહી? અર્થાત્ દુનિયામાં સાફ અને નરમું ચોતરફ ભરેલું છે, જેને જોઈએ તેને તે મળે. શુધ્ધિધરને કોઈ નહારો માણસ ન મળ્યો અને દુર્યોધનને કોઈ સારો ન મળ્યો, બાકી પાશ્ચાત્યો પાસેથી શિખવા જેવી બીજોમાં

સ્વતંત્રતાની પ્રીતિ, ઉત્તમ મર્દાઈની નીતિ, અને કર્તવ્યપરાયણતાની રીતિ આ ત્રણ વસ્તુનું અનુકરણ પ્રમાણમાં કાંઈ ઓછું દેખાય છે. જો એમાં વધારો થાય તો બધો સુધારો થઈ જાય; પછી પાણી વલોવીને માખણ લેવાની ઉમેદ હોય તો મરણ.

પાશ્ચાત્યોને જો સંસ્થાઓ તથા સંજોગો લાગુ છે, તે હિંદુસ્થાનને પૂર્ણપણે કદિ પણ લાગુ થઈ શકશે ? લગભગ સવાસો વર્ષથી હજારો સુધારકોનો પરિશ્રમ છે પણ તેનું પરિણામ જુઓ અને એક આચાર્યનું દુનંદ મુદતનું પરિણામ જુઓ. ઉજળું એટલું દુધ નહિ સમજતાં આંખ ઉઘાડીને વિવેક દષ્ટિથી જોવામાં આવે તોજ કાંઈક અર્થ છે. આકાશનું દુધ પણ ઉજળું હોય છે. રથવાટમાં-ઉતાવળમાં ઉત્સાહી સુધારકો કદિ ભૂલ કરે તો તેમાં કાંઈ આશ્ચર્ય નથી. રામ, કૃષ્ણ, શિવ વગેરેની મૂર્તિઓને હિંદુઓ પૂજે છે તેથી તેમને ઇશ્વરનું જ્ઞાનજ નથી એમ બોલનાર સુધારકોને ખ્યાલ નથી કે આ દેવી મહાત્માઓએ બધું ચારિત્ર્ય મનુષ્યની માફક કરેલું છે. રામ-ચંદ્રજી વિદ્યામિત્રના પગ ચાંપતા હતા અને શ્રીકૃષ્ણ, સાંદીપની ઋષિના પગ ચાંપતા હતા. ખુદ વિષ્ણુ ભગવાને લોકના કલ્યાણ અર્થે કેટલીવાર મુશીબતો વહોરી લીધી છે ? એક બ્રાહ્મણની ક્ષાત પણ ખાઈ ચૂક્યા છે. આ બધાનો મર્મ શું છે ? આ સાથે આર્યોની કદરદાની જુઓ કે, આ દેવી પુરૂષોના મંત્રાંધમાં વિધિવિધ સ્થળો, પ્રસંગો તથા પરાક્રમની યાદગીરીમાં ધામ અને પુરી તરીકે પવિત્ર ગણાય છે.

આજ પ્રમાણે ઉત્સવોમાં, જન્મ-મરણ આદિના સંસ્કારોમાં, હવનોમાં, પ્રાયશ્ચિત્તોમાં, શ્રાદ્ધ સાંવત્સરી આદિ ક્રિયાઓમાં, વૃદ્ધિ સૂતકની વિધિઓમાં, પવોમાં, સંખ્યા આદિ આન્હિકમાં વગેરે દરેક આયતમાં વ્યવહારિક રહસ્ય શું છે તે તપાસી જોવાની જરૂર છે. સદ્ભાગ્યે હમણાના જમાનામાં આ શોધખોળનાં વાળાં વાગી

રહ્યાં છે. શાસ્ત્રની ખુબી એ છે કે ખુદ યજ્ઞા વિષ્ણુ અને મહેશને પણ તપ કરવાનું સોંપ્યું છે, તેમ અવતારોના આદર્શ બતાવી હજાર શાસ્ત્રનું કામ એક દૃષ્ટાંતથી કરી બતાવ્યું છે. એ બધી બાબતોનો વિચાર નહિં કરતાં, કેવળ આર્યનું એટલું નિષ્ઠ એમ કહેવાનો, જેમકે “મૂર્તિ” શબ્દ સામેનાજ સમજ વગરના વિરોધ અથવા દ્રોહની ભાવનાથી નિદા કરવાનો-શો અર્થ ? ઇશ્વરી અંશ સર્વમાં છે, તો પછી કોઇ પણ પ્રાણીમાં વધારે ઓછો હોય એમાં શું અસંભવિત ? નેપોલીયનને લોડ રોઝબરી જેવો માણસ, મનુષ્યક્રાંતિબહારનો (Superhuman) કહે ત્યાં પછી આ વિભૂતિઓ માટે શું કહેવું ? પરંતુ સંસારની ઘટનાજ તેમ છે. માયાની ઘાણીમાં કોણ નથી પીલાતું ? જર્મન કચેઝરને જર્મનો ભલે પૂજે પણ મિત્ર રાન્યો શું કહેશે ? તથા સમસ્ત દુનિયાં શું કહેશે ? ખરી વાતજ એ છે કે હજારો વર્ષના આ પુરાણા મહાત્મા સુધારકોને તથા તેમના હેતુઓને કોઇ પ્રત્યક્ષ કરી બતાવે તેમ છે ? તેવીજ રીતે પયગંબરોનું સમજવું. આવા સંજોગોમાં વાંધો માત્ર શબ્દોમાંજ કે બીજી કાંઈ ? આ ધોરણે હાલના સુધારકો પ્રેમથી સુધારા કરવાનું આરંભે તો જરૂર દેશનો ઉદ્ધાર થાય અને સ્વરાજ્ય પણ મળે !

ઉપર મુજબ અનેક મતમતાંતરો નીકળ્યા છે તે બધામાં મૂળ ધર્મજ છે. સંસારનાં અનેક કાર્યો કરવા દરમ્યાન, ‘ ધર્મ ’, અને સાથે ‘ ધર્મ વિચાર ’, મનુષ્ય માટે મુખ્ય છે. ‘ ધર્મ ’ સમજ્યા વિના તથા તે પ્રમાણે આચરણ કર્યા શિવાય, કોઈ પણ વ્યક્તિ અથવા સમષ્ટિ, અથવા દેશની ઉન્નતિ થઈ નથી અને થવાની પણ નથી. ધર્મવિચાર એટલે કે આ ધર્મ પ્રતિપાલનથીજ, આ લોક તથા પર-લોકનું સંધારો. પરલોક ન માનનારને આ લોક સંધારો તોપણ ધણું છે.

આ પ્રકરણનો સાર પણ એટલોજ છે કે, પ્રાચીન તથા

અર્વાચીન દેશોમાં તેમજ આં દેશમાં સુધારકો થયા છે તે તે ઉપર પ્રમાણે જ થયા છે, તથા ક્રાંતિનાં ધોરણે થયા છે. આ સુધારકો દેશની ખરી સેવા કરનાર છે. જેતે વખતે ધર્મ રક્ષણ માટે જ તેઓ પ્રકટ થા હતા. આ ન્યાયથી જેતે વખતે પ્રકટેલી સમાજોનું પણ તેમજ સમજવાનું; હજી પણ કોને ખબર કે જૂની ન્યાતો ઉપરાંત કેટલી સમાજો, મંડળો, નવી ન્યાતો થાય છે ? ગમે તેમ હોય પરંતુ પ્રજાના સંકલ્પનો સમય હવે આવ્યો લાગે છે, તેથી સ્વરાજ્યની ધમાલમાં દેખીતી ધર્મની જ્ઞાનિ છે, પરંતુ કદાચ પ્રત્યાધાતના કાંચદા પ્રમાણે ધર્મનો જુસ્સો બમણા જોરથી કેમ ન ઉછળે ! માટે ગમે તે ધર્મ સંપ્રદાય, પંથ, મત, સમાજ અથવા મંડળ વાળાઓ, ભલે પોતાના મતને વળગીને, પણ લાગણી સહિત વિશાળ દૃષ્ટિથી ચોતરફ પ્રેમની નજર કરીને હળીમળીને સંપીને રહેવું એ જ ખરો ધર્મ છે. ધર્મસંસ્થાપનાનો સંકલ્પ પ્રજાનો આ પ્રકરણમાં પણ પ્રત્યક્ષ થયો છે.

આ તથા આગળનાં તમામ પ્રકરણોમાં ‘ધર્મ’ નું વિવેચન કર્યું, તેમાં પ્રસંગોપાત્ અથવા વિચાર પણ શુદ્ધબુદ્ધિથી નિહરપણે બતાવ્યા છે. હવે વિવેચન કરતાં પણ વર્તનની વધારે અગત્ય છે, માટે સાધારણ મનુષ્યે આજો દિવસ ધર્મના પાલન સાથે કેવી રીતે કર્તવ્ય કરવું તે સંબંધમાં હવેના પ્રકરણમાં કંઈક કહીશું.

પ્રકરણ ૬ કું.

દિનચર્યા.

‘ધર્મ વિચાર’ માટે વિવેચન કરવામાં આવ્યું ‘ધર્મ એટલે વ્યવહાર માટે કર્મ કહીએ તો ચાલે. શુદ્ધ કર્મનાં આચરણથી મંસાર તથા મોક્ષ બંનેનાં સુખ પ્રાપ્ત થાય છે, માટે હવે પ્રકરણ ૫ ના છેવટના ભાગમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે કાર્યક્રમ બતાવવાની જરૂર છે. દરેક માણસે આરોગ્યતા વગેરે બાબતો ધ્યાનમાં લઈ દરરોજનો જીવનક્રમ (Daily programme of life) શી રીતે રાખવો ઇચ્છે તેનું સહજ દિગ્દર્શન કરીએ. જે માણસને શોધકવૃત્તિ અને સાથે શ્રદ્ધા હશે તેને આર્યધર્મમાં તેમજ દરેક અન્ય પ્રસિદ્ધ ધર્મમાં જે રાજીદા તથા મુક્તિ (periodical) વિધિ તથા ક્રિયાઓ બતાવી છે તેમાં અનેક લાભ છે એમ જણાશે. આ ક્રમ દશ વર્ષ ઉપરાંતનાં સ્ત્રી પુરૂષોને સાધારણ રીતે લાગુ કરી શકાય. આઠ વર્ષ, દશ વર્ષ સુધીમાં આર્ય બાળકોને કેવી રીતે ઉછેરવું તે માટે શ્રીકૃષ્ણ અગર રામચંદ્રજી માટેના, અગર શિવાજી, નેપોલિયનના દાખલા કરતાં દુનિયામાં વિશેષ સારાં દર્શાવેલાં જણવાનાં.

આર્ય શિવાય બીજી પ્રજાને પણ આ ધોરણ લાગુ કરવામાં હરકત દેખાતી નથી. હિંદુશાસ્ત્રના ગર્ભાધાન આદિ સંસ્કારોને સુધારકો લાલે હસી કાઢે; પરંતુ યુરોપ, અમેરિકા, જાપાન, ફ્રાન્સ જેવા દેશોમાં જુઓ કે બીજા સ્વરૂપમાં પણ કેવા સંસ્કાર પાડે છે? આ સાથે આપણી બેદરકારી સરખાવવાથીજ આંખ ઉઘડશે, ને જણાશે કે આપણે મા બાપ થવાને યોગ્ય છીએ કે કેમ? મા બાપની ફરજ બાળકના જન્મ સાથેજ પૂર્ણ થાય છે, એમ કેટલાક સમજે છે ને વર્તે છે, ને પછી તે જીવતું રહે તેટલી કાળજી માત્ર રાખે છે;

બાકી ભવિષ્યમાં તેને કેવું બનાવવું ને તે માટે જન્મથીજ કાળજી રાખવી તેનું ભાગ્યે થેડાંતેજ ભાન હોય છે. તેમાં પણ માસ્તર રાખ્યો અગર નિશાળે છોકરું મૂક્યું એટલે તો પછી કૃતાર્થ થયાં એમ સમજે છે. મહેતાજી જાણે કે મા બાપ કેળવશે, ને મા બાપ જાણે કે મહેતાજી કેળવશે. મહેતાજી નિશાળનુંજ લાણાવે, ને મા બાપ સામુંજ ન જુએ ! પરિણામે પ્રભુ આપણે જોઈએ છીએ કે કેવી પાકે છે ? હાલ એ પ્રમાણે સ્થિતિ સાધારણપણે છે. ગર્ભાધાનના પહેલાં લગ્ન વખતથીજ પાશ્વર્યો ખબરદારી રાખે છે, તેનું અનુકરણ થાય તો પણ ઉત્તમ છે. આ કાર્યક્રમ સાધારણ રીતે નીચે મુજબ ચોજવામાં આવે છે.

૧. હરેક માણસે બની શકે ત્યાં સુધી સૂર્યોદય પેહેલાં ઉઠવું. ઉઠતાવેત પથારીમાંજ પોતાના ઈષ્ટનું ધ્યાન ધરવું, અને જેને ઈષ્ટ માન્ય ન હોય તેને જે કોઈ શક્તિ (Power) અગર સાર્વજનિક કલ્યાણ માન્ય હોય તો તેનું, અગર જે તેને ઈષ્ટ હોય, ને જેનાથી તેને આનંદ મળતાં ઉચ્ચ ભાવના થતી હોય તેનું સ્મરણ કરવું. જેને ભક્તિપ્રિય લોકો પ્રાર્થના કહે છે તે ભક્તિનો જે આનંદ છે તે એ પ્રાર્થના કરવાથીજ અનુભવાશે. હરેક પ્રકારે સ્મરણ અગર પ્રાર્થના કરવાથી મનને એકદમ શાંતિ મળશે. કેટલાક લોકો શંકા કરે છે કે હમેશ પ્રાર્થનાથી શો ફાયદો ? તેનો જવાબ ટુંકમાં એટલોજ કે જે માણસને પોતાના પાપ માટે પશ્ચાત્તાપ ખરો થતો હોય, ને તે ઈશ્વર પાસેથી ખરા મનથી માફી માગી તેની પ્રાર્થના કરતો હોય તેનું ચારિત્ર ઉચ્ચ થાય છે તેમ તેના મનને શાંતિ મળે છે, એજ સાબીત કરી આપે છે કે ઈશ્વર પ્રાર્થના સાંભળે છે, ને માફી પણ આપે છે. વિદ્વાન જડ વાદીને આ પ્રાર્થનાની જરૂર ન હોય તો ભલે દુનિયાના કલ્યાણના વિચાર માટે ઉચ્ચ ભાવના કરે તોપણ વાંધો નથી. પ્રાર્થના પ્રભુ સાંભળે છે કે કેમ તે શંકા નકામી છે,

ગણિત શિવાય ક્યું શાસ્ત્ર સિદ્ધ છે ? એક પ્રોફેસરે લાપણુ આપીને સાબીત કર્યું કે દુનિયા ઘણી છે, સારે વળી તે દિવસે બીજાએ કહ્યું કે દુનિયા એકજ છે (Plurality and singularity of worlds). પ્રત્યક્ષ દેખીતાં શાસ્ત્રોમાં પણ એકતા નથી, તો પછી આ અદશ્ય વસ્તુના શાસ્ત્રમાં ક્યાંથી હોય ? માત્ર મનુષ્યત્વનો ઉપયોગ કરી, વિચાર કરી શ્રદ્ધા રાખવાથી જણાશે. બીજું કાંઈ ન સુઝે તો મહુમદ બેગડો જે કારણસર પ્રાર્થના કરતાં તે કારણસર પ્રાર્થના થાય તો પણ બસ છે. મહુમદ : બેગડો દરરોજ ખુદાની બંદગી કરતા કે “ જો તે મને રાજ્ય ન આપે હોત તો મારું પેટજ કેમ કરીને ભરાત ? ” માટે તેટલાજ કારણસર ઉપકાર મનાય તો ઘણુ છે. મહુમદ બેગડો ભીમસેન માફક ખાઉધરો અપૂર્વ હતો. રોજ બે ત્રણ મણુ ખોરાક લેતા; અને હિંદુસ્થાનની તથા ઇતર બેગમે ઉપરાંત આફ્રિકામાંથી મજબૂત હબસણોને પરણ્યો હતો. માટે શરવાતમાં સમજણુ ન પડે તો પણ ભૂમિતિનાં સિદ્ધાંતો માફક કેટલુંક શરૂ થી ગ્રાણ કરવુ પડશેજ. જોવું હોય તેને તો છેવટ ઇતર શાસ્ત્રની માફકજ અનુભવીઓએ સિદ્ધાંતો સિદ્ધ કરી મુકેલા છે. પછી જેના જેવા મંરકાર !

દરદી અગર મરી ગએલાને શાંતિ આપવા માટે પ્રાર્થના અગર શુભ લાવના જરૂરની છે એમ સમજવાનું છે. પ્રાર્થનામાં તેમજ ઉચ્ચલાવનામાં પોતાનુ, કુટુંબનુ, જાતનું અને મુખ્યત્વે કરીને માનવ-ભૂમિ આર્યાવર્તનુ, અને પછી બધી સૃષ્ટિનું કલ્યાણુ માગવુ, તથા આ બધા માટે રોજ માટેનો પ્રોગ્રામ ગોઠવવો. ઇંગ્રેજમાં એક કવિરાજ કહે છે કે.—

“ Breathes there the man with soul so dead,
 Who ne’er to himself hath said,
 This is my own, my native land. ”

એટલે કે માતૃભૂમિ ઉપર જેનો પ્રેમ નથી તે માણસનું જીવનજીવન સમજવાનું છે. મતલબ કે વાસ્તવિકમાં એ જીવતોજીવ નથી એમ સમજવાનો ભાવાર્થ છે. ઇશ્વર કૃપાથી હાલ આ જીવસો ખુબ હિજલ્યો છે.

આ માટે કમીમાં કમી પાંચ મિનિટ એકંદરે બસ છે. એમ કરતાં કરતાં સ્વાદ પડે તો વખત વધારવો; પછી તે આખા દિવસનો પ્રોગ્રામ મનમાં નક્કી કરવો.

૨. દાંતણું, જંગલ ઇત્યાદિ ક્રિયા, આદત તથા અનુકૂળતા પ્રમાણે કરી, શરીર શુદ્ધિ કરવી. શૌચની શુદ્ધિ ઘણી મહત્વની છે. હવે તો પાશ્ચાત્ય ભૌતિકશાસ્ત્ર પણ ખૂબ પ્રકાશ આપે છે, છતાં પણ કોઈ સુધારકને શૌચ પછી હાથ પગ ધોવા સામે બંડ હોય, અને તેને વહેમ માને તો પછી તેની બલિહારી ! વળી જે કપડાં પેહેરીને શૌચ માટે જાય તેજ કપડાં પેહેરીને જમવા ખેસવામાં પણ સુધારો ફેહેવાતો હોય તો તેથી પણ હાલના જંતુશાસ્ત્ર-theory નેવાશે તો બસ છે.

દાંતણુંના સંબંધમાં પાશ્ચાત્ય રીતભાતના કાયદા પ્રમાણે કાગળા વગેરે કરવાથી શુદ્ધિ પૂર્ણ થતી નથી. પાશ્ચાત્યોમાં દાંતણું નથી, માત્ર 'પાઉડર' ઘસી ધસે છે ને કાગળા કરે છે. દરરોજનો તાજા દાંતણુંનો ગુણ ઉત્તમ છે. તેવીજ રીતે જમ્યા પછી ખુબ કાગળા કરી મોં સાફ કરતા નથી તેથી તેમનામાં દાંતની નખખાઈની ફરીયાદ ઘણાઓની સંભળાશે. પાશ્ચાત્ય અનુકરણમાં, ઉધમાંથી ઉઠવા સાથે ફક્ત જરા મોં ધોઈને તરત ચાહા લઈને બાદ આંખ પણ ઉઘાડીને પછી મોં ધોવાનો તથા કાગળા કરવાનો ફેશનવાળા સુધારકોમાં રીવાજ દેખાય છે તેતો ઘણોજ ભયંકર છે. પાશ્ચાત્ય વૈદકીય શાસ્ત્ર ગમે તે કહેતું હોય, પરંતુ આર્ય શાસ્ત્ર તો સ્પષ્ટ

કહે છે કે શૌચ ગયા પછી સ્વચ્છ પાણીથી શુદ્ધ થયા વગર તથા દાંતણુ વગેરેથી સુખ શુદ્ધિ કર્યા વગર કાંઈ ખણુ લેવું તે વિષુ સમાન છે. કેમકે જાળરૂના જતું કર્યા ન પેરી શકે ? પાશ્ચાત્યો અને તેના આર્ય પૂજારીઓ તથા આળસુઓમાંથી દાંતની ખીમારી કેટલા ભોગવે છે ને પરિણામ શું આવે છે તે જોવાથીજ સમજાય.

શૌચ કર્યા પછી કોરી માટીથી હાથ પગ ધોવામાં કેટલો અર્થ છે તેનું વિવેચન કરીએ તો લંબાણુ ચર્ધ જાય અર્થશાસ્ત્ર પ્રમાણે જુઓ તો સસ્તામાં સસ્તી ચીજ મૃત્તિકા-વળી મૃત્તિકા ગમે ત્યાં મળી શકે. સાધુની બનાવટથી જાણીતા પુરુષને તો કાંઈજ કહેવાની જરૂર નથી. પાશ્ચાત્યોને હાથ ન ધોવાનું કારણ સ્પષ્ટ છે; પરંતુ તેનું અનુકરણુ તો તેટલે દરજ્જે પહોંચેલાજ કરી શકે. વળી જુઓ કે કોરી માટીમાં પાણી નાખવાથી કેવી મીઠી ખુશખો નીકળે છે, અને મગજને શાંતિ આપે છે ? માટીના અત્તર કરતાં પણ તેની મીઠાશ વધે છે. નરક જેવા કચરાના અથવા કતલખાતાના કચરાના તથા તેના જેવા પદાર્થમાંથી બનેલા સાધુથી હાથ મોં ધોવું તેમાં સુધારકને પણ કેમ સુગ નહિ આવે ? એકજ સાધુ હાથે મોંએ લગાડવો અને ખરાબ હાથવતી તેને લેવો અને પછી ચોળવો એમાં સુગ ન આવતી હોય તો પછી ભલે મુખારક ! પાશ્ચાત્ય શૌચના અનુકરણુવાળાના હાથ ન બગડે એટલે એતો ઠીક.

કેઈ અસંસ્કારી આર્ય બાળક સ્વચ્છ દાઢના જુસ્સામાં કહેશે કે “ મળોત્સર્ગ કર્યા પછી હાથપગ ધોઈ કાગળા કરવાની તેમજ મૂત્રોત્સર્ગ કરતી વખત પાણીના ઉપયોગની શી જરૂર છે ? એતો બધા ખોટા વહેમ છે, એમાં ધર્મને શી લેવા દેવા ? એતો બધું ધર્મને નામે ધર્તિજ છે” વગેરે, પરંતુ આ બધાનો જવાબ આપવાની હવે જરૂર દેખાતી નથી. પાશ્ચાત્યો પણ આ શુદ્ધિઓનાં શોધન કરીને પ્રકાશ આપે છે. આર્યબાળકો અભ્યાસ ચુકી ગયા અને

સંસ્કાર ઉલ્લેખ પડ્યા તેને લીધે આવી શંકાઓ થાય. હાલના જમાનામાં તો કોઇ પણ જાણ સહજ સમજી શકશે. દુષ્ટ જંતુ શરીરને સ્પર્શ કરે છે તેથી સ્નાન કરવું ઠીક છે, પણ તે ન બને તો નિદાન દસ દારતો પાણીથી શુદ્ધ કરવાંજ નોંધએ અથવા કોગળા કરીને મોં ધોઇ નાંખવું નોંધએ.

૩. ત્યાર પછી વ્યાયામ કરવો, એટલે કે અનુકૂળતા પ્રમાણે કસરત કરવી. વ્યાયામ કરતી વખત ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે મન ખીલકુલ શાંત રાખવું નોંધએ, કોઈ પ્રકારની વ્યાકુળતાને અવકાશ ન નોંધએ. વ્યાયામજ વાસ્તવમાં જીવન છે, વ્યાયામ માટે જેટલું કહીએ તેટલું થોડું છે. શ્રીકૃષ્ણ, રામચંદ્રજી, નેપોલિયન, શિવાજી વગેરે આદર્શ પુરૂષોએ જીંદગી પર્યંત કસરતો કરી છે. શ્રી કૃષ્ણને તો ઠેઠ વૃદ્ધાવસ્થા સુધી કુસ્તીના ધંધા કરવા પડ્યા હતા. ખીજાઓને ખીજા સ્વરૂપમાં ધંધા કરવા પડ્યા હતા. કસરત કરવી તેમાં દંડ, ખેઠક, લાડી, બનેટીનો ખાસ અભ્યાસ કરવો નોંધએ. કુસ્તી જો બની શકે તો ઉત્તમ છે. એક કુસ્તીના ચેત્રમાં સો ખેઠક જેટલી કસરત થઇને બળ હિમત મરદાઈ તથા ચાલાકી આવે છે. જો કે ઇશ્વરની કૃપાથી હવે તો ગુજરાતમાં પણ ઠેર ઠેર અખાડા નીકળ્યા છે તો પણ કુસ્તીનો વખત ખીજા કુરસદમાં રાખવો પણ ઠીક પડશે, કેમકે ખીજાની સવડ જોવાની હોય છે; મંતલબ કે પોતપોતાની શરીરની સ્થિતિ પ્રમાણે કસરત કરવી, તેમાં પણ જે અવયવ ખાસ નબળું હોય તે મજબૂત કરવા હાલની 'સેન્ડો' ઇત્યાદિની પદ્ધતિ ઉપર કરવું. ઘોડે બેસવાની, તરવાની, હલેસાં મારવાની, નિશાન બાજીની તથા તેવા પ્રકારની કસરતો સાધેનવાળા માટે છે. નાંખાનીસે "ન્યુટ્ર (સંસ્કૃત યુયુત્સુ) ની કસરત પણ ઉત્તમ છે. આ સંબંધમાં હાલ તો પુષ્કળ ગ્રંથો તથા શિક્ષક મળી શકે તેમ છે. કસરત ન થઈ શકે તેવાંઓએ, તેમ જ વૃદ્ધ માણસોએ ખુદી હવામાં કરવું.

અગર તે પણ ન બની શકે તો ધરમાં ખુલા ભાગમાં સવારની રવચ્છ હવા દીર્ઘ શ્વાસથી લેવી (deep breathing) કે જેથી ફેફસાં બહુ મજબુત થાય; કસરતી બદલ જેનું નથી અને જેનું શરીર બળવાન નથી એ માણસની જીંદગી નકામી સમજવી. બળ-હીન માણસને ધર્મ, અર્થ, કામ અગર મોક્ષ એ ચારમાંથી એક પણ પ્રાપ્ય નથી. ગીતાનો તમામ બોધ બળને લક્ષીનેજ છે. બળ શિવાય પુરુષાર્થ ચંદ્ર શકેજ નહિ, પ્રેમ અગર દ્રેષ બંનેમાં બળની જરૂર છે, એક હિંદી સાધુ કહે છે કે-

“ નહિ જો ખારસે ડરતે, વહી ઉસ ગુલકું પાતેહય ”
કટો ખમવાની શક્તિ જેને હોય તેજ કૃદ્ધ પામી શકે.

પ્રાચીન હનુમાન, ભીમ, બળરામ, વગેરેના દૃષ્ટાંતો રહેવા દઇ અર્વાચીન લખએ. બગાળાનો નવાબ સીરાજુદૌલા, નદી અગર તળાવમાં જઈને હાથથીજ મગરને પકડી લાવતો હતો. શું બળ હશે ? ખ્યાલ કરો. જાતે નવાબ છતાં કેટલો કસરતી હશે ? હાલના રામમૂર્તિઓ ઉપરાંત પ્રતાપરાણા, પૃથ્વીરાજ, શિવાજી આદિના બળનો ખ્યાલ કરો. શરીરસંપત્તિ માણસ માત્રને જોઈએ; તે વિનાનો માણસ નરજ કહેવાય નહિ. રક્તમાંજ મરદાઈ પ્રસરવી જોઈએ. મધર જેમ પોમલાને દેખીને નાસે તેમ રક્તમાંજ મરદાઈ હોય તો નબળાઈ નાસી જાય ! બાકી વાસ્તવિક રીતે તો હાલની શરીરની નબળાઈને લીધે, આર્યોવર્તમાં વસતી, પ્રજા જેવી પ્રજા, દુનિયા ઉપર વસતી પ્રજાઓની ગણતરીમાં નહિ ગણાતાં પણ તે તેમાં પણ બકરાં કે ઘેટાં જેવાં ક્ષુદ્ર કરતાં પણ હલકી કેટ્ટિમાં ગણી શકાય અને ગણાશે. ઘણા પાસે એક વખત બકરૂં ફરીયાદ કરવાં ગયું કે “ મને ખ્રિસ્તિ, મુસલમાન તથા દુનિયાની બંધી પ્રજાઓ અને હિંદુમાં પણ ચારે વર્ણો મને હરેક રીતે મારે છે; યજ્ઞમાં પણ મારૂંજ બળિદાન થાય, માટે હવે હું કોને

શરણે જઈ ? તમે જગતપિતા છો માટે તમારે શરણે આવું છું.” ત્યારે બ્રહ્મા કહે કે “ મારી દૃષ્ટિથી જરા આવું જા, કારણ કે હું તારો પિતા ખરો, પણ તારૂં ગરીબકું મોં તથા ગરીબકા બોલ અને રાંકડા એનચાળા જોઈને મનેજ ખાધ જવાનું મન થાય છે.”

दैवो दुर्बलवातकः । એજ ન્યાય સૃષ્ટિમાં છે. Survival of the fittest. પશુઓનું જીવન નિહાળતાં તો આ તરત ઘણુંજ સ્પષ્ટ દેખાશે. માણસનું જોવામાં જરા શુદ્ધિની જરૂર છે. ‘બળીઆના બે ભાગ, ‘જખરો જીતે’ એ પણ કુદરતનોજ નિયમ છે, માટે વ્યાયામ બદલ જેટલું કઠીએ તેટલું આણું છે. શ્રીકૃષ્ણ, અર્જુનને શું કહે છે ? बलैव्यं मास्मगमः । ઉપાય એટલોજ છે કે હામ હામ કુસ્તીના અખાડા તથા મરદાની રમત ગમતો તથા મનના આનંદ સાથે સંગીત આદિ કળાઓ શિખવા માટે સંસ્થાઓ ખોલવાની જરૂર છે. યુવકો માટે તો ક્રીકેટ ટેનિસ જેવી રમતો બસ નથી; મરદાની ભરેલી ખાસ જોઈએ. આ ઠેકાણે કહેવું પડે છે કે હાલના સુધારાના ચેપમાં જે લોકો શરીર ઉપરથી ગંજીરાક અગર પહેરણુ, સદરો, ખમીસ કાંઠ પણ કાઢી શક્તા નથી, અને ચોવીસે કલાક ફેશનના પાપને લીધે અજ્ઞાનમાં પહેરી રાખે છે, તે લોકો હવે સમજ્યા હશે કે પાશ્ચાત્ય વિદ્વાનોજ કહેવા લાગ્યા છે કે ટાઈ, તડકા અને વરસાદમાં શરીર ખુલ્લું રાખીને શરીરે ત્રણેનો લાલ આપવોજ જોઈએ. વૈદ્યકીય કારણને લઈને ખાસ ભાર મુકાય છે. આ મુદ્દાને લઈનેજ આપણા લોકોએ સંખ્યા વખતે, ખાતી વખતે, તથા એવા પ્રસંગે શરીર ખુલ્લું રાખવાની યોજનાઓ રાખી છે. સ્ત્રી કવચિત્ત ચોળી ઉતારે, પણ કાલેજવાળો અથવા ફેશનવાળો ક્ષણ પણ સદરા વગર ન રહી શકે. વૃદ્ધો કહેતાં કે કપડાં લોહી ચુસી લે છે, તે હવે પાશ્ચાત્ય વિદ્વાનો મંજુર કરે છે તે એટલે દરજ્જે કે જર્મની ઇંગ્લેંડ તથા અમેરિકામાં સ્ત્રી પુરૂષો નગ્ન રહેનારની મંડળીઓ નીકળી છે !

નિરીક્ષક શુદ્ધિવાળાના અનુભવમાં આવ્યું હશે કે શરીરની નબળાઈ મનને નબળું કરે છે, એ માત્ર શાસ્ત્રીય છે એટલુંજ નહીં પણ અનુભવસિદ્ધ છે. વ્યસન, વ્યભિચાર વગેરેનાં મૂળ તપાસતાં શરીરની નબળાઈજ મૂળ કારણ માલુમ પડી આવશે. દવા લઈને શરીર બગાડી પૈસા ખર્ચવાને બદલે કાંઈ નિષ્ણતાતની સલાહથી કસરતજ કરવી જોઈએ. શરીર મસ્ત હોય તો શરીરને જાળવવાને ખાતર પણ માણસ કુમાર્ગે જતો આટકશે, અને નબળી વાતો લક્ષમાં પણ નહિ લેશે. હાલ નબળાઈનું વર્ણનજ થઈ શકે તેમ નથી. હિંદુ-સ્થાન માટેજ નાણુક બારીક કાપક, નાણુક છત્રી, નાણુક સોટી એમ બધું નાણુકજ બને ! આ નામરદાઈનો ઉપાય મરદાની કસરતજ છે.

પ્રજાકીય કેળવણી (National education) ઉપર આખા હિંદુસ્થાનના આગેવાનો ચર્ચા કરે છે, પણ આ મુદ્દાની વાત ઉપર હજી જોઈએ તેટલું લક્ષ ગયું નથી એ જરા શોચનીય છે. તન દુરસ્ત અને તાકાતદાર બહુ વગરની કેળવણી અને વૈભવ નકામા છે, માટે શરૂવાતમાં શારીરિક કેળવણી હાથમાં લેવાની જરૂર છે. ઇશ્વર કૃપાથી હમણાં જાગૃતિ દેખાય છે.

૪. બાદ સંકલ્પ સહિત સ્નાન કરવું, સંકલ્પ સિવાય કાંઈ કાર્ય ઉપયોગી નથી, સંકલ્પજ મુખ્ય છે; તેમાં ઠંડું તથા ઉતું પાણી જેને જે અનુકૂળ હોય તે લેવું. સમુદ્ર અગર નદી અગર છેવટ તળાવ કુવા ઉપર સ્નાન કરવાનું ઉત્તમ 'કહેલું' છે તેમાં 'કેટલું' રહસ્ય છે ? કેવી ઉત્તમ કસરત તથા બહારની ખુદી હવાનો લાભ મળવાનો ? પાશ્ચાત્યો સ્નાન સંબંધમાં ઘણાજ પછાત છે. ગરીબોને તો હજી પણ મુશ્કેલ છે. હમણાં માત્ર સારી સ્થિતિવાળાં લાલ લઈ શકે છે; ઈંગ્લેન્ડમાં આર્યાવર્તના સંસર્ગથી શીખ્યા છે. ફ્રાન્સ, સ્પેન, ઇટલિ

સ્નાનમાં કોઇ લાગ્યેજ સમજતા. અમેરિકામાં રિવાજ ખરો. ઠંડી કિંવા ગરમ મોસમમાં પણ તે પાશ્ચાત્યોમાં સ્નાનનો રિવાજજ ન હતો, હાલ તો જમાનો બદલાયો છે. ખેર.

સ્નાન કરવામાં વૈદિકીય રીતે ઠંડુ પાણી ઘણુંજ ફાયદાકારક છે એ કહેવાની જરૂર નથી. પોતાને સહેવાય તેટલું લેવું, થોડા પાણીથી “ખંખોળીયાં” કરવાં નહિ, પરંતુ પુષ્કળ પાણી વાપરી શરીરને ખૂબ ચોળીને સાફ કરવું, સાબુ ઉચો હોય તો ઠીક બાકી હલકાની બનાવટ બણ્યા પછી સાબુની ભલામણ કરવી બ્યાનખી નથી; દુધ, અરીકા છત્યાદિ પસંદગી પ્રમાણે વાપરી સ્વચ્છ કારા દુવાલથી લુછીને શરીર ખૂબ સાફસુફ રાખવું; મેલું શરીર પાણીથી શુદ્ધ કરી પાછું નવેણ માટે મેલું કપડું પહેરવું નહિ; કેમકે તેમ કરવાથી નહાવાનો હેતુજ અફળ થાય છે. પાશ્ચાત્યો મેલા શરીરે સ્વચ્છ કપડાં પહેરે, ને આપણા લોકો સ્વચ્છ શરીરે મેલાં કપડાં પહેરે !

સાબુ વાપરવો તો સારી જાતનો વાપરવો, હલકા સાબુથી વાળ ધોળા થઇ જાય છે, અને ચામડીને નુકસાન થાય છે એમ હમણાં સમજવા માંડ્યું છે. ધર્મચુસ્ત માણસે ગમે તો દુવાલ નવેણમાં રાખવો, પણ છેવટ બદન લુછવાનું તે કારા દુવાલથીજ કરવું જોઇએ.

૫. સાધારણ માણસે સૂર્યોદય પહેલાંજ ઉઠવાનું કહ્યું છે; પરંતુ વિદ્યાર્થી અગર સાધક વર્ગે જરૂર પ્રમાણે તેથી પણ વહેલા ઉઠીને પરવારવું.

૬. સ્નાન કર્યા બાદ મંધ્યા કરવી; મધ્યાન્હ મંધ્યા પણ અમુક વેદવાળાને આ વખતે કરી લેવાનો કેટલાકનો વિધિ છે, તેને અનુસરીને કરી લેવી, પાંચ મિનિટ જેટલા વખતમાં પણ થઈ શકે છે.

સંખ્યા, પૂજા માટે ઉત્તમ પુણ્યો, તુલસી, ખીલીપત્ર વગેરે મેળવવામાં તથા તેનો ઉપયોગ કરવામાં કેટલા લાભ છે તેનો ખ્યાલજ કરવો બસ છે. સાધકે પોતાની તપ્તીયતને અનુકૂળ થાય તેમ ગુરૂની સૂચના અન્યથે, પદ્માસનથી, અગર જેવી રીતે સુખ પડે તેવી રીતે બેસી સંખ્યા, પાક, પૂજા, જપ, યોગ વગેરે રૂચિ પ્રમાણે એકાંતમાં કરવું, અને વિદ્યાર્થીએ અભ્યાસ કરવો; આસન માટે દર્ભ, મૃગચર્મ અને ઉત્તવસ્ત્ર એક ઉપર બીજી એમ મુકવાનું કહેલું છે. એ દરેકના ગુણ જાણ્યાથી સરવાળે કેટલા ગુણ છે તે સમજાશે. મૃતદેહને દર્ભની શય્યા કહેલી છે તેમાં પણ કેટલો અર્થ છે ! આ બધું સમજાય તો જમીન ખોદીને, લીમડાના ધુમાડા કરીને, તેમજ જંતુનાશક પ્રવાહી વગેરે પદાર્થોનો ઉપયોગ કરવા સરકાર તરફથી એવી રોગ પ્રસંગે કરવા ફરજ પાડવામાં આવે છે તેની જરૂર રહે નહિ. દર્ભથી માંજન કરવામાં, તેમજ ગ્રહણ વખત તથા બીજી શુદ્ધિના પ્રસંગે દર્ભને ઉપયોગમાં લેવાનું બતાવ્યું છે તેમાં કેટલો અર્થ છે એ જણાય ત્યારેજ ધર્મનું રહસ્ય સમજાશે. દરેક માણસે કમીમાં કમી પાંચ મીનીટ પણ સંખ્યા કરવી જોઈએ. સંખ્યાની શરૂઆતમાં ભસ્મના મંત્રમાંજ કેટલું જ્ઞાન ભરેલું છે ? તેવી રીતે ભસ્મમાં જંતુનાશક, શરદીનાશક વગેરે કેટલા ગુણ છે એ પણ જોવા જેવું છે. ત્યાર પછી આયમન, પ્રાણાયામ છે. આયમન અને પ્રાણાયામ બંને તનદુરસ્તી માટે ધણાંજ જરૂરનાં છે. આયમનથી સવારમાં ઠંડુ પાણી પીવાનું સૂચવે છે કે તે બહુ ગુણકારી છે; એતો ઠીક પણ પ્રાણાયામ પહેલાં જળ તત્ત્વની શુદ્ધિની ખાસ જરૂર છે. પ્રાણાયામ સંબંધી પ્રોફેસર રામમૂર્તિ કહે છે કે “ સાત વર્ષ પહેલાં પોતાને ક્ષય રોગ થયો હતો તે પ્રાણાયામના બળથીજ દરદ ગયું, ને હાલની સ્થિતિ તમે જુઓછો—મારામાં બીજું કંઈજ બળ નથી, ” ખરો પ્રાણાયામ તે પતંજલિના અષ્ટાંગયોગ-માંનું ચોથું પગથીયું છે. યમ, નિયમ તથા આસન પછી ‘ પ્રાણ ’

(પ્રત્યક્ષમાં 'શ્વાસ' અર્થ છે, બાકી ખરી રીતે Vital power એટલે પ્રાણરક્ષકશક્તિ અથવા તેથી પણ આગળ વધીને જતાં વિશ્વશક્તિ Cosmic energy પણ કહીએ તો ચાલે) નો 'આયામ' એટલે દીર્ઘતા એટલે કે 'સંયમ' અગર 'વિનય' સમજવાનો છે. પ્રાણાયામ ગુરૂની સૂચના માફકજ કરવો; માત્ર પુસ્તક વાંચીને અખતરો કદી કરવો નહિ, નહિતો માફાં પરિણામ ઉદ્ધટાં આવશે. જેટલા કેસો બગડેલા દેખાશે તેમાં કારણુ આજ સમજાશે, પ્રાણાયામથી આયુષ્ય વધે છે એ હવે પ્રસિદ્ધ વાત છે. ગૃહસ્થાશ્રમવાળાએ બની શકે તો અને શ્રદ્ધા હોય તો દરરોજ સંધ્યા સાથે પંચમહાયજ્ઞ કરવો; ફક્ત પાંચ મિનિટનું કામ છે. સાધનવાળો હોય તેમ શ્રદ્ધા હોય તો સિદ્ધાન્તિ રાખવો વધારે લાભકારક છે. અગ્નિ તત્ત્વની મારફત આપણી ભાવનાઓ સૂચલોક સુધી પહોંચે છે, એ પણ આધ્યાત્મિક રહસ્ય છે. પદ્માશ (ખાખરો), અંબલ (પીપળો), ઉમરો વગેરે વૃક્ષના ટુકડાઓ (સમિધ્) માં હવા સાફ કરવાના અપૂર્વ ગુણુ છે, તથા તેની ગરમ હવા નીકળે તેથી ઘરના ભેજની તથા બીજી તમામ પ્રકારની અશુદ્ધિની શુદ્ધિ થાય છે; નેત્રને, મગજને એમ તમામ ઈન્દ્રિયોનાં દ્વારને સ્વચ્છ કરે છે. પ્લેગ કોલેરા તથા બીજા એપી રોગ વખતે લીંબડાનાં પાંદડાં બળાવે છે તેના ધુમાડાં તથા બીજી દવા-ગંધાતી દવા-ઓ પૈસા ખરચીને બાળવામાં કે છાંટવામાં આવે તેના કરતાં આ વગર પૈસાની ચીજથી હવા સાફ દરરોજ થાય તો રોગ આવવા પામેજ શનો ? વગર પૈસાનો પાંચ મિનિટનો પ્રયોગ કેટલો ફાયદાકારક છે ?

આ ત્રણે ક્રિયાનાં માત્ર નામ મોટાં છે બાકી બહુજ સરલ છે, પરંતુ તેમાં જરા શ્રદ્ધા જોઈએ. હાલના પવનવાળાને તો આય-મન પ્રાણાયામ, ગાયત્રી જપ એટલું બસ છે, પછી સમજણ પડે તેમ લલે ધીમે ધીમે આગળ વધે.

વળી સંધ્યા તથા પૂજના ખાસ ફાયદા એ છે કે તે વખત

ચંદન, ધૂપ આદિ શુદ્ધ પદાર્થોથી હવા શુદ્ધ રહે છે; હાનિકારક જતુઓ નાશ પામે છે; તથા સુગંધ મળે છે, તેમજ મન શુદ્ધ થાય છે, અને ઉચ્ચ ભાવના સ્ફૂરે છે. પૂજામાં પંચામૃત-સ્નાન કરાવ્યા બાદ જે ચરણામૃત લેવામાં આવે છે નુ મિશ્રણ એવું ઉત્તમ છે કે તે લેનારને કદી વ્યાધિજ થાય નહિ, કારણ કે તેમાં દુધ, કૃષ્ણ, ઘી, મધ, સાકર, કેસરવાળુ ચંદન, અને કપૂર આવે છે. આ મિશ્રણ (મીઠમચર) ના ફાયદા કોઈ પણ ડોક્ટરને પૂછવાથી જણાશે. તુળસી અગર ખીલીનાં પાંદડાંનું પણ તેમજ સમજવું. એકમાં પારો અને ખીજમાં ગંધકનો ગુણ મનાય છે. વળી ઘીના દીવાથી આંખનું તેજ વધે છે, તેમ સામે અગ્નિ સાન્નિદ્ય રહેવાથી એક મોટા પચ-મહાભૂત કે જે સાક્ષાત્ સૂર્યનો પ્રતિનિધિ છે તેનો રોજ સમાગમ બરોબર થાય છે. ત્રાંબાપાત્રમાં દીવાની જ્યોત ઉપર થોડી એકાગ્રતા થશે તો ત્રાટકનો સહજ અનુભવ થવા સાથે એકાગ્રદષ્ટિથી જ્યો-તિની અદરના પોલાણનો ખ્યાલ કરવાથી આ મહાન પચભૂતના સંબંધમાં તથા એક દર સૃષ્ટિ વિષે પણ વિચાર કરવા પ્રસંગ મળશે. ફક્ત ઘીનો દીવો બાળવાથીજ ચોનરફ બારબાર ફુટ હવા શુદ્ધ થાય છે તેમ સાપ આવે નહિ એમ મનાય છે. ઘીની ગંધથી નાસી જાય છે. વળી ઘી બાળવાથી હવા કેવી સ્વચ્છ થાય છે અને પ્લેગના જતુ તથા ચાંચડના ઉપદ્રવ સામે પણ ઘી અને તેલ બાળવાનું કેટલું માહાત્મ્ય હાલ જોવામાં આવે છે ? છાતીના દરદ ઉપર ઘી ચોળવામાં આવે છે એવા ઘીના ગુણથી વાકિફ થાય ત્યારેજ આંખ ઉખડે. પુષ્પો તથા કપુરની આરતિથી અને ધૂપથી શું ફાયદો છે એ કહેવાની જરૂર નથી. આરતિની સુગંધમય હવાથી આંખ અને હૃદય ગળા તથા લમણા ઉપર ગરમાવો ધણોજ પસંદ પડે તેવો લાગે છે, ને વળી ફાયદા કારક છે; હવાની શુદ્ધિ કરનાર અને જંતુને કાઢનાર આ ધુમાડો હોય છે. આધ્યાત્મિક રહસ્ય આરતિ માટે એ છે કે પચતત્ત્વથી ઇષ્ટદેવની

પૂજા કરી તેની પ્રસાદી શરીર ઉપર લેવાની છે. આ બધાં કાર્યો વખતસર ને નિયમસર થાય તોજ લાભકારક ને ફળદાયી છે. વ્યવહારમાં પણ એ બંનેની જરૂર છે, રોશન ઉપર વખતસર ન જવાય તેમજ નિયમ પ્રમાણે ટીકીટ ન લેવાય તો પાછા ઘેર આવવું પડે. ન્યાયાધીશને શિક્ષા કરવાનો અધિકાર છે, પણ તે નિયમ તથા વિધિને અનુસરીને વાપરી શકે; રસ્તામાં ચાલતાં કાપને ફાંસીનો હુકમ કરી શકે નહિ; પણ અમુક આસન ઉપર બેસી, અમુક વિધિથી મુકદ્દમો ચલાવી, છેવટ હુકમ કરે તોજ અમલ થઈ શકે. કાંઈ પણ કર્મ, ઉપાસના, અથવા જ્ઞાન નિષ્ક્રમ જાય છે તેનું કારણ ઉપર બતાવ્યા મુજબની ખામી છે, નિયમ તુટ્યો કે સર્વસ્વ ગયું.

પ્રાણાયામ-સાધારણ પ્રાણાયામ કરવો હોય તો પણ ગુરૂ કરવોજ જોઈએ. એકલું વાંચીને કદી કરવો નહી. પ્રાણાયામ, જપ આદિથી છાતીનો વિસ્તાર, દૃઢતા, આંખનું તેજ અને મનની એકાગ્રતા થાય છે. પ્રાણાયામ વખતે મન તદન સ્થિર અને ઉદ્દેગરહિત આનંદમય શાંત હોવું જોઈએ. તેમ ન હોય તો ઉલટ નુકશાન કરે: તેમ આસન પણ બરાબર જાતી કાઢીને કાયદેસર કરવું. મનનો નિગ્રહ કાંઈ પણ પ્રકારે કરી એકાગ્રતા પ્રાપ્ત કરનારનું મનોબળ (Will power) ટેવું હોય છે, ને તેવાં માણસોએ દુનિયામાં શું શું પરાક્રમ કર્યો છે એ ઇતિહાસની વાત છે. ઈંગ્લાંડની રાણી મરીઝાબેથના વખતમાં રૂઝ, હોઝીન્સ જેવા શરૂ પુરૂષ પાછી ઈંગ્લાંડને મોટી દરીયાઈ સત્તા અપાવી અચળ કીર્તિ મેળવી તે પણ આ મનોબળનું કારણ છે. રૂઝના નાનપણમાં તેના માસ્તરને મારી ઘેર આવ્યો ત્યારે તેના બાપે કહ્યું કે “માસ્તરની મારી માગો અને તેને તાબે રહો, જે છોકરો નાનપણમાં નિયમમાં રહેવાનું (Discipline) શિખશે તેજ ખીજા ઉપર નિયમ ચલાવી શકશે. He best can rule who best obeys—Milton. આપણા અવતારોની યોજનામાં પણ જે તે

વખતના મનોનિગ્રહ તથા દૃષ્ટાંતો માટેના નમુનાજ (Models or ideals) છે, અને એકંદરે બધા અવતારો હાલ માટે પણ આદર્શ કહી શકાય. આ બધી સત્તા મનના સંયમનીજ છે, માટે જેણે મનો-બલ મેળવ્યું તેણે સાર્વભૌમ સત્તા મેળવવા સમાન છે. ધરીયાળનું લોલક (Pendulum) ની ગતિ ઉપર કાંટાની ગતિનો આધાર છે, તેજ પ્રમાણે શ્વાસોચ્છવાસની ગતિ ઉપર મન એટલે કે વૃત્તિઓનો આધાર છે. મદગતિ થાય તોજ મન સ્થિર થઈ શકે. દરરોજના ૨૧૬૦૦ શ્વાસોચ્છાસ છે, તેમાંથી કમી થાય તેટલું આયુષ્ય લાંબાય એતો હીસાબની વાત છે. આ સંબંધમાં કહેવા કરતાં અનુભવ કરવા માંડવાથીજ ખબર પડશે કે એ કેટલું વિકટ છે. મનનું સંયમ કરવા-માંજ અનુભવ થશે કે જે ભૂલવા માગતા હોધએ તેજ દૃષ્ટિ આગળ આવે, ને દૃષ્ટિ આગળ લાવવા માગીએ તે નજ આવે ! એક ફોટો-ગ્રાફ ઉપર એકાગ્રતા કરવા માંડશે તો માણસ પડશે કે તે ચહેરાનું રૂપજ આવતુ નથી, અને મનને રોકવા જતાંજ મનના અસ્તિત્વની અને પ્રભાવની ખબર પડે છે, ત્યાં સુધી મન શુ વસ્તુ છે તેનો ખ્યાલ આવતો નથી. વળી મન, પાંચ કર્મેન્દ્રિય તથા જ્ઞાનેન્દ્રિયનો સરદાર છે. જુઓ કે એક એક ઇન્દ્રિય વશ નહિ હોવાથી પ્રાણી-ઓનો નાશ થાય છે, જેમ કે શબ્દ, રૂપ, રસ ગંધ અને સ્પર્શ ઇન્દ્રિયો વશ નહિ રહેવાથી હરણુ, પતંગીયુ, માછલી, બ્રમર તથા હાથી અનુક્રમે નાશ પામે છે, તો માણસને પાંચ ઇન્દ્રિયો પ્રબળ છે ને જેનો રાજા મન છે તેની શી વલે ? મનને વશ રાખવું એ કેટલું વિકટ છે તે કહેવાની જરૂર નથી. દાખલા તરીકે ધ્વજસૂચક પાળવા સંકલ્પ કરી જુઓ તો મનના બળની ખબર પડશે. ગૃહસ્થ થયા પછી નો માણસને ધ્વજસૂચકના બળની ખબર પડે છે, આપો-આપ માર ખાધને ઠેકાણે આવે છે; પરંતુ વિદ્યાથી ને આ ધ્વજસૂચક અતિશય મહત્વનું છે. તેમાં પણ નિશાળો અગર કોલેજોમાં પ્રસિદ્ધ

પામેલી બે પ્રકારની બદીમાંથી વિદ્યાર્થીઓએ ખાસ અવગાનું છે. સ્ત્રી વિદ્યાર્થીને તેમાંની એક બદી લાગુ પડે છે. સ્ત્રી પુરૂષને ભેગાં લણવામાં નીતિ વધે છે કે ઘટે છે એતો જેમનો જ્યાં જેવો અનુભવ હોય તે ખરું. આ અમાનુષિક. અસ્વાભાવિક બદીના ભોગ થઇ પડેલા યુવકનો ચહેરો જોવાથીજ ઓળખાઇ આવે છે. સાધારણ હિંદી વિદ્યાર્થીને કાં તો ધરમાં ખાવા પીવાનું પુરૂં હોય નહિ; અગર હોય તો ખીજે કલેશ હોય; પરપુરો હોય તો વળી વહીવટને અનુસરીને ઘણાજ કલેશમાં હોય; તેમાં પાછો સખ્ત અભ્યાસ કરવો, કસરત અગર આનંદ કાંઇજ નહિ અને 'નાપાસ' ની દહેશત ! આ બધા મંત્રેગોમાં ખ્યાલ કરો કે એક સાધારણ વિદ્યાર્થીમાં શારીરિક અગર માનસિક બળ ક્યાંથી આવે ? વિલાયતમાં જનારા હિંદી વિદ્યાર્થીઓ ઉપર આ નબળાઇનો ગંભીર આરોપ છે; ને તેજ કારણથી હિંદીની નામોશીઓ ચોતરફ થાય છે, માટે અલ્પચર્ય એ ઘણુંજ આવશ્યક છે, ખરો અલ્પચર્ય પાળનારો હોય તેનું શરીર તથા મનોબળ અપૂર્વ દેખાઇજ આવે છે એ મશહૂર છે. હજાર અપલક્ષણો હોય પણ એક અલ્પચર્ય હોય તો બધાં ઢંકાય એટલુંજ નહિ પણ મહાન કાર્ય કરી શકે છે. પશુપક્ષી બધાંને નિયમ હોય છે; પરંતુ નરપશુને કાંઇજ નિયમ નહિ ! શાસ્ત્રમાં તો હિતમ યોજના છે પણ શાસ્ત્રને કાણુ ગાંઠે ? પુરૂષ કરતાં સ્ત્રીના મનોબળની વધારે આશા રાખી શકાય. આર્યાવર્તમાં જ્યારે સ્ત્રી પુરૂષ અલ્પચર્યની કિમત તથા તેનું બળ સમજશે ત્યારે આર્યાવર્ત શૌર્ય અને સદગુણથી આખી દુનિયાને ચકિત કરી નાંખશે, અને એક તો શું પણ દશ જર્મનીને હરાવવા શક્તિમાન થશે, માટે જેમ એક પરીક્ષા પાસ કરવામાં માણસ મહેનત કરે છે, તથા દુનિયામાં દરેક કામ માટે મહેનત કરે છે, તેના પ્રમાણમાં મન વશ રાખી ધર્મનું શોધન કરવા અને મોક્ષ મેળવવા શીર સાટે કેટલી મહેનત લેવી જોઇએ ને તેને માટે કેટલું

મૂલ્ય આપી ફટકો પરિશ્રમ લેવો જોઈએ, તેનો ખ્યાલ કરવોજ ગરુ છે. વ્યવહારની વાન છે કે મોંઘામાં મોંઘી ચીજ માટે મોટામાં મોટું મૂલ્ય આપવું જોઈએ. ઓછાગ્રનામાં ત્રાટકથી આંખ તથા મગજને ધણુજ ફાયદા છે, કોઈને ચરમા પણ જતાં રહે છે. આ બધા ફાયદા કંઈ જેવા તેવા નથી. ત્રાટકવાળા “મેસ્મેરિઝમ” તથા “કલેયરવોયન્સ” ના તુગરઆઓ ફરી જતાવવામાં સહેલાઈથી શક્તિમાન થાય છે. શુરૂ સિવાય ત્રાટકનો અભ્યાસ કરવો ફીક નથી.

કોઈ કંદેશે કે નિત્ય સંધ્યાસ્નાન પૂર્ણ પાક કરવાથી ઓટલે કે રોજ ઓકતુ ઓક કરવાથી શું ફાયદો છે? આ પ્રશ્ન કેવો વિચિત્ર છે? તમારા પાક રોજ ગોખવાથી શો ફાયદો છે? ભારતશે અને મોટા પ્રોફેસરો દર વર્ષે તેનું તે વાગ્યે છે ને તેજ શિખવે છે, મતલબ કે રોજ તેનો તે પાક કરે છે તેનો શો અર્થ? નિત્ય ખાવા પીવાની તથા તેજ ભોગવિલાસની નેમ મળમૂત્ર વિસર્જની શી જરૂર? કેમ ધરાતા નથી? નિત્ય રક્ષણની શી જરૂર છે? ઓકજ પ્રિય વસ્તુ નિત્ય ભોગવતા છતાં કેમ ધરાતા નથી? રોજ મિષ્ટાન્ન ખાવા છતાં લાડુ અગર પ્રિય વસ્તુનું નામ સાંભળતાં મોઝાં પાણી કેમ છુટે છે? આ બધા પ્રશ્નો નકામા છે; જેને સાફ લાગ્યું તે ખરૂં, જેનો જે અભ્યાસી હોય તેને તેની ખબર પડે. ઈંગ્રિજ ખાણનો સ્વાદ વૈષ્ણવ શું જાણે? અને વૈષ્ણવનો યવન શું જાણે? સંધ્યા પૂર્ણનો ખરો મર્મ એ છે કે મંસાર વ્યવસાયથી ભરેલો છે, પશુવત્ જીવો તો ચાલી જાય છે, ખાન પાન, મોજ શોખ, મુખ દુખ એ બધા માટે બોધની કે શાસ્ત્રની જરૂર નથી. પશુકાર્ય આપોઆપ સમજાય છે, તો આહવા પશુવત્ મંસારમાંથી કાંઈક વખત મેળવીને આપણે મનુષ્ય છીએ એમ વિચાર કરવા માટે સંધ્યા વગેરે છે. તેટલો વખત જો આનંદ મળે તો પછી દરરોજ તે આનંદને અનુભવ થવાથી સંધ્યાજ કરશે, અને વિષયી ખોટા ક્ષણિક આનંદ કમતી થશે. પ્રાણા-

પરર

યામ, ગાયત્રી, જપ. ધ્યાન, પૂજા વગેરે, નિદાન તેટલો વખત તો મનુષ્યને દુઃખ માત્રનું વિસ્મરણ કરાવે છે, અને ઉંચા પ્રકારનો આનંદ આપે છે. નિયમિત (Regular) થવાની ટેવ પડે છે, અને મર્યાદ (Discipline) ની તાલીમ પણ મળે છે; પરંતુ તે આગળ કહ્યું તેમ નિયમસર અને વખતસર થાય તોજ તેનું ફળ છે. બ્રહ્મા વિષ્ણુ અને મહેશ પણ કર્મમાં ચુક્યા નથી; સ્નાન સંધ્યા બધું બરાબર કરે છે; અવતારોમાં પણ નિયમ બરાબર પાળી બતાવ્યા છે. સુદામો ભૂખે મરતો હતો, પરંતુ નિત્ય નૈમિત્તિક કર્મમાં ચુક્યો નથી. પ્રતાપરાણે, શિવાણ, બાણરાવ ટાઇ ચુક્યા નથી. તેના અભાવમાં સુખ સ્વતંત્રતાનો પણ અભાવ ! પુરાતન નિયમની કાંઈક ઝાંખી કરવી હોય તો ઉદ્દેપુરના રાણા ફતેહસિંહજી મહારાજના શરીર તથા મનનું બળ જોઈ લ્યો કે કેટલું પ્રખર હતું.

આ બધી બાબતો માટે ટાઇ અનુભવીને પૂછવું જોઈએ. શાસ્ત્ર ઉપર શ્રદ્ધા ન રહે અને તે સમજાવનાર ઉપર ન રહે તો પછી શો ઈલાજ ? આજ સુધીના લખનાર તથા અનુભવ લેનાર બધાજ ગાંડા, મૂર્ખ અગર નિશાયાજ માનો તો લાચાર ! પણ જો તે દિશામાં જઈને મનુષ્યત્વ સમજવું હોય તો તે બદલ નિશ્ચય કરી, વિવેક પુરઃ સર તે બદલના જાણકારને પુછવું જોઈએ, કેમકે આ વાત અદશ્ય હોઈને અનુભવગ્રાણ છે; એનો એ વિષય દરેકજ ભોગવ્યા છતાં તૃપ્તિ કેમ થતી નથી ? આનો ખુલાસો તે વસ્તુનો અનુભવ આપી શકે. “ દરદ દિલ દરદીનું દરદીજ જાણે, ” એજ ન્યાય. કાયદા ગેર-કાયદા અનુભવીજ સમજી શકે અને સમજાવી શકે. દારૂ પીનાર તમને કહે કે તે ખરાબ છે તો તે અનુભવસિદ્ધ સત્ય માનવુંજ પડે. ‘ ખાખરની ખીલોડી અંગદ સ્વાદ શું જાણે સાકરનો ? ’ ધીનો સ્વાદજ કહી શકશે ? આનંદની વ્યાખ્યા આપી શકશે ? પ્રસૂતિની પીડા વધ્યાને કેવી રીતે સમજાય ? અનુભવથીજ સમજાય. ફક્ત શુષ્ટ

વાતોથી કાંઈ ન વળે. હોમીયોપથી દવા તથા દેશી માત્રાઓની બનાવટ સમજાય તો કંઈક ખ્યાલ આવી શકે કે સતતતા પ્રદારનો શો ગુણ છે. એકલા મનનું સતત રટણ કરવાથી એટલે કે જપ કરવાથી મન માંકડું દારીને ચાકી જાય છે ને તેથી ત્રિચર થઈ શકે છે, એટલે ધારો ત્યાં એકાગ્રતા કરી શકાય છે, અને ધારો તે કાર્ય પૂર્ણ કરી શકાય છે.

મંયાપૂજનના અભ્યાસની ખાસ જરૂર છે, કારણ કે પ્રત્યક્ષ જુઓ કે ધણાં વર્ષોનો સભંગ છતાં એક ક્ષણનો કુભંગ કેવાં પરિણામો નિપજતે છે ? છોકરાંને લણાવવા ગણાવવા, સારી સોજત કરાવી સફાઈની બનાવવા કેટલી મહેનત લેવાય છે ? પરંતુ મળ જુઓ કે એક ક્ષણનો પણ કુભંગ બધું ધૂળધાણી કેમ કરી નાંખે છે ? નિશાળમાં લણુતર લણાવવાની અધ્યાગ મહેનત લેવાય છે છતાં થોડાજ તક્યાર ધાય છે. અને લટવાની, વેર રાખવાની, ઇર્ષ્યા કરવાની, ગાળો દેવાની વગેરે અપક્ષક્ષણ શિખવાની દુનિયામાં દાઈ દેકાણે શાળા છે ? છતાં માણસો કેવાં શિખી લે છે ? કાંઈ પ્રયાસની જરૂર છે ? જાળના વધારની કડછી દ્વધપાકમાં નાંખી કે બસ બધું ધૂળધાણી ! સહજ સહવાસમાં ભરતનો, જડભરત થયો. હવે જ્યારે સહવસ્તુના સતત અભ્યાસ છતાં એક ક્ષણનો કુભંગ આટલું અનિષ્ટ કરી શકે છે, તો પછી સારી વસ્તુના અભ્યાસની કેટલી જરૂર છે એનો ખ્યાલ કરો. માટેજ સંધ્યા વગેરે માટે હમેશના અભ્યાસની તથા પુનરાવર્તનની ખાસ જરૂર છે. જે કુંડળ સાથે કાર્બન સગપણ ન હોય તેવા ઘરમાં છોકરી આપતાં પરણવા સાથેજ પોતાનું ઘર બદલવા માંડે છે. આજ સુધી બાપના ઘરને પોતાનું ઘર રહેતી હતી તે ધીમે ધીમે સાસરાના ઘરને ‘મારું ઘર’ કહે છે તે એટલે સુધી કે બાપ કહેશે “ ક્યાં જાય છે ? ” ત્યારે કહેશે કે “ મારે ઘેર. ” આ પ્રમાણે અભ્યાસથી ગમે તેવી અપ્રાપ્ય અગર કષ્ટપ્રાપ્ય વસ્તુ પ્રાપ્ય થઈ શકે છે.

મનની એકાગ્રતા માટે આટલું સાધારણ રીતે બસ છે. વિષ-
યોમાં દોષખુદ્ધિ કરી, વિવેકથી સાડ નરસું જોઈને, સદ્વસ્તુમાં એકા-
ગ્રતા કરવી જોઈએ; માટેજ થીટુંબે પણ ‘અભ્યાસ’ અને ‘વૈરાગ્ય’
જેજ મનના નિગ્રહ માટે બતાવ્યાં છે. દરિયા કાંઠે ઈડાં મુકીને કુંજ
પક્ષીઓ હજારો ગાઉ નિકળી પડે; પરંતુ લક્ષ્ય ઈડા તરફ સતત
હોવાથી હજારો ગાઉ દૂરથી પણ તેનાં ઈડાં આપોઆપ શેવાય છે.
વળી મનનો નિગ્રહ થયા શિવાય સંસારનું દુઃખ પણ સહન થઈ
શકતું નથી, તેમ ટળી શકતું નથી. અનુભવથી જોવામાં આવે છે કે
કાંઈ નબળા માણસને માથે દેવાનો બોલો હોય, અગર તબીયત
નબળી રહેતી હોય, અગર સંસારમાં સ્ત્રી છોકરાંનું દુઃખ હોય તો
કલેશ અને દુઃખ કાપવા માટે દારૂ, ભાંગ, ગાળો ઇત્યાદિ માદક
પદાર્થો લઈને આનંદ માણે છે, પણ આ ક્ષણિક આનંદનો પાછો
શરીર અને મન ઉપર પ્રત્યાઘાત થાય છે તેનું ભાન નથી. બાકી
તેના પરિણામમાં અકાળમૃત્યુ, ભયંકર માંદગી ઇત્યાદિ જોવામાં
આવે છે. દુઃખની નિવૃત્તિ તો શરીર તથા મનના બળથી અને
જ્ઞાનથીજ કરવાની છે, બાકી ખીજન બધા ઉપાયો હિલટ વ્યાધિ અને
દુઃખ વધારનાર વિપ્રયોગોજ સમજવાના છે, માટે આ બધી
વિધિઓ રોજ કરવી જરૂરની છે. ન્યાયદર્શનના કર્તા જૌતમનું નામ
અક્ષપાદ પડ્યું હતું, સતત વિચાર કરવાથી ઉચ્ચે જોઈ રહેના તેથી
જાણે કે તેમને પગમાં આંખો હોય એમ અક્ષપાદ નામ પડ્યું.
ખંતથી આળસરહિત થઈને શ્રદ્ધાથી કરવામાં આવે તોજ કાળે
કરીને ફળ જણાશે. ‘ઉતાવળા સો બાવરા, ધીરા સો ગંભીર’;
‘ઉતાવળે આંખા ન પાકે’ એ ખૂબ યાદ રાખવું જોઈએ, એટલે પછી
અનર્થની દહેશત રાખવાની જરૂર નથી. એક વૈદ્યકીય (મેડિકલ)
વિદ્યાર્થી એન્જનીયરીંગનું શું જાણે, તેમ એક કાયદાશાસ્ત્રી સેનીટેશનનું
શું સમજે? જોણે જોનો અભ્યાસ કર્યો હોય તેજ તે જાણે. માટે

આ બાબતમાં પણ તે બાબતના અભ્યાસી (Expert) ને પુછતું જોઈએ. ભોગવિલાસથી થાકીને રોગગ્રસ્ત થઈને ભોગવિલાસ છોડવા પડે ને પાછું તે ખાતે સતત દુઃખી થવું પડે તેના કરતાં મન મૂળથીજ કબજે રાખતાં શિખાય તો ભોગવિલાસ છાંદગી પર્યંત સુખથી કરી શકાય, માટે મનોનિગ્રહની જરૂર છે. પશુ જીવનથી, જરા આગળ રૂઢીને જોવાથી સમજશે કે ચક્રમાં આદિ પક્ષીઓ પણ સવારમાં જળ હોય ત્યાં નાહી ધોઈને સ્વચ્છ થાય છે તો પછી મનુષ્યપશુ આખી રાત ભોગવિલાસમાં કાટયા પછી, તમામ અશુદ્ધિ તથા દુર્ગંધ દૂર કરી, તેજ સ્ત્રી સાથે નાહી ધોઈ શુદ્ધ થઈ પવિત્ર કાર્યો તેની સાથે રાખીને કરે તો શું આનંદ ઓછો આવે ? ચેલો પશુઆનંદનો અનુભવ છે, અને આ ઉચી જાતના આનંદનો અનુભવ છે, પરંતુ તે અનુભવ લીધાથીજ સમજશે. ગળપણ દહેવાય નહિ પણ ચાખવાથીજ સમજાય.

ઉપરનું આહ્નિક સૌને પોતપોતાની સવડ મુજબ કરવાનું છે. બાદ-અગર જે વડીલોને અનુકૂળ હોય તો ઉપરના ક્રમની અવલ-પોતાનાં મા બાપ અગર જે વડીલ રક્ષક હોય તેમને પગે લાગવું, અને પછી પોતાના અન્નદાતાને માન આપવું. અકબર બાદશાહના વખતમાં હિંદુ મુસલમાન બધા, આહ્નિક પરવારી, દરબારમાં જતા તે દરબાર સૂર્યોદય પહેલાં જરખાસ્ત થતો હતો. પગે લાગવાથી વડીલ ગુરૂ ઈલાદિ, શુદ્ધ પ્રેમથી માથે હાથ મૂકીને પોતાનું પ્રાણબળ તથા આશીર્વાદ વિજ્ઞાનિક પ્રવાહ બ્રહ્મરત્નમાં આંગળીયો દ્વારા આપે છે. આ એક અદૃશ્ય વાત છે, પણ એ બધું લોડા હાલ સમજવા માંડ્યા છે, તેમ ચરણમાં મસ્તક ધરવામાં પણ તેવુંજ રહસ્ય છે એ તે બદ્ધના જાણનારને પુછવાથી અગર તે સંબધી વાંચવાથી માણસ પડશે. આ બધા વિદ્યુતબળ આપવાના સાધારણ સહજ માર્ગ છે; બાકી સિદ્ધ પુરૂષો તો દૃષ્ટિથી અગર

ધન્યાથી પણ આપી શકે છે. સ્ત્રીઓ પિતામહ શત્રુના સૈન્યમાં છતાં પાંડવોએ તેમનો આશીર્વાદ પ્રથમથીજ સદ્વર્તન વિદ્યુતખળથી તથા પ્રત્યક્ષપણે એમ બધી રીતે લીધો હતો.

ઉપરનું કાર્ય પછી ચાહા વગેરેના અસંન વાળાએ ચાહા કાંચી ઇત્યાદિ લેવાં; ખીજાએ દૂધ અગર ખીજું જે ખાતા પીતા હોય તે લેવું, અને પચાસ વર્ષ ઉપરાંતનાને અગર શરીરને અનુકૂળ ન હોય તેમણે કાંઈ લેવાની ખાસ જરૂર નથી. સાધક વર્ગને ચાહા ઇત્યાદિ ક્ષણિક માદક તથા ઉત્તેજક (Stimulant) પદાર્થો ઉપયોગના નથી, તેમ ચાહામાં ગેરફાયદો છે એમ હાલ પણ કહેવામાં આવે છે; નિદાન ખર્ચાળ, બૂખને બંધ કરનાર અને સત્ત્વ વગરની છે, એ તો પ્રત્યક્ષ છે. કદાચ ઘણી ચરખીવાળાને પ્રતિકૂળ ન છતાં અનુકૂળ પણ હોય. ચાહાને અરીણનો ધૂપ દેવામાં આવે છે તેથી અરીણ માફક લાગે છે, એમ પણ કહેવાય છે. કાયમના માદક પદાર્થ તો શરીર સંપત્તિ અને જ્ઞાનજ છે કે જેથી મનોખળ વધીને માણસ મોટાં કામ કરી શકે છે.

૮. બાદ પોતાના ધંધામાં પડવું.

૯. દશ અગિયાર વાગે જેને જે ધંધામાં અગર નોકરી ઉપર વખતસર જવું હોય તે પ્રમાણે જવા સારૂ અનુકૂળતા પ્રમાણે જમવું. આપણામાં આલડછેટના નામથી વગોવાતા શાસ્ત્રના નિયમ બરાબર પળાય તો રસોઈ કરવાનાં વાસણો સ્વચ્છ રાખવામાં વગેરે સ્વચ્છતા ધણીજ છે અમ સમજાશે. પાશ્ચાત્યોમાં રસોડાની ગંદકી તથા રસોડયાની પોતાના શરીરની ગંદકીનો પાર નથી હોતો, માત્ર પીરસતી વખત ઉપરથી સ્વચ્છ કપડાં પહેરીને ઉભો રહેશે ! ખેર.

જમવા ઉપર તનદુરસ્તીનો બધો આધાર છે; માટે જમવામાં રૂચિ પ્રમાણે અનુકૂળ પદાર્થો ખાવા. ખોરાક કેવો લેવો તે બદલ

ઘણું કહેવાનું છે, પરંતુ કુદ્યાચાર તથા પોતાના ધધા રોજગાર, દેશ કાળને અનુસરીને અનુકૂળ પડે તે લેવો. એકદમ સામદ્યું ખાતું નહિ. તેમાં પણ વૈદકશાસ્ત્રના નિયમને અનુસરીને હોજરી ઉપર બોળે ન થઈ જાય, અને અજીર્ણ અને તેમાંથી હજારો વ્યાધીઓ ન થાય તે માટે બે ભાગમાં અન્ન, એક ભાગમાં પાણી ને એક વાયુ માટે રાખવો. સગુણુહિપાસકને તો પ્રજા નિમિત્ત સર્વસ્વ હોવાથી શોક સતાપમાં પણ ખાનપાનનો વૈભવ રહેવાનો. ભગવાનને શોક હોય ?

જમ્યા પછી હાથ મેં સારી પેઠે ધોવાં. કાગળા કરીને મેં અદ્યથી ખૂબ સાફ કરવું, પાશ્ચાત્ય સભ્યતાના વિચિત્ર કાયદાને માન આપવામાં યુરોપિયનોમાં ધણાખરા દાંતના વ્યાધિથી પીડાયેલા સંભળાય છે. જમતી વખત એકબીજાને સ્પર્શ નહિ કરવાનું તથા પોતાનાંજ પાણી પીનાનાં પાત્ર વાપરવાં, એમ દરેક બાબતમાં શાસ્ત્રનું શિક્ષણ વિચારવા જેવું છે. હવે પાશ્ચાત્ય દષ્ટિથી પડિતો સમજવા માંડ્યા છે. દેશકાળને તો માન આપવુંજ જોઈએ એમ શાસ્ત્રનોજ હેતુ છે.

હીલ્લાં ફળ તથા મેવા શરીરને તથા મનને બહુ ફાયદાકારક છે. તે શક્તિ મુજબ તથા શરીરને અનુકૂળતા પ્રમાણે સવારમાં ચાહા વખત અગર જમ્યા પછી લેવાં. કહેવાની જરૂર નથી કે જમતાં અવલ ગૃહસ્થે બની શકે તો વૈશ્વદેવ કરવો. આ વિધિ એક મિનિટમાં અગ્નિમાં બે છાંટા અગર બે ગ્રાસ ઘી સાથેનો ભાત નાંખીને પણ થઈ શકે છે. પ્લેગના જેવાં દુષ્ટ જંતુના નાશનો આ ઉત્તમ હિપાય છે. ફક્ત ધીનો દીવો પણ બાર બાર પુટમાં હવા શુદ્ધ કરે છે. પૂજામાં દેવ હોય તો તેમને નૈવેદ્ય ધરીને અને ન હોય તો અન્નદાતા પ્રજાનું ધ્યાન ધરીને, પશુવત્ નહિ પણ સ્વસ્થપણુ આનંદથી જમવું. વિદ્વાન જડવાદી તો લોકહિતના કામમાં રાતદિવસ માનસિક રોકાએલોજ હોય છે એટલે તેને નૈવેદ્ય અગર ધ્યાન ધર-

વાની કાંઈ જરૂર નથી. મનુષ્યત્વના ભાન માટેજ આ બધું છે.

‘ To live to eat ’ નહિ પણ , ‘ To eat to live ’ તું ધોરણ પકડવું જોઈએ. મતલબ કે જીંદગીનો મુદ્દો ખાવા પુર-
તોજ નથી; પરંતુ ખાવું તે માત્ર જીવના નિર્વાહ માટે છે. આર્થને
તો High thinking and plain living જોઈએ; એટલે કે
જીવન સાદું હલકું રાખવું, પણ વિચાર ઉન્નત રાખવા. કાલિદાસે
વિદ્યપક સાથે વાતો કરતાં ચંદ્રને ઉપમા ‘ લાડુ ’ ની આપી છે !
એક માણસ જમવાનું મહત્વ એટલું ગણતો હતો કે કોઈના મરણની
વાત સાંભળે કે તરત સમય પૂછે. જો સવારમાં મરી ગયાનું સાંભળે
તો દિલગીર થાય કે બિચારો જમ્યા વગર ગયો, અને બપોરનું જાણે
તો ખુશ થાય કે નસીબદાર તે જમીને ગયો. પચાસ વર્ષના માણસે
ખૂબ સમજવું કે પ્રથમ જેટલા ખોરાકની શરીરને જરૂર હોતી નથી
પરંતુ નબળો પડી જવાની ખીકમાં માણસ કુદરતને જોઈએ તે
કરતાં વધારે ખોરાક લે છે, ને તંથી કોઈ પણ વ્યાધિને શરણ થાય
છે, માટે આ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે.

જમવા પહેલાં આપોશન વગેરે અમુક દેવ કિંવા ભૂતના
નિમિત્ત પંચગ્રાસ મુકવામાં, ગૌગ્રાસ કાઢવામાં, તથા કુતરાં કાગ-
ડાનો લાગ કાઢવામાં તેમ અંત્યજ વગેરેનો લાગ કાઢવામાં પણ ઘણું
રહસ્ય છે. આ બદલ ધારણા ત્યાંથી માહીતી મળી શકશે, માટે
અત્રે લખાણની જરૂર નથી.

૧૦. ધંધામાંથી પરવારી ઘેર સાંજના આજ્ઞા બાદ ઘર
કુટુંબમાં ભળી બધાંની ખબર લેવી. વિદ્યાથીઓએ ક્રિકેટ,, કુસ્તી,
ટેનીસ ઇત્યાદિ રમતો રમવી, અને ખીબાઓએ પર્સંગી અથવા અનુ-
કૂળતા પ્રમાણે મુલાયામ વ્યાયામ કરવો, અગર બહાર ફરવા નિક-
ળવું. ખોરાકની બાબતમાં સાદો અને સ્વચ્છ તથા પ્રસંગને અનુ-

સરીને લેવો. દેશકાળને માન આપીને પોશાકમાં પણ વર્તવાનું છે. ખાસ પ્રસંગ શિવાય બનતા સુધી પોતાના સ્વદેશી પોશાકને માન આપવાનું સાઈ છે. જેમ ચહેરાથી, ચાલથી, બોલવાથી, અક્ષરથી એમ અનેક કારણથી માણસ ઝોળખાઈ આવે છે, તેમ પોશાકનું પણ છે. મહાન શેક્સપીઅર પણ તેવું જ કહે છે. "Apparel oft proclaims the man;" એટલે કે પોષાક ઉપરથી પણ માણસ પ્રસંગે ઝોળખાય છે.

૧૧. રાત્રે અગર સંધ્યાકાળે ગમે ત્યારે ગૃહસ્થોએ અનુકૂળતા હોય તો, અને સ્વાદ પડે તો પાંચ મિનિટ સાયંકાળની સંધ્યા કરવી. આઠ વાગ્યા અવલ આ સંધ્યા અર્ધ શકે તો ઠીક, અગર તેમ ન બની શકે તો ગમે ત્યારે કરવા હરકત નથી. એકંદર સંધ્યા ને તેમાં પણ સાયંકાળની સંધ્યા બહુ ધ્યાન આપવા જેવી છે. ગૃહસ્થાશ્રમીને તથા વાનપ્રસ્થ એટલે કે હાલના પેનશનર અગર તેવા પરવારીને બેઠેલાને આ ખાસ ઈષ્ટ છે. બને તો ગામ બહાર તળાવ નદી કે કુવા ઉપર ખુલામાં થાય તો સાઈ. શાસ્ત્ર પણ તેમ કહે છે. સંધ્યાને કાંતિનો સમયજ એવો છે કે માણસને તે વખત જરા કુદરતી ઝાલો આવે છે, સખ્ય તે વખત માનસિક વ્યાપારની જરૂર છે ને તેથીજ સંધ્યા ખાસ ઈષ્ટ છે.

આ પછી રાતનું જમણુ—વાણ કરવાનું છે; દરમ્યાન આ ઠેકાણે એક ખાસ વાત ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે બનતા સુધી વિશિયેનું બોજન અગર અર્ધકચરાયુક્ત હોટેલનો ચાહા, લજ્યાં અગર કઢોઇની મીઠાઈ વગેરે સ્વચ્છતા નહિં તેથી નકાફા ખાવું નહિ, તેમાં પણ પાઉ-વિલાયતી ડબલ રોટી વેચાય છે તે, સામાન ખરાબ વગેરે કારણથી બહુજ નુકસાન કારક છે. કેટલેક અંશે ઈલાજ નથી તો પણ બની શકે તેટલા પ્રયાસથી તેનાથી અલગ રહેવાય તો સાઈ. વ્યાધિ માત્રની ઉત્પત્તિ મોટા શહેરોમાં આ

કારણોને લઇનેજ છે એમ સમજવું. જરૂર પડે તો દાળીયા, અથવા ચણાની દાળ જેવી નિર્દોષ વસ્તુ ખાઈ લેવી, ને વિશિના દાળ ચોખા ને રોટલી ખાવી. આ નિયમથી મુંબાઇનું કે દોષ ઠેકાણાનું પાણી નહિ લાગે. વાસ્તવમાં મોટાં શહેરમાં પાણીનો વિકાર કહેવાય છે તે કંઈક અંશે ભૂલ છે. પાણી લાગવાનું ખરું કારણ તો ઉપર કહ્યા પ્રમાણેનો અયોગ્ય આહાર તથા વિહાર છે.

બાદ રૂચિર તથા હિતકર વાળુ કરી સહજ આરામ લઈ જેણે તેણે પોતાનો ધંધો કલાક બે કલાક કરવો; વિદ્યાર્થીએ જરૂર મુજબ અભ્યાસ કરવો, અને સાધારણ રીતે દસ વાગ્યા પહેલાં સુઈ જવું, બનતા સુધી રાત્રે ન વંચાય તો ફીક. વાંચવું કે લખવું તે નીચા નમીને, દીવા ઉપર મોં રાખીને કે સુતાં સુતાં એ પ્રમાણે ન કરવું કે જેથી છાતી, આંખ અને ફેફસાંને તુકસાન થાય નહિ. ગૃહસ્થીએ કુટુંબના માણસોને બે ઘડી બોધ આપવો. બોધમાં ભાષાશુદ્ધિ માટે તથા સ્વચ્છતા માટે બાળકો ઉપર માખાપ તથા શાળાના મહેનાજીઓએ સારી પેઠે કાળજી રાખવી, અને નિશાળમાં પ્રત્યક્ષ અનુભવ આપવો. છોકરાં ઉછેરવામાં ફેટલી કાળજી રાખવી જોઈએ તે બાબતમાં ખરેખર માખાપોએ ઘણું જાણવાની તથા શીખવાની જરૂર છે. પોતાની ગેરસમજ, અણસમજ અગર સ્વભાવની શત્રુતાને લઈને બાળક ઉપર ગુસ્સે થનાર ફેટલાં માખાપ પોતાની ખામી સમજતાં હશે ? આ ગુસ્સાના આવેશમાં અગર બીજા આવેશમાં ભાષાનું પણ ભાન નહિ રહેવાથી બાળકો ઉપર માઠી અસર થાય ને તે આખી જીંદગીમાં તે અસર ન જાય, તે વાત માખાપોએ ખૂબ ધ્યાનમાં રાખવાની છે. પોતાની બધી છાપ બાળકો ઉપર પડે છે, માટે એકંદર કાળજી ખવી જોઈએ. આ બીલત્સ ભાષાનો દોષ પણ સારી રીતે તપાસવું. વો છે. આપણામાં જે બીલત્સ બોલાય છે તેનું વિલાયતમાં તેમ જ. ।માં સ્વપ્નું પણ નથી. અરે

દિલ્હીની વાત છે કે, ઉંચી જાતોમાં પણ આ ખીલત્સ લાપાનો દોષ ધણે જોવામાં આવે છે, અને જોલનારને લાનજ હોતું નથી કે વડુ દિકરી સમક્ષ પોતે શું જોલે છે. છોકરાંઓ નિશાળમાં, રસ્તામાં, ઘરમાં, મંદિરોમાં રમત ગમતમાં એમ જ્યાં જ્યાં ખીલત્સ જોલે ત્યાં ત્યાં ટોકવાં જોઈએ. શિક્ષક વર્ગને તેમ માળાપ વગેરે વડી-લોને આ દિશામાં કત્તવા જેવું ધણું છે, માટે જ્યાં આ બદી દેખાય ત્યાં તરત અટકાવવી જોઈએ.

૧૬૫૫૫૫ રાતે વધારે જાગે તો હરકત નથી. સુતા પહેલાં આજના દિવસમાં મેં શું શું કર્યું, તેમાં સાઈ જોડું શું કર્યું તેનો વિચાર કરવો ને પ્રભુ પાસે માફી માગી, ખીજા દિવસ માટે સાગં કામની પ્રવૃત્તિ માગી પોતાના ધણુ નામ દબને સુઈ જવું. સુતી વખતે માથુ પૂર્વ દિશામાં રાખવું. આ બદલના કારણો હવે પાશ્ચાત્યો સમજાવે છે; ખીજા પણ સુવા સંજયીના નિયમ અને તેટલા પાળવા; સુતી વખતે શરીર રૂપી રથને, શુદ્ધિ રૂપી સાત્ત્વીની પ્રેરણાથી, મન રૂપી લગામથી વૃત્તિઓ રૂપી ઘોડાને રોકી, શરીરરૂપી રથને સ્થિર રાખી, મન સ્થિર કરીને સુઈ રહેવું, એટલે ધણે શિવાય ખીજા સ્વપ્ન પણ નહિ આવે, અને રથમાં બેસનાર આત્માનું લાન બરોબર રાખીને સુવાથી રાત્ર આનંદમાં જશે, સવારમાં પાછું જ્ઞાન થશે, અને જીંદગી પ્રકાશમય ઉજળવલ દેખાશે.

નીતિનું પ્રાધાન્ય થયું એટલે વિજય પણ ત્યાંજ સમજાવો. પ્રથમ શરીરને શારીરિક બળ આપી, બાદ માનસિક બળ આપવું જોઈએ, કે જેથી શારીરિક બળનો ગેર ઉપયોગ થાય નહિ. પછી તેને નીતિનું બળ આપવું કે જેથી માનસિક બળનો ગેરઉપયોગ થાય નહિ, અને છેવટે ધર્મનું બળ આપવું જોઈએ કે જેથી નીતિને ઝગવાનું કારણ ન મળે. મતલબ કે ધર્મના પહેલાં નીતિની જરૂર છે. આ નીતિનું કુદરતી પ્રાપ્ત્ય-ધણું દેખાય છે. લોકો લડતાં,

ઝંઝડતાં, વ્યાપાર રોજગારમાં, નોકરી ધંધામાં નીતિ પાળવાનું કહે છે. અરે ચોર, જુગારી અને બહારવટીયાઓ પણ એકલશે કે “ ભાઈ રીતસર નીતિસર એકલજે. ” એક નાટકમાં અગર ભાપણમાં બેસે તો નાટક લજવનારા તથા બેનારામાંથી નેવું ટકા નીતિની દરકાર નહિ રાખતા હશે, તો પણ જે વખત નીતિની કૃતેહનો ભાગ આવે છે ત્યારે કેવી તાળીઓ અપાય છે ને હર્ષનાદો થાય છે ? માટે નીતિ એ એક મોટું બળ છે, સખળ ઉપરની બધી બાબતો કહી તે નીતિને અનુસરીને કરવાની છે. નીતિ કદી ચુકવી નહિ. નીતિ સાથે ઉપર મુજબ રોજનો ક્રમ રાખે તો માણસ વજ જેવો મજબુત અને નીરોગી રહે. ખાનપાન ધંત્યાદિના નિયમો તોડી વ્યાધિગ્રસ્ત થઈ, પછી દવા કરવી તેના કરતાં વ્યાધિશરણુ ન થવાના પૂર્વોપાય લેવા એજ ઉત્તમ છે. મિષ્ટાન્ન ખાવા માટે ભૂખ લગાડવા ચૂર્ણ ખાવું અગર ખૂખ ખાઈને પચાવવા ચૂર્ણ લેવું એ બન્ને સરવાળે સરખુંજ છે. માણસ જીવાનીમાં અભિમાનથી અગર અણસમજમાં નિયમ તોડે છે, પણ પાછળથી પસ્તાય છે. એકલી દવા કાંઈજ કામની નથી. આ સંબંધમાં ખાનપાન રહેણી કરણી એ બધાના નિયમ સમજીને પાળવાથી માણસ નીરોગી તથા તનદુરસ્ત રહીને આનંદમાં રહે છે. આનંદમાં રહેવું એજ તનદુરસ્તીનો પાયો છે. ખીમારીનાં કારણો તપાસતાં નેવું ટકામાં આનંદની ખામી અને મનનો વ્યાધિ નિકળી આવશે. અતિશય ખાનપાનથી શ્રીમંતને અને અપૂર્ણ કિંવા નહારા જોરાકથી ગરીબને ખીમારીયો થાય છે તે તો સાધારણ અનુભવની વાત છે. માણસ માત્રમાં જેમ માંદા પડ્યા પછી ડાકટરનો ખપ પડે છે તેને બદલે ચીનમાં માંદગી રોકવા માટેજ ડાકટરની જરૂર રહે છે. મંદવાડ આવવા નહિ દેવો એજ તેનું કામ. મંદવાડ શરૂ થયો કે તરત ડાકટરને રજા મળે ! અર્થાત્ માંદગીની દવા કરતાં પણ તેને રોકવી એ વધારે જરૂરનું છે.

આ દિનચર્યાના કાર્યક્રમનો હેતુ માનુષ્યનું આચાર્ય પૂર્ણ બનાવવા માટે છે. હિંદુસ્થાનની શાળાની કેળવણી ધણીજ હાનીકારક છે, બળાત્કાળથી વિપરીત શિખવામાં બાળકોની જીંદગી બરબાદ બન્ય છે, તે ઉપરાંતની આચાર્ય (Character) વગરની કેળવણી તદ્દન નકારી છે; રૂપવતી પણ વધ્યા સ્ત્રી સમાન છે. ઘરની અગર શાળાની કેળવણી આ બાળકો માટે હાલના સમયમાં અપાય છે, તે સંતોષકારક નથી એટલુંજ નહિ પણ ઉલટી નુકસાનકારક છે એમ ધણાનો મત છે. આ બદલ પ્રથમ કહેવાઈ ગયું છે. પોતાનું કર્તવ્ય શું અને તે હરેક પ્રકારે કરવું જોઈએ એ સૂત્રનું ભાગ્યેજ કાઢીને જાન છે. બારીકાથી નિરીક્ષણ કરવાથી જણાશે કે બચપણથીજ કુટુંબ પડી હોય છે તે આખી જીંદગી કેટલાકને નડે છે. કેટલાકને નહાવામાં ગરમ અથવા ઠંડુ પાણી અમુક પ્રકારનું જોઈએ; ખાવામાં પીવામાં અમુક ભાવે અને અમુક ન ભાવે, પહેરવામાં અમુક ગમે અને અમુક ન ગમે; આ પ્રમાણે જીવનની દરેક ક્ષેત્રની નજીવી બાબતમાં કુટુંબ પડે છે. સુવામાં, બેસવામાં, હીંડવામાં, વાન કરવામાં એમ દરેક બાબતમાં એવી કુટુંબ હોય છે કે તે પ્રમાણે ન બને તો તે માણસ ધણો મંતાપ પામે છે, અને દુઃખી થાય છે, અને પોતાની જીંદગી ને તેમજ કુટુંબી વગેરેને બોળરૂપ અને અશ્ચિદ્ધર થઈ પડે છે. ધધામાં નોકરીમાં જેમાં જાય તેમાં તે કુટુંબ નડે છે. તેમના સંસર્ગમાં જે કાંઈ આવે તેને ત્રાસદાયક થઈ પડે છે. આવી પસંદગી નાપસંદગીની સખત લાગણીઓ (Strong likes and dislikes) ખીલકુલ પસંદ દરવા લાયક નથી. જીંદગીનું વર્તન એવું બનાવવું જોઈએ કે કાંઈ પણ આદતને તાબે થઈ ગુલામગીરી વેઠવી ન પડે. મન ઉપર કાણુ રાખવાનું, મા બાપ તથા શિક્ષકોએ ખાસ શિખવવું જોઈએ કે જેથી ગમે તેવા મંડળમાં, ગમે તે દેશમાં, ગમે તેવા સ્થળે, ગમે તેવા લોકમાં, ગમે તેવા સંજોગોમાં પણ આનંદથી રહી શકે કે જેથી

પોતે સુખમાં રહે ને ખીજને પણ સુખ મળે. નાનપણની કુટેવ વધીને પછી લયંકર થઇ જાય છે.

આ કુટેવો અગર આદતો માટે જે બોલ વધારે કહીશું. દરેક બાળકને નાનપણથી ગાળ દેવાની આદત પડે છે, મા બાપ ટેકિ નહિ એટલે શો ધક્કાજ ? મા બાપ પોતેજ અપલક્ષણવાળાં હોય એટલે તેમને સુઝે પણ શાનું ? નાનપણથીજ ખીડી પીવાનું પણ શીખે, કેમકે ઘરમાં વડીલોને દેખે તેવું શીખે; ખીડી પીનાર વડીલોએ મન વશ રાખીને બનતા સુધી બાળક દેખતાં ખીડી નહિ પીવી જોઇએ, અગર ખીજી વ્યસન હોય તે બંધ રાખવું જોઇએ. કેટલાકને બોલવા ચાલવામાં અગર કંઈ નહિ કરતાં અમથા સહજ એકા એકા પણ મોંના, નાકના, ગરદનના, આંખના, હાથના માથાના એમ જતજતના ભાત-ભાતના ચાળા કરવાની કુટેવો દેખાય છે; હસવામાં તરેહવાર અવાજ કરે. મોં કરે, બોલવામાં નાહકના “તેતો જાણે કે, ‘વરતી મેં કું,’ ‘ભાઈનેકહું તે,’ ‘સમજ્યાંને, તમે જુઓ તો ‘યુસી’ you see આદિ અનેક શબ્દો બોલવાની કુટેવ હોય છે. મૂળ કહેવાનું હોય તે કરતાં બમણા ત્રણા આવા મસાલેદાર શબ્દો આવે ! નાહક મોં વાંકાં ચુકાં કરી નાંખે, જતજતના ચાળા કરે, હાથના વિચિત્ર અને બાયલા ચાળા કરે, તરેહવાર સુર મોંમાંથી કાઢે, નહિ પુરૂષ કે નહિ સ્ત્રી સમજાય એવું બોલે, બેસવામાં નામરદાષ્ટ દેખાય તેવી રીતે અગર સ્ત્રીની માફક બેસે, ખુંધા ચાલે; એકંદરીમાં કોઈકેવું અનુકરણ જાણે અજાણે થઈ જવાથી ફેશનના પાપમાં અને રૂપાળા દેખાવવાની હોંશમાં મરદાષ્ટ તદ્દન નીકળી જાય છે. બીજી રીતે ઘણા સારા ગુણો છતાં આવી કુટેવોથી તે માણસ ઉલટો હાંસીને પાત્ર થાય છે અને તેથી કદાચ આખી જીંદગી નિષ્ફળ જાય છે. વાત કરવી તે ક્યારે કાની સાથે કેવી રીતે બોલવું એ બદલના શિક્ષણની ખામી તો નેવું ટકામાં જણાશે. દીલગીરી એટલીજ કે બીચારાઓને બાન હોઈ

નથી. મળથીજ ધરમાં કોઇએ ટોકેલો નહિ તે પછી કેાનું માને ? પાકે ઘડે કાંકા ચઢે ? પાશ્ચાત્યોમાં તો આ રીતભાતના કાયદા ઘડાયલા છે, આર્યોમાં પણ છે; પરંતુ કેાને પરવા છે ? પાશ્ચાત્ય સંસર્ગથી ફેશનને લઇને સુધરેલા વર્ગમાં ઘણીજ વિચિત્ર કુટેવો પડી જાય છે. હિંદુ-સ્થાનમાં આ પાશ્ચાત્ય નકલ કરવામાં પહેલો નંબર પારસી બધુઓનો છે, તેમનો દાવો પણ છે, ને તે ખીજને માન્ય પણ છે. પારસીઓમાંથી કેટલાકમાં આ નકલ ઉપરાંત ફેશન ખાતર બોલવામાં, ચાલવામાં હસવામાં વગેરેમાં કંઈ અજબ કુટેવો દેખાય છે કે તેનું તે ભલા માણુઓને કદાચ ભાન પણ નહિ હોય; હિંડવામાં છાતી મજબુત છતાં પરાણે વાંકા વળીને વરણાગીમાં હંસગતિ જેવી ગતિઓ કરશે; કાંઈ પણ કારણ કે કૌતુક વગર બેઠા બેઠા મોના, નાકના, આંખના, ગરદનના અજબ ચાળા કરશે તો પછી જ્યારે તેવા પ્રસંગ આવે તે વખત તો પૂછવુંજ શું ? ભાષામાં તો ટેકાણુજ નહિ; મુદામ બોલકું બોલવું; અડધી ગુજરાતી અને અડધી ઇંગ્લિશ ભાશા બોલવી, ઇંગ્લિશ 'લેડી' જેવા મોંમાંથી સુર કાઢવા, ચાળા ચેનના તો પારજ નહિ, ઘડી ઘડી અટામણુમાં કાંઈ પણ પ્રયોજન સિવાય સહજ એકાદ બે ખીલત્સ ગાળના મત્રો તો ખરાજ ! કેટલું કહીએ ? પાછી કમબખતી એ છે કે આ કુધારાઓનું અનુકરણ ખીજ પામરો કરવા જાય છે, અને આ પ્રમાણે ચેપ ચેાતરફ ઉડે છે, નાનપણથી મા આપ તથા શિક્ષક વગેરે લક્ષ આપે તોજ સારી આશા રખાય.

આ પ્રમાણે એકંદર ચારિત્રનું બંધારણ તો સ્વધર્મથીજ બંધાઈ શકે. ચારિત્ર શુદ્ધ ચાય તોજ પોતાનું, કુટુંબનું, ન્યાતનું, જાતનું, ગામનું, દેશનું અને જગતનું કલ્યાણ કરી શકે, બાકી Cosmopolitan (બ્રાતૃભાવની સામાન્ય દષ્ટિવાળો) છું એમ કહેવાથી શું વળે ?

ચારિત્રના બંધારણ સાથે ઉદરનિમિત્ત વ્યવહાર કરવાથી કર્મ, ઉપાસના અને જ્ઞાન આપોઆપ પ્રાપ્ત થશે. આ સાધનોથી ધર્મ,

અર્થ, કામ અને અંતે મોક્ષ પણ સંધાશે. આવા નિહર, નિર્લેપ, સ્વતંત્ર-સ્વચ્છંદ નહિ-મગજનાં અને વર્તનનાં નરરતન હૃદયસ્થાનમાં પાકશે ત્યારેજ પૂર્ણ સાચા અને ચિરસ્થાયી સ્વરાજ્ય Home Rule માટે લાયક થવાશે. તન મન અને ધનનું બળિદાન આપવામાં આવે, તથા શરીર અને મન વજ્ર જેવું સખળ પણ સાથે હૃદય ગુલાબ જેવું ક્રામળ થાય ત્યારેજ હિંદી પ્રજા નમુનેદાર થશે. સ્વતંત્રતા ભોગવતી તથા સ્વરાજ્ય ભોગવતી બધી પ્રજાઓ આ પ્રમાણે સ્વધર્મ ચુસ્તતાથી પાળે છે અને તેથીજ તે વધે છે એ કદાચ હિંદીઓને જાણ બહાર હશે ! લાયક થયા પછીજ ઇચ્છિત વસ્તુ મળે છે. Deserve and desire. ઇશ્વર કૃપાથી લાયક થવા માટે હમણાં હમણાં ખુબ શ્રમ લેવાય છે. સૌ વસ્તુનું કામ પાંચ વર્ષમાં થયું એમ કહેવા હરકત નથી.

આર્યશાસ્ત્રમાં તો રાજા પ્રજા બંનેનાં વર્તન એકમેકને અસર કરે છે; એકમેકનાં પુણ્ય પાપ લાગે છે. સરકાર વિદેશી છે, એટલે સ્વાર્થ તો હોયજ પણ વણિકૃત્તિવાળી ડાહી સ્થાણી છે, એટલે વખતને બરાબર માન આપશે. સ્વરાજ્ય, શિક્ષા માગવાથી, વેચાતું, અગર લાષણથી ન મળે એ સૂત્ર પણ હવે સમજાયું છે. ક્રાંતિને મળ્યું છે ? સરકાર માળાપ થઈને બેઠી છે, ને હમેશ તેમ રહેવા માગે છે, ત્યારે પુત્રો કહે છે કે “ અમે મોટા થયા એટલે સ્વતંત્રતા જોઈએ છીએ.” મનોબળ એજ સ્વરાજ્ય છે. પિતા પુત્ર માટે ફરી-યાદ કરે કે છોકરો બરાબ છે, પરંતુ દરેક વખતે વચનો તક્ષવત ભૂલે છે. વળી પુત્ર તે બીજા સ્વરૂપમાં પોતેજ છે, અને તેથી પોતેજ જવાબદાર છે એમ શાસ્ત્રનું તથા હકીકતનું જ્ઞાન હોતું નથી. પોતામાં સ્વધર્મની ખામી તે પુત્ર રૂપે પ્રકાશ પામી એમ જો સમજાય તોજ ધર્મની ખ્વજા ચોતરફ ફરકશે. સ્વધર્મ ચુકયા છીએ; પરંતુ ઇષ્ટની કૃપાથી અને પૂર્વજોના પુણ્યથી આંખો ઉઘાડવા માંડી છે. ગયા દસકાંથી એકદમ પ્રાપ્ત કરવા માંડ્યું છે, પરંતુ સુકા બેગું લીલું

ન બળી નય એટલુંજ સંભાળવાનું છે. હજી તો ધણું બાકી છે. પ્રાચીન ઇતિહાસ જોતાં પ્રજામત, રાજ્યતંત્રમાં મુખ્ય હતો. રાજા પ્રજા અને સ્વધર્મ પરાયણ હતાં તેથીજ પ્રજામત સખળ હતો. રામ-ચંદ્રજીના અભિપેક્ષ વખતે તે વખતની પાર્લામેન્ટ ઉપરાંત તમામ લોકોના અભિપ્રાય લીધા હતા. રામચંદ્રજી બાળક હતા, પરંતુ તે બાળકને પિતા દશરથે લાયકાત જોઈનેજ ગાદીએ બેસાડવાનું નક્કી કર્યું હતું; અને તેથીજ સમસ્તપ્રજામત બળવા તથા મંમતિ માટે તજનીજ કરી હતી. વેન જેવા દુષ્ટ રાજાને બ્રાહ્મણોએ એટલે કે પ્રજાએ ગુન્હેગાર ઠરાવી ઇન્કાંડના પહેલા આલ્ફર્ડ માફક મારી નાખી, રાજ્યપદ લાયક તેના દીકરા પૃથ્વીનેજ આપવામાં આવ્યું હતું. વળી પૃથ્વીને ગાદી ઉપર બેસાડીને તેની પાસેથી તેના વર્તન માટે ખાસ કબજો પણ લીધી હતી. આપણે ઇતિહાસ જોતાં જે ગુણો આપણામાં હતા અને જે હજી ઇશ્વરકૃપાથી તદ્દન નષ્ટ થયા નથી, તે ગુણો પાછા સ્ફરશે. માટે દેવળ પાશ્ચાત્ય પ્રકાશના આભાસમાં અંબાઈ નહિ જતાં અને પાશ્ચાત્ય અનુકૂળ સુધારો ગ્રહણ કરી, પોતાનું આર્થતંત્ર નહિ છોડતાં, વ્યક્તિ અભિમાન અગર સ્વમાન (Self respect) રાખી બ્રાતૃભાવ વધારી, દેળવણી સાથે આરિચની ઇમારત ઉમદા બાંધી, એક ઉમદા પ્રજા જેવું જીવન ભોગવાશે, અને પોતાનો દુરાગ્રહ છોડી પોતાના માટેજ શોધ કરી સુધારો થશે ત્યારેજ “ધર્મ વિચાર” નો સંપૂર્ણ દિગ્વિજય થશે અને આર્યાવર્તની પ્રજાઓ બ્રાતૃભાવ પામી એક મહાન પ્રજા ઇંગ્રેજ, ફ્રેન્ચ, અમેરીકન, જાપાનીઝ, જર્મન જેવી થશે કે જેના સામે ગમે તેટલા દુશ્મન આવે પણ કાંઈ વળે નહિ. સૃષ્ટિનું કલ્યાણ પણ ઉપર મુજબ આર્યાવર્તના કલ્યાણ સાથેજ થશે એવી આશા રહે છે. કારણ કે સ્થૂળ સૂક્ષ્મ-વાદનું મિશ્રણ આર્યાવર્તમાંજ છે. ઇશ્વરની કૃપાથી આ આશાનાં ચિ-હો હવે ક્ષિતિજ મર્યાદા બહાર નથી એમ લાગે છે. માટે “ધર્મવિચાર”

સર્વ આનંદ તથા સુખનું મૂળ છે, તેથી હમેશ તેનોજ અભ્યાસ કરી ધર્મ-કર્તવ્યનુંજ મનન અને નિદિધ્યાસ કરવામાં આ લોક તથા પર લોકનું હિત છે, એમ નિશ્ચય પૂર્વક માનવા છેવટે નમ્રતા પણ આ-અહ પૂર્વક નમ્ર વિનંતિ છે. દુનિયાનાં અનેક અંકટો તથા વ્યવસાયમાં પણ આનંદથી વિમુખ નહિ થતાં કર્તવ્ય કર્યા કરવું એજ ‘ધર્મ’ અને તેમ કરવા સતત વિચાર કરવો એજ ‘ધર્મ વિચાર.’ ધંધા રોજગારમાં, નોકરીમાં, અંસારમાં એમ દરેક પ્રવૃત્તિમાં પાછા પડે અગર આગળ ન વધાય તો નસીબને દોષ દેવાને બદલે અંદરથી સાર ખોળી કાઢી કુદરતનો ગર્ભિત હેતુ શોધી કાઢી ઇશ્વરે જે કરે તે સારાને માટે એમ નિશ્ચય રાખી “ ધર્મ વિચાર ” ના બળથી દુઃખ નામ નહિ રહે, અને રાત દિવસ આનંદજ આનંદ દેખાશે, ને આ લોક તથા પર લોક બંને સુખકર થશે, પછી જેમ મરજી !

પ્રકરણ ૭ મું.

ઉપસંહાર.

ધર્મવિચાર તેજ મોક્ષ.

ધર્મનો તે ઉપસંહાર કેમ સંભવે ? આખી જીંદગીનું જે કર્તવ્ય છે તેનો ઉપસંહાર કેવડો અને કેવો ? છતાં આપણે ખીડુ ઝડપ્યું છે તો દુકંમાં કહેવા પ્રયત્ન કરીએ. ઉપસંહાર, વાસ્તવમાં એ ત્રણ શબ્દોમાંજ થઈ શકે તેમ છે. “ ધર્મનો વિચાર કરવો ” એજ ઉપસંહાર.

પુરૂષાર્થના ધર્મ, અર્થ, કામ, અને મોક્ષ એ ચાર પ્રકારમાંથી ધર્મ ઉપર બાકીના ત્રણેનો આધાર છે. ધર્મજ પાયો છે. વળી વેદનું મૂળ સંહિતા તેનો બોધ કરનાર જૈમિનિ મુનિ તો ધર્મનો અર્થ કર્મજ કરે છે. ‘ ધર્મ મીમાંસા ’ કર્મનુંજ વિવરણ છે તેનીજ રીતે ધર્મના-મોક્ષના માર્ગ કર્મ ઉપાસના અને જ્ઞાન તેમાં પણ કર્મજ પાયો છે. જેમ ત્રણ ગુણમાંથી એકલો એક અસ્તિત્વમાં ન હોઈ શકે, તેમ આ ત્રિપુટિમાંનું એક સાધન અગ્રભવિત છે. મનુષ્યના જાતિસ્વભાવમાજ ધર્મ છે, અને જો તે ન સમજાય તો પછી ‘ પ્રજાપતિનો અશ્વ ’ જેમ ભાર ઉપાડે અને બદલામાં ધોકાનો માર અને ખોરાકમાં ઉકરડો એ સ્થિતિ સમજવી; તેમાં પણ આર્યશાસ્ત્રની ખુબી એ છે કે દરેકને સ્વતંત્રતા આપી છે. ખીજા ધર્મો માફક એકજ ફરમાનથી સ્વર્ગ નરક નથી આપ્યું; શાસ્ત્રોમાંથી પણ હસવૃત્તિ રાખવામાં આવે તો મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય, બાકી કાગડો કે હુક્કરની વૃત્તિ સ્વીકારમાં આવે તો શો ધલાજ ? ગીતાનો પ્રથમ શ્લોક ને તેનો પ્રથમ શબ્દ ધર્મક્ષેત્ર છે તેમાં કેટલું રહસ્ય છે ? અધર્મનાં પરિણામ પણ પહેલા અધ્યાયમાં આપ્યાં છે. શરૂવાતમાં ભલે ધર્મના માર્ગ ન સમજાય, પરંતુ પ્રભુએ

જે કાંઈ સમજશક્તિ આપી હોય તેનો સદુપયોગ કરીને શુદ્ધ મનથી તથા શ્રદ્ધાથી શરૂવાત કરવામાં આવે તો જરૂર કાર્ય સિદ્ધ થાય. અરે દંભમાંથી પણ મહાત્મા થઈ ગવાના દાખલા છે, કાકુળ ભક્તની વાત મશહૂર છે (જુઓ ભક્તમાળ). નરસિંહ મહેતાનું નાટક ભજવવામાં નરસિંહ મહેતાનું કામ કરનાર ત્રંબકલાલને કેવો સાચો રંગ લાગી ગયો હતો ?

ગમે તેટલું પશુત્વનું આચરણ કરવામાં આવે પરંતુ કોઈ વખત દૈવીતત્વની ક્ષણો તો ગમે તેવા પામરમાં પણ આવવાનીજ, અને તેથીજ એક માણસ ધર્મને વળગે છે તેમ અનેક ધર્મો બદલે છે, સમાજોમાં દાખલ થાય છે એમ કાંઈ તો જરૂર મારે છે, પરંતુ સાચા દિલથી અથાગ પરિશ્રમ લેવામાં આવે તોજ આ દિવ્ય વસ્તુ પ્રાપ્ત થાય, સાધારણ વસ્તુપ્રાપ્તિ માટે ફટલો શ્રમ લેવાય છે તો પછી આતો અલૌકિક વસ્તુ ! ‘ ભગીરથ ’ પ્રયત્નજ નોંધએ. લૌકિક સુખ માટેનો દાખલો પુરૂરવાનો ઉત્તમ છે. ચક્રવર્તી રાજા છતાં ઉર્વશીનો તબલચી થયો, ને છેવટ તમાચો ખાધો ત્યારે એકદમ અહમ્મસ થયું. પ્રભુ તો કાંઈજ માગતો નથી, માત્ર શુદ્ધ અંતઃકરણજ બસ. તમોગુણની ગુણમીમાં કુબેદા આર્યને પ્રથમ રત્નોગુણમાં જવાનું હોવાથી સત્વ ગુણમાં જઈ મોક્ષ મેળવવો ફટલો મુશ્કેલ છે તેનો ખ્યાલ થાય તોજ બસ છે. નામરદીનો આહાર વિહાર, આચાર, વિચાર, શૃંગાર, પોશાક બધુંજ હાલતો અશુદ્ધ અને નિર્માલ્ય ત્યાં ફટલી મુશ્કેલી ? મરદ-પુરૂષ નામ ખરૂં પણ પુરૂષત્વ કે મરદાઈનું નામ છે ? અબુનને પણ શ્રીકૃષ્ણે કહ્યું કે ક્લેવ્યંમાત્સગમઃ । શ્રુતિ પણ કહે છે કે નામ-માત્મા વલ્લીનેનલમ્યતે । હમણાં તો પુરૂષાર્થ સેંકડે નેવું ટકાનો તો ઉદરપોષણ માટેનોજ દેખાય છે, ત્યાં પછી ખીજી શી આશા ? મોક્ષ માટે તનતોડ મહેનત કરવાની છે ને તે પણ સંસાર વ્યવહારની સાથે સાથે કરવાના રસ્તા પણ શાસ્ત્રે બતાવ્યા છે. આર્યશાસ્ત્ર

કામધેનુ અથવા કલ્પવૃક્ષ છે, જે જેને જોઈએ તે મળે તેમ છે. બીજા આગંતુક ધર્મો જેવું સંકુચિત નથી. એજ પાણી અને એ જમીન પણ તેજ પાણીથી શેરડી પાકે અને અરીણુ પાકે! જેવું બીજ તેવું ફળ, જેવા સંસ્કાર તેવી ગતિ.

આવા સંજોગોમાં તથા સ્વધર્મ વર્તન તથા નામરહીના વાતાવરણમાં અમુકજ ધર્મ ફરજિયાત શી રીતે કાઢને માથે મારી શકાય ? ફક્ત મતભેદ માટે, વાસ્તવમાં નામફેર માટે કલેશનો શો અર્થ ? આ દેહ ઉપર કેટલાની માલકી છે ? માળાપ, દાદાદાદી આદિ વડીલો, અન્નદાતા, દત્તક લેનાર, ગુલામ હોય તો માલીક, નોકર હોય તો શેક, અંતમાં અગ્નિ, જમીન, પંચમહાભૂતો, કીડી, મકાડી, કાગડા, કુતરા, ગીધ એમ અનેકની માલકી છે ત્યાં પછી એકજ માલીક થઈ કોણ હુકમ કરી શકે ? ઇસ્લામી ધર્મે સમશેરથી, ખ્રિસ્તિઓએ સામ દામ દંડોદથી, બૌદ્ધોએ બોધથી અનેક પ્રયાસ કર્યા, પરંતુ દુનિયાનો સર્વમાન્ય એક ધર્મ થઈ શક્યો ? માટેજ કુદરતે જેને માટે જે ધર્મ નિર્માણ કર્યો છે તેમાંજ રહી ઉન્નતિ કરવી. પ્રાણી માનને પ્રભુએ સુખ દુઃખ આપ્યાં છે. માણસને વિશેષ દુઃખ, માટે વધારે સાધન; કાગડા કુતરાં વગેરે પશુ પક્ષીમાં ઉધરસ દમ વગેરે ખીમારીઓ નથી તેમ પ્રસિદ્ધ ડાકટરો પણ નથી; કદાચ હોય તો પણ મનુષ્યગમ્ય નથી; માટે સુખ દુઃખનાં દંડોની દરકાર નહિ કરતાં એકાગ્રતાથી જેમ પેલા અવિદ્વાન શિષ્યને લગરી ભેંસના ધ્યાનથી ઘસણની એકાગ્રતા ગુરૂએ સમજાવી હતી તેમ શ્રદ્ધાથી અને ખંત તથા પરિશ્રમ પૂર્વક મગ્ની રહેવું જોઈએ; એમ કરતાં કરતાં આત્મચત્ત્વ સર્વ મૂલેષુ યઃ પश्यति स पश्यतिતો ભાવ થયો કે પરિશ્રમ સફળ સમજવો. એક એતન નામરૂપથી ભિન્ન છે; પરંતુ તે સર્વને માન્ય છે, તેને પછી ભેલે સમાજો નિરાકાર નિર્ગુણ અથવા નિરાકાર. સગુણ કહે, સાકારવાદી તથા મૂર્તિપૂજકો સાકાર સગુણ કહે, વિજ્ઞાન

વાદી કુદરત કહે, વેદાન્તી પ્રભુ કહે, યોગી પરમાત્મા કહે, આયુર્વેદી રસેશ કહે, પારસીઓ ખુદા કહે, ઇસ્લામી અલ્લા કહે, ખ્રિસ્ત ગોડ કહે, યાહુદી યહોવા કહે, વૈષ્ણવો નારાયણ, રામ, કૃષ્ણ કહે, શૈવો શિવ કહે, શાક્ટો શક્તિ કહે, માયાવાદી બૌદ્ધો શૂન્ય કહે, જૈનો કર્મવાદ કહે, સાંખ્યો પ્રકૃતિ પુરૂષ કહે, જડવાદી કુદરત કહે, વિજ્ઞાનિકો શુભ શક્તિ કહે, પરંતુ એકંદરીમા મનુષ્યત્વનો દાવો કરનાર દરેકને હરકોઇ સ્વરૂપમાં ચેતન માન્ય છે.

ધર્મની ભાવના થીમે ધીમે વિશાળ કરવી. પ્રથમ પિંડને ઓળખવો જોઇએ, ને તેની સેવા કરવી જોઇએ, પછી કુટુંબ, સગાંમંત્રી ન્યાતજાત, ગામ, દેશ, અને અંતમાં આખી દુનિયાના કલ્યાણની ભાવના કરવી. આ બધી પ્રવૃત્તિથી તૃપ્ત થાય પછી નિષ્કામ કર્મ કરી નિત્ય અનિત્ય વસ્તુનો વિવેક કરવો. આંખ આંખને જોઈ ન શકે, જોનાર કોઇ જુદોજ છે, અગ્નિ અગ્નિને બાળી શકે નહિ, હાને બાધા ન કરે ! આ બધામાં શું રહસ્ય છે ?

આ સંસારમાં પ્રાણીમાત્ર ત્રણ પ્રકારના તાપથી તપે છે; અધ્યાત્મ (દેહની પીડા, જેવી કે માંદગી વગેરે), અધિભૂત (બીજા તરફનો જેમ કે સગાં, મંત્રી, શત્રુ વગેરે તરફનો), અને અધિદૈવ (અદૃશ્ય દૈવ તરફનો જેમ કે અહરમાત, દુકાળ, ભયંકર આગ વગેરે), એમ ત્રણ પ્રકારના અગ્નિથી માણસ રંધાય છે. એ સંતાપની ધાણીમાં સૌ કોઇ પીડાય છે. આ ત્રણ પ્રકારની ભઠ્ઠી અથવા ધાણીમાંથી કોઇ મુક્ત નથી. માણસ માત્ર કાળનું ભક્ષ્ય-ભોજન છે. કાચું અન્ન એમને એમ ખવાતું નથી; પરંતુ અગ્નિની ભઠ્ઠીમાં બાપી રાંધીને પછી ખવાય છે, તેમ આ કાળાગ્નિની ભઠ્ઠીમાં રંક ને રાય બધાંજ રંધાય છે, તેમાંથી મુક્ત કરનાર કોઇ હોય તો તે માત્ર એક ધર્મજ છે. પ્રાણી માત્રને વહેલું મોડું પણ દુઃખનો અનુભવ

તો થવાનોજ. સુખના કરતાં દુઃખનો ભાગ પામરો માટે મોટોજ હોય છે. જેને સંસારનું સુખ કહેવામાં આવે છે તેવું સુખ કોઈ પણ માણસ આપી જીંદગી એક સરખી રીતે ભોગવી શકે નહિ. શેરડીનો સઠો ઠેઠ ટોચ સુધી માઠો ક્યાંથી હોય ? શાભાની ચમરી તો વળી તદ્દનજ નકામી ! દુઃખની વખતેજ ધર્મનો ભાવ પૂજાય છે, સુખ લેવા જતાં પ્રથમ દુઃખ અને પાછું દુઃખના ગર્ભમાંજ સુખ ! આનુંજ નામ માયા. અગ્નિ અને તેની દાહક શક્તિ, સૂર્ય અને તેનો પ્રકાશ, ચંદ્ર અને ચાંદની છટાં કેમ પડી શકે ? એ બધામાં ધર્મનીજ ગાંઠ પડી ગઇ છે તે કેમ છૂટે ? તેજ પ્રમાણે દરેક પદાર્થનો ધર્મ, તે પદાર્થથી છૂટો કેમ પડી શકે ? ધર્મ ચૂકવાનો દોષ માત્ર મનુષ્ય જાત કરે છે, અને તેથીજ ઉપર કહ્યા મુજબ પરિણામ ભોગવે છે. પ્રાણી કે પદાર્થ માત્ર પોતાનો ધર્મ ન મૂકે, અને એક માત્ર મનુષ્યજ મુકે તો પછી લહીમાં રંધાયા શિવાય છૂટકો !

આવી ધર્મની ખૂબી, ને તેનું રહસ્ય કોઈ મૂર્ખ અથવા શુષ્ક અગર જઠવાદી સુધારક અથવા કોઇ ઢંગધડા વગરની નવી સમાજોવાળો અથવા ધર્મ રહિત સ્વારાજ્યની સમજ વગરની રઘવાટ વાળો ન સમજે ને તેથી બિચારા ગરીબ અનાથ ધર્મને બદનામી આપીને નુકશાનકર્તા, નડકર્તા, વૃત, ‘ હમ્બગ ’ (Humbug) વગેરે કહીને ગુન્હેગાર ઠરાવે અને પછી જાતે નિમાએલા સિદ્ધ, લોકનેતા થઇ ધર્મની અવગણના કરીને કેવળ કામ્યકર્મપરાયણુ તેમાં પણ વિશેષે સ્વાર્થ પરાયણુ થઇ નાસ્તિકતા ઉપર જઇ પુરુષાર્થ કરવાનો બોધ કરે અને તેમાં નિષ્ફળ થઇ અતે સુખને બદલે દોરનાર તથા દોરનાર બધાજ દુઃખ દેખે તો તેને માટે શું કહી શકાય ? બિચારા સાધારણ પામરોનાં દુર્ભાગ્ય ! પોતાના ધર્મનો તથા પોતાની જાતનો કેવળ તિરસ્કાર કરનારો દુનિયામાં ક્યાણુ કરનાર થયો છે ? હિંદુઓએ વિદેશીઓના બોરાક,

પોશાક, ધર્મ, રીતભાત વિચાર બધું ગ્રહણ કર્યું, પરંતુ વિદેશીઓએ બદલામાં તેમનું કેટલું લીધું, તે જરા જોવામાં આવે તો ઠીક. આ ગરમ દેશમાં આવીને પણ ગમે તેટલો તાપ લાગે પણ યુરોપીયનો ધોતીયાં નજ પહેરે એ કેટલો જીજ્ઞસ ? વળી કાપડ વગેરે પણ પોતાના દેશનું જ ! અને યુરોપીઅન દુકાન હોય ત્યાં સુધી લાંચીજ લેવાનું, આ કાંઈ સમજાય છે ? સારું તેટલું ગમે ત્યાંથી ગ્રહણ કરવું એ ઠીક છે; પરંતુ સારું નરસું સમજવાની શક્તિ તથા ઈચ્છા તો જોઈએ ને ? “ મારા ધર્મવિચાર ” માંના ક્રાંતિના પ્રકરણમાં કહેલા જરૂરીયાત અને ખીનજરૂરીયાત આચારો વિષે તકરાર કરવાને બદલે બધાનું મૂળ જે સ્વધર્મ તેનેજ વળગવામાં આવે તો સર્વ કાર્ય સિદ્ધ થાય. રાજની ખુદની મહેરબાની હોય તો પછી દિવાનથી માંડીને ઠેક વરતણીયા સુધીની બધાનીજ મહેરબાની સમજવી. ગવર્નરની “ લેવી ” કોઈ દરબારમાં, પાટીઓમાં અમુક ખાસ પોપાક શિવાય જવાશે ? તેમ તેમાં કોઈ પેસવા પણ દેશે ? તેવીજ કંઈક ભાવનાથી, શુદ્ધિ સ્થિર રાખીને કાર્યદક્ષતા વાપરીને મન ઉપર કાણુ રાખવા માટે એક ઉમદા બંદોબસ્ત (Discipline) અથવા અદ્ય મર્યાદા ખાતર ધર્મના અંગે અમુક બંધન હોય તો તે સ્હામે શા માટે નાહક બંડ જોઈએ ?

ઉપસંહાર કરતાં પહેલાં સંપ્રદાય રૂપી ધર્મના નિમિત્તથી હાલ કેટલા મન વિશેષ કરીને ચાલે છે, તેના પ્રકારો તથા વિકારો, સાથેના પત્રક ઉપરથી માલુમ પડશે કે મનુષ્ય માત્ર કોઈ પણ પ્રકારના બંધનમાંથી મુક્ત થઈ શકતો નથી, માત્ર સ્વરૂપ જીવંત ભલે હોય.

કર્મ પ્રમાણે કર્મ યા મતના પ્રકારો તથા વિકારો.

અ. નં.	કર્મનો પ્રકાર.	હેતુ.	સાધન.	ધર્મપણ નારવર્ગ.	ફળ.	રોડો.
૧	૨	૩	૪	૫	૬	૭
૧	સ્વાર્થી કર્મ.	ખાસ કાંઈ નહિ માત્ર સંસાર બંધન હાર પશુના આનંદથી ચલાવવા.	મરણમાં આવે તેવું સ્વચ્છંદી કર્મ.	નાસ્તિક.	પશુત્વનો આનંદ, પુનર્જન્મ માન નારને અધોગતિ.	
૨	સત્કર્મ.	સંસારના બંધારણ માટે નીતિ પાલન.	લોકહિત માટે સારાં પરોપકારી કાર્ય કરવાં.	જડવાદી.	નીતિથી તથા સત્કર્મથી થતો આનંદ, આર્થ માટે પત્નલોક.	
૩	ધાર્મિક સત્કર્મ.	પરલોકનું સુખ.	હિંદુ માટે યજ્ઞ, દાન, વગેરે કર્મો; છતર પ્રભ માટે તેમનાં શાસ્ત્રે બતાવેલાં કાર્યો.	કર્મકાંડી તથા આર્થ સમાજ, ઇસ્લામી, ખ્રિસ્તિ.	જેમણે તેમણે કર્યેલા સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ.	

૪	૫	૬	૭
૫શ્વરને મા નીને સકામ ઉપાસના.	૫શ્વરને નહિ માનીને સકામ ઉપાસના.	નિરાકાર નિ શુલ્ક બ્રહ્મા ઉપાસના.	નિરાકાર તેમ સેશુ બ્રહ્મા— ૫શ્વરની ઉપા સના.
છજ વસ્તુની પ્રાપ્તિ.	સદર.	આર્ય માટે સાયુજ્ય મુક્તિ.	જે તે પ્રજા માટે સ્વર્ગ પ્રાપ્તિ.
જે તે પ્રજાના બ- તે ધર્મવાળા બ- તાવે તે; પ્રાચીન કહેવાની જગલી પ્રજાઓ માટે પ્રાણી તથા કુદરત પૂજન.	સદર.	આર્ય માટે ઉપાસના યુક્તમાન.	જે તે શાસ્ત્રે બ- તાવેલા માર્ગ.
પ્રકારભેદને લઇને બધી પ્રજાઓ.	જેન તથા બૌદ્ધ (સાં- ખ્ય યાજ્ઞિક આદિ આ યુગમાં બહુ દેખાતા નથી).	બ્રહ્મવાદી જેમને વૈ- ષ્ણવા વગેરે માયાવાદી કહે છે એવા એક પ્રકારના વેદાંતી.	બ્રહ્માસમાજ. પ્રાર્થના સમાજ, પારસ્ત, ઇ- સ્લામી, યાહુદી, જર ગોસ્તી, શીખ વગેરે.
છજકામ મા ધામ પ્રાપ્તિ	જેનનો કર્મ ફલ, અને જોધનું નિર્વાણ.	આર્ય માટે કેવલ્ય,	ખ્રિસ્ત ઇસ્લામી. વગેરે માટે સ્વર્ગ, સમાજનું ચોક્કસ સમજનું નથી; મોક્ષ કહે છે.

૮	સાગર સગ હોપાસના.	ને તે ધણ લોકની પ્રાપ્તિ.	ને તે સંપ્રદાયે જતાવેલો માર્ગ.	શિવ વિષ્ણુ શક્તિ એમ પચાસતન દેવ માંથી કેાઇ એકના અથવા પાંચેના તેમ અન્ય દેવદેવીના ઉપાસક.	જેના તેના ધણ લોકની પ્રાપ્તિ.
૯	શિવની ઉ- પાસના.	કૈલાસ પ્રાપ્તિ.	સાંપ્રદાયિક માર્ગ. શક્તિનો સમાસ આ વર્ગમાં થઇ શકે.	કૈવ-ખાસ લિંગાયત વીરકૈવ.	શિવલોક પ્રાપ્તિ.
૧૦	વિષ્ણુની ઉપાસના	વૈકુંઠપ્રાપ્તિ.	સાંપ્રદાયિક માર્ગ.	રામાનુજ તથા મોંધ્વ સંપ્રદાય વાળા. મધ્વ અદર વીર વૈષ્ણવ, વીર કૈવ જેવા છે.	ઐશ્વર્યયુક્ત દાસ્ય ભાવથી વિષ્ણુના વૈકુંઠ ખામમાં સેવાપ્રાપ્તિ.
૧૧	મથુરા તથા દારકાના શ્રી કૃષ્ણની ઉપા- સના.	સદર.	સદર.	મધ્વ સંપ્રદાયવાળા કેટલાક.	સદર.

૧૨	વ્રજના શ્રી કૃષ્ણની બાલ ગોપાલ રૂપ ઉપાસના.	ગોલોક પ્રાપ્તિ.	સદર.	વક્ષલ સંપ્રદાયવાળા.	ગોલોક પ્રાપ્તિ, ખાસસખીભાવે.
૧૩	વ્રજના કિશોર શ્રીકૃષ્ણની યુગલ ઉપાસના.	કાર્ધ પણ બાવમાં રહીને રાધા સહિત શ્રીકૃષ્ણની વિનય દેહે યુગલ સ્વરૂપની પ્રેમસેવા.	શાંત-દાસ્ય-સાખ્ય વાત્સલ્ય અને મધુર એમ પાંચ-માંથી કાર્ધ પણ ભાવથી યુગલ સેવા માટે જે તે સંપ્રદાય ગતાવે તે માર્ગ.	જૂજ અંશે વક્ષલી સંપ્રદાયવાળા, નિયાક, તથા ગૌડેશ્વર સંપ્રદાયવાળા; ગૌડેશ્વરમાં મધુર ભાવ શ્રેષ્ઠ કહેલો છે.	વ્રજ ગોલોકમાં અપ્રાકૃત શરીરથી યુગલની પ્રેમસેવા અને લીલાનો આનંદ.
૧૪	વામી.	આ લોક તથા પરલોકનું સુખ.	શાસ્ત્રથી ઉલટાં સાધનો.	થોડે થલે અંશે આ ખા હિંદુસ્થાનમાં.	સ્વર્ગપ્રાપ્તિ.

નિયાક તથા વક્ષલમાં રાધાજીનો સ્વક્રીયાભાવ છે, ગૌડેશ્વરમાં રાધાજી સ્વક્રીયા કરતાં રસપ્રુષ્ટિ માટે પર ક્રીયા 'ભાવ' છે.

‘ મહારા ધર્મ વિચાર ’ ભાગ ૧ ની શરૂવાતમાંજ ‘ ધર્મ ’ ની અનેક રીતે વ્યાખ્યા કરવામાં આવી છે, તે મુખ્યત્વે ‘ કર્તવ્ય ’ ની વિશાળ ભાવના તથા વ્યાપ્તિ દર્શક છે, તેમ વળી તેજ ધર્મ મોક્ષ સુધી લઇ જઈ શકે છે એમ પણ કહ્યું છે, તેથી હવે એ ધર્મનું સ્વરૂપ મૂળથી તપાસીએ, તેના વિકાસનાં સાધન ‘ ધર્મવિચાર ’, તે તપાસીએ, અને અતે મોક્ષ પણ તેજ છે કે કેમ એ પણ તપાસીએ.

ધર્મ.

બ્રહ્મસૂત્રમાં પ્રથમના સૂત્રમાં બ્રહ્મજિજ્ઞાસા તથા પૂર્વ મીમાંસાના ધર્મસૂત્રમાં તેવી રીતે ધર્મજિજ્ઞાસા કહેલ છે. આપણે પ્રથમ ધર્મ અને પછી બ્રહ્મ લઈશું. ધર્મનો અર્થ કર્મ પ્રધાન છે, ધર્મસૂત્ર પછી માનવધર્મ જ્ઞાનમાં પણ ધર્મનું સ્પષ્ટીકરણ વિશેષ દેખાય છે. શાસ્ત્રો એ ‘ ધર્મ ’ ને અનેક અર્થમાં લીધો છે તે પણ વળી જોઈશું.

આ ‘ ધર્મ ’ ના પાછળથી ત્રણ વિભાગ પડ્યા. (૧) આચાર ધર્મ, (૨) વ્યવહારધર્મ, અને (૩) પ્રાયશ્ચિત્તધર્મ. માનવધર્મ જ્ઞાન તથા ખીન્ન શાસ્ત્રોમાં પણ આ વિભાગ માન્ય દેખાય છે. આ તમામ સાથે ધર્મશાસ્ત્રોની ખાસ ખૂબી જે ખીજી કાંઈ પણ પ્રભમાં દેખાતી નથી તે એ છે કે ‘ ધર્મ, ’ આજા રૂપે નહિ પણ ‘ યોધ ’ રૂપે છે, અને તેનો સત્તાધીશ, રાજા નહિ પણ પુરોહિત ગણાતો. ‘ ધર્મ ’ ની વ્યાખ્યામાંજ જાણે એમ હતું કે “ વિદ્વાનોએ પાળેલો અને સદ્ગતિનવાળા શિષ્ટોએ મનુર કરેલો માર્ગ, ” તે ધર્મ. ગીતામાં વળી “ ફળની અપેક્ષા શિવાયનું સત્કર્મ ” તે ધર્મ કહેલ છે. આ પ્રમાણે ઉપર કહ્યા મુજબ શ્રુતિ સ્મૃતિ આદિ શાસ્ત્ર તેમ પવિત્ર મહાત્માઓએ તદ્દનુસાર પ્રત્યક્ષ ખતાવેલું સદ્ગતિન એ તમામનો સમન્વય ‘ ધર્મ ’ માં થાય છે, અને તેથી કરીને સખત ફરમાન અથવા નિયમ નહિ પણ રૂઝિ અધિકાર અન્વયે અનેક રીતે સમજાવીને કેવળ યોધ રૂપે માર્ગ દર્શકનું કામ ધર્મનું છે, અને તેથીજ

ધર્મઉલ્લંઘનના મુકર્દમાઓ પડિતોને સોંપવામાં આવતા, અને રાજ્ય, માત્ર તે પ્રમાણે અમલ કરતા. રાજ્યનો સ્વતંત્ર અધિકાર અથવા આજ્ઞા હતાંજ નહિ. આ પ્રમાણે સ્વતંત્ર આર્યોની ધાર્મિક ભાવના તથા તેનો વ્યવહાર પણ સ્વતંત્ર હતાં.

‘ ધર્મમાં નીતિ, રાજ્યનીતિ. વ્યવહાર, તત્ત્વજ્ઞાન, પંથ, સંપ્રદાય અને અંતે સ્વર્ગ, દૈવાસ, વૈકુંઠ, ગોલોક વગેરે લોકપ્રાપ્તિ અને છેવટ મોક્ષ માટેની આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ તથા દૈવસ્ય પદ પણ છે. આ સમજવા માટે પ્રભુની સૃષ્ટિના બે વિભાગ સમજવા પડશે; એક તો પ્રભુની સૃષ્ટિ અને બીજી તે પ્રભુની સૃષ્ટિ અંદર આપણી બનાવેલ ખાસ સૃષ્ટિ. પ્રભુની સૃષ્ટિમાં પ્રભુના અમુક નિર્મિત ધોરણે સૃષ્ટિ ચાલે છે તેમાં પક્ષપાત કે ભેદ નથી, પણ જ્યાં પ્રાણી પોતાની સૃષ્ટિ બનાવે કે તરત ભેદ અને પક્ષપાત ! અને તેને અંગે કામ ક્રોધ વગેરે, અને અંતે બંધન પણ તેજ. માટે જો માણસે પોતાની ઉન્નતિ કરવી હોય તો આ પોતાની બનાવેલ સૃષ્ટિની મર્યાદા તોડીને પ્રભુની સૃષ્ટિમાં તથા તેના કાર્યમાં ભળવું જોઈએ; બાકી તો પાંજરાનો પોપટ અથવા દોરીથી હાથે બાંધેલો બાજ સ્વતંત્ર માને, સુખી માને અને મુક્ત પણ ભલે માને. પ્રભુના સમષ્ટિ જીવનમાં પ્રભુ કાંઈ ખંડ થઈને નહિ પણ અખંડ રૂપે બિરાજમાન હોવાથી ઘટમાળ ચાલે છે, તેવીજ તેની વ્યષ્ટિજીવનમાં પણ સમજનારને દેખાશે. તકાવત માત્ર ઉપર કહ્યા મુજબ મનુષ્યે પોતાની સંકુચિત સૃષ્ટિ ઉભી કરી તેટલીજ. આ ઘટમાળનું ધોરણ તેજ ‘ ધર્મ ’. મૂળમાં તો ઇશ્વરેજ સમષ્ટિ તથા વ્યષ્ટિ સૃષ્ટિ રચી છે, જેમ કે સૂર્ય ચંદ્રને સમષ્ટિના ચક્ષુ રૂપે વ્યક્ત કર્યો તે સાથેજ વ્યષ્ટિની ચક્ષુઓ વ્યક્ત કરી; પરંતુ મનુષ્યે પોતાની સૃષ્ટિ જીવમાં સ્વતંત્ર માની.

વળી બૃહવારણ્યક ઉપનિષદ્ અ० ૧ બ્રહ્મા ૪ મંત્ર ૧૫ માં ધર્મની ઉત્પત્તિ કહી છે:-

સનૈવવ્યભવતઃપ્રેયોરુપશમૃજતઃ ધર્મતત્વેતત્ ક્ષત્રસ્યક્ષત્રં યદ્ધર્મં
સ્તસ્માદ્ધર્માસ્પરં નાસ્ત્યતોઽબલોવાન્ બલોયૌસમાદૌસતે ધર્મેણ યથા
રાજૈવૈયોદૈસધર્મઃ સત્યૈતત્તસ્માત્ સત્યંવદતમાદુર્ધર્મવદતીતિ ધર્મવાચ
દંતં સત્યંવદતીત્યેતદ્ધ્યૈ વૈતદુભયંભવતિ ।

(ચક્રની ઇત્પત્તિ થયા પછી પણ) તે (ક્ષત્ર) વિસ્તારને
પામ્યો નહિ. તેણે શ્રોતૃરૂપ એવા ધર્મને ઇત્પન્ન કર્યો; આ ધર્મક્ષત્ર
(રક્ષણકર્તા) નું પણ ક્ષત્ર છે, ધર્મના કરતાં કોઇ પણ ચીજ વિશેષ
નથી; એટલે જેમ રાજાની સલાય વડે દુર્ગળ માણસ પણ સખળનો
પરાજ્ય કરે છે તેમ બહારહિત પુરૂષ પણ ધર્મ વડે, વધારે બળ-
વાનનો પરાજ્ય કરવા નિશ્ચયવાળો થાય છે; ખરેખર ધર્મ સત્યરૂપે
છે. માટે જે પુરૂષ સત્યવક્તા હોય છે તેને વિશે એમ કહેવામા આવે
છે કે તે ધર્મને બોલે છે, અથવા જે ધર્મથી બોલે છે તે સત્યને
બોલે છે એમ કહેવાય છે, આ પ્રમાણે તે ખરેખર હિતય રૂપે
(ધર્મના તેમ સત્યના વક્તા રૂપે) થાય છે.

ધર્મનું સ્વરૂપ ઉપર મુજબ અતે સત્ય તથા મોક્ષ કહીને તેના
સાધન માટે બે બોલ કહીએ.

ધર્મસાધન.

અનાર્થ ધર્મોમાં પુણ્યકર્મ, નીતિ, ન્યાય, સત્ય, દયા, ક્ષમા;
સદ્વર્તન, ભક્તિ વગેરે ગુણોના સમન્વય, ‘ ધર્મ ’ માં કરીને એક
સરખો હુકમ કરેલો છે તે ઉપરાંત આર્યધર્મમાં ઉપર કહ્યા મુજબ
રૂઢિ અધિકાર પરત્વેની છુટ્ટ વિશેષ છે. આર્યનાતો પ્રત્યેક ‘ કર્મમાં ’
ધર્મ રહેલો છે. જેવી રીતે અગ્નિનો ઉષ્ણ, જલનો શીત, પશુનો
આહાર નિદ્રા ભય મૈથુન વાળા ધર્મ છે, તેવીજ રીતે આર્યોનો
‘ સ્વાભાવિક ’ ધર્મ, ઉપર પ્રમાણે સ્વાભાવિક છે, તે ‘ ધર્મ ’ તે
એ કે જીવનના બંધોથી મુક્ત થવાનો પ્રયત્ન, એટલે કે તે માટેની

ઉત્તરઅભિલાષા તથા શ્રદ્ધાના બળથી કર્મ ઉપાસના અને અંતે જ્ઞાન માર્ગથી કર્મે કર્મે ઉચ્ચ ભૂમિકાઓ પ્રાપ્ત કરી મોક્ષ પણ આપી શકે છે. આ ધોરણે જડ એતન બધાંને 'ધર્મ' છે. આર્યધર્મમાં વિશેષ એ કે ઉપર દેહા મુજબના ભાવને લીધે 'આપણા' પણ ભૂલીને સર્વ કર્મ ઇશ્વરનાં ગણી તેનેજ અર્પણ કરવાં, એટલે કે કર્મ માત્ર તેજ કરતો હોય એમ સમજવું, એટલે કે તન મન ધન સર્વસ્વ ઇશ્વરને અર્પણ કરીને અંતરના ઉંડાણમાં ફૂટરથ સાક્ષી રૂપે બેઠો છે તેને અર્પણ કરીને તેની આજ્ઞાથીજ દરેક પ્રરૂપાર્ય અને કર્મ થાય છે એમ માનવું તથા તે ભાવથી કર્મ કરવું. આ ધોરણે પૂર્ણ પ્રવૃત્તિમાં છતાં, જીવન ઇશ્વર અર્પણ થવાથી દ્વંદ્વમાંથી મુક્ત થઈ 'ધર્મ' નો શુદ્ધ ભાવના થશે, અને આ ધર્મભાવના નિત્ય તથા સનાતન હોવાથીજ આર્યધર્મ સનાતની; કેમકે સૃષ્ટિના બધારણ સાથેજ દેખાય છે. અમુક વ્યક્તિ ઉપર આધાર નથી. આ ધર્મની ભાવના આર્યોમાંજ છે, તે અનાદિ હોવાથી અનંત અને અવિનાશી છે, ઉત્પત્તિજ નથી તો પછી અંત ક્યાંથી હોય ? મળ જીવો કે પ્રિસ્તિધર્મમાં 'જ્ઞાન'થી 'પતન' કહેલું છે, અને સનાતનધર્મમાં 'જ્ઞાન' 'મોક્ષ'નું સાધન છે. દ્વિતીયાના ખીજ તમામ ધર્મોની ઉત્પત્તિ હોવાથી અંત પણ આવી ગયા અને આવશે, એટલે કે આગંતુક હોવાથી અંતવાળા છે, એટલે કે અનિત્ય છે, કેમકે અમુક વ્યક્તિ તથા પુસ્તક ઉપરજ અવલંબન છે. જે ધર્મમાં વ્યજિ સમજિની ઉત્ક્રાંતિના ધોરણે વિકાસ વધતો જાય તેવાં કર્મો થાય તેજ સનાતન ધર્મ હોઈ શકે. અલબત્ત તેમાં વિધ્નો તો આવેજ, પણ આખર મુદ્દાથી ન ખસે અને નિર્બીજ ન થાય એજ સનાતન ધર્મ. આર્યધર્મ ઉપર અનાદિ કાળથી એટલે કે લાખો વર્ષથી બાહેર તથા અંદરથી આ-ક્રતો આવી છે. હમણાં તો બહાર કરતાં પણ આંતરિકજ આક્રત છે. બૌદ્ધ સમય કરતાં પણ વિકટ છે, કેમકે હમણાં તો આર્યત્વનો

દાવો કરનારા આર્યોજ આર્યો તરીકે રહીને વિધાતકનું સ્વરૂપ લે છે
 ખરા પણ ખીલકુલ બેભાન થતા નથી એજ પ્રભુની કૃપા ! જે પ્રભુએ
 લાખો વર્ષોની આફતોમાંથી બચાવ્યા છે તે હવે કેમ નહિ બચાવે ?
 આખી દુનિયામાંથી આર્યાવર્તમાં ધંધરનું નામ લેવાય છે અને ભજન
 થાય છે તેટલું આખી સૃષ્ટિ ભેગી કરતાં પણ નહિ થાય. જ્યાં બાવન
 કે સાઠ લાખ તો સાધુ સંતોએ તેની પાછળજ ભેખ લીધો છે, લાખો
 કરોડો પ્રાણી પણ તેના નામથીજ કારભાર કરે છે, અને બાકીના
 લોકોમાંથી પણ લગભગ નેવું ટકા તેનું નામ હર પ્રકારે લઇને
 પ્રવૃત્તિ કરે છે, તે દેશમાંથી પ્રભુ કેમ ખસશે ? અથવા તેને કેમ
 રાજીતો મુકશે ? વળી જે દેશમાં નારિતક ' જેવા ' તો શું પણ ખુદ
 નાસ્તિકોને પણ ધર્મનું સ્થાન છે, એટલે કે સૃષ્ટિમાં કાંઈ સાથે
 વિરોધજ નહિ ત્યાં પછી નાશ કરનારજ કોણ ? જ્યાં શત્રુજ નહિ
 ત્યાં કોની ખીક ? અદ્વૈતને શત્રુ કેવો ? અલબત્ત બાહ્યાચારમાં ભેદ
 દેખાવાથી સ્વધર્મ તથા પરધર્મોના હક્ક થાય છે, પરંતુ વેદા-
 ન્તના સર્વ જાણુ હૃદં બ્રહ્મ ને આખરમાં શી હાની થવાની ? આ
 સ્વધર્મ તરફના દેશ, ને તેથી કલેશનું કારણ એજ છે કે પ્રાણી
 પછીના ક્ષત્રિય તથા વૈશ્યમાંથી દ્વિજના સંસ્કાર ધણાઓમાંથી ઉડી
 ગયા, એટલે કે પ્રાણી શિવાયના ઇતર કેટલાક પોતે જાણે કે શ્રદ્ધ
 હોય એમ માને છે. ખીજા સંસ્કાર તો ઠીક પણ એક ઉપસ્વીતનો
 હોત તો પણ ધણુ છે. કેમકે ખુદ પિતા તથા ગુરુપ્રાણી ગોર-ના
 મુખથી ગાયત્રી મંત્રનો સંસ્કાર ન્હાનપણમાં થાય તો અંત સુધી ન
 ખસે. બાકી આર્યધર્મ પ્રમાણે તો ગર્ભધારણ કરવા માટેના તથા
 તે પછી જન્મ થતા સુધીના અને પછી મરણ પર્થત તો ઠીક પરંતુ
 મરણ પછી પણ સંસ્કાર નિર્મિત થયેલા છે. આ છેવટના સંસ્કાર,
 ચારસો તરફથી થવાના હોવાથી પાશ્વાત્યોના અથવા ગમે તેના કુસં-
 ગથી પણ શિથિલતાનો એપ ઉઘો હશે તો તે પણ કાળે કરીને

ખસરેજ, કેમકે વારસાધમાં—સ્કૃતમાં—સંસ્કાર છે તે એકદમ કેમ ઉડી જાય ? શુક્રદેવ, અષ્ટાવક, પરીશિત, વામદેવ જેવાં ગર્ભશિક્ષિતના પ્રત્યક્ષ દર્શાતો છે. હાલમાં પણ અપૂર્વ અધૌકિક શક્તિવાળાઓમાં સંસ્કારજ કારણ માન્ય કરવું પડે છે, પણ તે જડવાદ અને અશ્રદ્ધાના આવરણને લઈને અજ્ઞાનીને દેખાતું નથી. હમણાં ભૌતિકશાસ્ત્રો પણ મંજુર કરે છે તો પછી તે ધોરણે પણ દરેક ધર્મવાળાએ ઉદારતા તથા સહિષ્ણુતા તેમ શાંતિથી અને સત્ય શોધનની વૃત્તિથી જોવું જોઈએ કે આપણા ધર્મમાં આ તત્ત્વ કેટલે દરજ્જે છે. જે ધર્મ અથવા પંથ આ તત્ત્વ જેટલે દરજ્જે ખતાવી શકે તેટલે દરજ્જે સનાતન. આર્ય ધર્મમાં તો સંપૂર્ણ છે, તેથીજ એ સંપૂર્ણ સનાતન; બાકીના ધર્મો-માંથી યુદ્ધ તો આર્યધર્મજ છે, અને ખિરિત ઇસ્લામી હમણાના નવા ધર્મો તેમાંથીજ થયા તે પહેલાં સૃષ્ટિમાં સર્વત્ર આર્ય ધર્મજ ગમે તેવા વિકૃત સ્વરૂપમાં પણ હતો ને તે પાંછો કાળે કરીને તેજ સૃષ્ટિમાં વિદ્વાનો ધારે છે તેમ દેશકાળ પરત્વે રૂપાન્તરોમાં થશે એ નિઃસંદેહ છે. History repeats itself સનાતન છે તેજ સનાતન રહેશે, કેમકે તેમાં સર્વ ધર્મો છે, ને તેથી સાર્વભૌમ છે.

આ સનાતન ધર્મનાં તત્ત્વ સમજવાં તેજ ધર્મપ્રાપ્તિનાં સાધન, ને તે મુખ્યપણે એજ કે આપણું બનાવેલ સૃષ્ટિપણું ભુલીને પ્રભુની સૃષ્ટિમાં ભળીને તેનાજ કાર્યમાં ભળવું, એટલે સ્વાર્થ પરમાર્થના એમ દરેક કાર્યમાં અહંકારની ભાવના શિવાય પ્રભુમય થઈ તેને સર્વસ્વ અર્પણ કરવું.

જીવાત્મા પરમાત્માનો પ્રત્યક્ષ સંબંધ કરવા માટે અખેા ભગત ચાર 'યોગ' કહે છે:—૧ રાજયોગ, ૨ હઠયોગ, ૩ મંત્રયોગ, ૪ લયયોગ. આ લયયોગ એજ જ્ઞાનયોગ માટેનું એક ઉત્તમ સાધન છે; તેનાથી ક્રમે સુકિત મળી શકે છે. આ યોગમાં જીવાત્મા તાત્વિક ચિંતનવડે પોતાના પિંડના તત્ત્વોનો બ્રહ્માંડના તત્ત્વોમાં લય સાધી

પરમાત્મા સાથે અબેદ ભાવ મેળવે છે. આ યોગનો આધાર પિંડ
અક્ષાંડના વિવેક ઉપર છે અને તે શાસ્ત્રસંમત છે.

આ ધર્મસાધનનો ક્રમ કદાચ પણ શિષ્ટસંપ્રદાયમાં નીચે
પ્રમાણે દેખાશે.

(૧). મનુષ્યનો-પ્રાણી માત્રનો-આત્મા શરીરથી અલગ છે;
આત્મા જન્મ મરણ વ્યાધિ રહિત અમર અજર છે, અને શરીરાર્દિ
નશ્વર છે, પિંડ અક્ષાંડના શરીરોમાં આંતર તથા બાહ્ય જે વિકાર
થાય છે તેનાથી અલિપ્ત છે. આ આત્મા અથવા પરમાત્મા જે સત્ય
અક્ષ વસ્તુ છે તેને શોધીને સાક્ષાત્કાર કરવા માટેની ઇચ્છા, ને તે
ઉપરાંત અતિ ઉત્ત્ર તીવ્ર ઉત્કંઠા. નિત્ય શાશ્વત આનંદ ભોગવવાની
મનુષ્ય માત્રને હ્રમેશ ઇચ્છા થાય છે. તેજ તે આત્માની સાખીની
છે, માટેજ ઉત્ત્ર ઉત્કંઠા જોઈએ.

(૨). ઉત્ત્ર તીવ્ર ઉત્કંઠા પછી તે માટેના સાધનો કરવાં. તેમાં
મુખ્ય સાધન એજ કે સંસારના પ્રપંચના આંતર તથા બાહ્ય કલે-
શોના ઝલકામાંથી મુક્ત થઈ આત્માની પીછાન માટેના પ્રયાસમાંજ
મગ્ન રહેવું તે. તે માટે શાસ્ત્રો, સત્ય, શમ, દમ, શૌચ, સતોષ હ્રી,
ક્ષમા, આર્જવ, જ્ઞાનને દયા કહે છે. કર્મ, ઉપાસના, તથા જ્ઞાન સાથે
આ શુભો ન હોય તો બધાંજ સાધન નકારમાં જાણુવાં. પ્રાણી માત્ર
સાથે બધુભાવ તો ફીક પણ આત્મભાવ તથા સર્વના કલ્યાણની
ભાવના મુખ્ય સાધન છે. આ સાધનો શાસ્ત્ર તથા ગુરૂદ્વારા અધિ-
કાર પરત્વે સમજી શકાય; તે પછી ધ્યાન. જ્ઞાન, ને વિજ્ઞાન સાધન છે.

(૩). તે પછી ગીતામાં ‘ આસ્તિક્ય ’ કહેલ છે તે શ્રદ્ધાની
જરૂર છે. શાસ્ત્ર તથા ગુરૂવાક્યમાં પૂર્ણ શ્રદ્ધા જોઈએ. અવ્યક્ત
અક્ષ સહજ પ્રાપ્ય નથી; વ્યક્તમાંથી અવ્યક્ત ખોલવાનું છે,
ને તે માટે શુરૂ પણ તે અવ્યક્ત, અક્ષ સુધી પહોંચેલો હોવો જોઈએ;

એકલો શાસ્ત્ર ન આલે; સાક્ષાત્કાર કરેલો હોવો જોઈએ. શાસ્ત્રોમાં ઋષિ વાક્યો છે તે ઋષિઓ જાણે પ્રત્યક્ષ કહેતા હોય તેવી ભાવના જોઈએ. આ પ્રમાણે ત્રણ પ્રકારે સાક્ષાત્કાર થઈ શકે. શાસ્ત્રદ્વારા, ગુરુદ્વારા તથા આંતરિક આત્માની પ્રેરણાદ્વારા, સાક્ષાત્કાર એ સત્ય વસ્તુ છે. એવી દૃઢ ભાવના હોય તોજ દૃઢ થઈ રહી શકે, અને થઈ હોય તોજ ભાવના સફળ થાય એ શાસ્ત્ર તથા અનુભવ સિદ્ધ છે. સાક્ષાત્કારની વ્યાખ્યા કે વર્ણન (Denotation અથવા Connotation) થઈ શકે તેમ નથી. જેનો જેવો અનુભવ, સ્વાદ અથવા આનંદ પ્રાકૃત હોય તે પણ ન કહી શકાય તો પછી આની શી વાત ?

(૪). રકમ (૨) માં સૃષ્ટિના પ્રત્યક્ષ દેખાતા પ્રાણી માત્ર ઉપર પ્રેમ તથા તેમની સેવાનો ભાવ કહેલો છે; પરંતુ તે ઉપરાંત અદૃશ્ય ઉચ્ચ કોટિનાં પ્રાણી, દેવ, ઋષિ તથા પિત્રી વગેરે લોક પ્રત્યેના ધર્મ પણ શાસ્ત્ર બતાવે છે તે પાળવા જોઈએ, એટલે કે તેમનાં કરજ પણ ફેડવાં જોઈએ; મતલબ કે જે નીતિના નિયમ માટેના ગુણો મંસાર માટે આગળ કહેલા છે તે ઉપરાંત પ્રભુના આ અદૃશ્ય કાર્યવાહકોના સંબંધમાં આત્મજ્ઞાન માટે જરૂરના છે. જેવી રીતે પ્રભુના આ અદૃશ્ય ‘એજટો’ પ્રભુના સેવકો તરીકે પ્રાણીમાત્રની ઉન્નતિ માટે સેવા કરે છે તેવો ભાવ આપણે પણ પ્રાણી માત્રની સેવાનો રાખવો જોઈએ; સ્વાર્થ છુદ્ધિનો ત્યાગ કરી આ પ્રમાંણે પરમાર્થવૃત્તિ થઈ કે તરત સાક્ષાત્કારનું પગરણ મંડાશે. આ પ્રમાંણે કરવાથી પોતાના સ્વાર્થનું ભાન ભૂલીને પ્રભુના જ કાર્યમાં સામીલ થવું શરૂ કર્યું કે તરત મંસારનાં બંધન છૂટી મોક્ષનાં દ્વાર ખુલવાનાં. આ પ્રમાંણે નિષ્કામ કર્મ થવાથી ગમે તેટલી ને તેવી ખામી હશે કે પાપ હશે પણ સ્વાર્થનો ગંધ નહિ હોવાથી અને પ્રભુનું કાર્ય હોવાથી મંસારના પ્રપંચમાં છતાં પણ મનુષ્યશક્તિ ઉપરાંત દૈવી શક્તિ પ્રાપ્ત થશે. પોતાનાં સ્વાર્થનાં કાર્ય તો પ્રભુજ કરી આપશે.

(૫). આ નિઃસ્વાર્થકાર્યમાં જો કે અદૃશ્ય મહાત્માઓ તો શું પણ ખુદ પ્રભુજ મદદ કરે છે; પરંતુ તે માટે પુરૂષાર્થ જીવતોડનો જોઈએ. પેટ તો ખાવાથીજ ભરાય, ખીજો ખાય અને આપણું પેટ ભરાય એ કેમ બની શકે ? આ કાર્યમાં વિધ્ને આવશે તે પણ મદદગાર થઈ પડશે. પ્રભુની પ્રપત્તિ લીધી પછી વિધ્નનો સંભવજ કેવો ? પ્રભુને સર્વસ્વ અર્પણ કર્યું, આત્મ સમર્પણ કર્યું, અને પિંડ-ભાવ મૂકીને ધ્વજાંડ ભાવ-પ્રકૃતિભાવ થયો કે પછી મોક્ષનાં દાર નજીક પહોંચ્યા સમજવું.

(૬). દિવ્યપ્રેમ-પ્રભુ પ્રેમની ભાવના એ છેવટની ક્રાંતિ છે. સાંખ્યનાં ૨૩ તત્ત્વો (દશ ધન્દ્રિયો, પાંચ મહાભૂત, પાંચ તન્માત્રા, મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર) પિંડ તથા ધ્વજાંડમાં છે તેના એક પછી એક એમ પિંડ અને ધ્વજાંડમાં જે ક્રમથી સૃષ્ટિ થઈ છે તેના વિરૂદ્ધ ક્રમથી એક પછી એક ત્યાગીને, એટલે કે આગળનામાં લય કરીને બુદ્ધિમાં સર્વનો લય કરી એટલે કે અહંકાર ત્યાગીને એટલે કે છેવટનાં એ તત્ત્વો પ્રકૃતિ અને પુરૂષ તેમાંથી પ્રકૃતિમાં લય કરી; પ્રભુની પ્રકૃતિરૂપ બનીને છેવટ પુરૂષ વચ્ચેનો પડદો તોડી નાંખવાનો, એટલે કે અભેદ અનુભવવાનો છે ને તે માટે જરૂર પૂરતો સાત્ત્વિક આહાર વિહાર, ભોગવિલાસ પ્રત્યે હિંદાસીનતા અથવા તેની ભાવનાનો ત્યાગ, આલોક તથા પરલોક (સ્વર્ગ) સુહાંતનો, દંડ માત્રમાંથી સુકિત, વાસના ત્યાગ અને અંતમાં અહંપણાનો ત્યાગ, એ પ્રમાણેના સાધનોથી ધ્રુવ કે આત્મ સાક્ષાત્કાર અતે જરૂર થવાનો અને એજ દશા જીવનમુક્તની શાન્તે કહી છે. આ પ્રમાણે સિદ્ધ થયા પછી મનુષ્ય ગમે તે રીતે રહે, કર્મ કરે ન કરે તો પણ તેને કોઈ પ્રકારનો બાધ નથી, પ્રભુમાંજ તે રહેવાનો ને તેનામાં પ્રભુ રહેવાના. આનુંજ નામ અદ્વૈત, મોક્ષ, ધામ પ્રાપ્તિ, કૈવલ્ય પદ, જે કહ્યો તે, પછી તેના પ્રકાર તથા અનુભવ રૂચિ અધિકાર પરત્વે સંપ્રદાયો

ખતાવે તે પ્રમાણે ભલે થાય. આ સાધન છેવટનું છે, અને તેજ ઉપર કહેલો લયયોગ. દુઃકમાં ઉપનિષદ (છંદોગ્ય) કહે છે તેમ વાણીનો મનમાં લય કરવો, મનનો પ્રાણમાં, પ્રાણનો તેજમાં, અને તેજનો પર-આત્મા-માં લય કરવાનો છે.

ધર્મસાધનનો વિસ્તાર-તેજ ધર્મવિચાર- તેજ

બ્રહ્મજ્ઞાન-તેજ મોક્ષ.

ધર્મનાં સાધન કહ્યા પછી તેના વિસ્તાર માટેનું મુખ્ય સાધન ‘ ધર્મ વિચાર ’ માટે બે બોલ કહીશું. ‘ ધર્મ વિચાર ’ એજ બ્રહ્મજ્ઞાન હોવાથી મોક્ષ પણ ધર્મવિચારજ છે એમ સિદ્ધ થશે એટલે ધર્મનો હેતુ સદ્ગુણ થશે. સાક્ષર સ્વ. શ્રી મણીમાલભાઈ કહે છે કે (જુઓ સિદ્ધાંતસાર પાનુ ૪૬૭), “ દુઃકમાં મનુષ્યનું મનુષ્યત્વ મનુષ્ય રૂપે જીવવાનું સાર્થક શામાં માનવું એ નિશ્ચય થાય તેનું નામ ધર્મ અને તે નિશ્ચય થવો એટલે ”...માટેજ ધર્મવિચાર એમ પ્રથમથીજ આવશ્યક છે. ‘ ધર્મ ’ ના વિચાર કરવામાં ચાર પ્રશ્ન સહજ ઉઠે છે. હું કોણ છું ? મૃત્યુ પછી મ્હારી શી ગતિ થશે ? મારે માથે કોઈ શક્તિ છે કે કેમ ? મ્હારું કર્તવ્ય શું ? આ પ્રશ્નોના વિચાર આપોઆપ ઉઠશે. મનુષ્યત્વનો દાવો કરનાર પ્રાણી માત્રને આટલા વિચારો તો જરૂર કરવા પડશે, પછી તે ભલે નાસ્તિક હો કે જડવાદી હો, સમાજ કે સનાતની હો, અદ્વૈતી કે દ્વૈતી હો, સન્યાસી હો કે સંસારી હો, રાજા હો કે રંક હો, સ્ત્રી હો કે પુરુષ હો, શેઠ હો કે વાણીતર હો, કર્મી ત્યાગી ભક્ત કે જ્ઞાની હો એમ ગમે તે હો.

હું કોણ છું ? ના જવાબમાં કોઈ કહેશે કે હું બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય-મંત્રી અમુક એક જાત તથા નામનો છું, તો કોઈ કહેશે કે હાથ-રનો દાસ છું, અથવા તેનોજ સંબંધી છું, અથવા તેનું અંગ છું,

અથવા અંશ છું, અથવા દુઃ પણ તેજ એટલે બ્રહ્મ છું. હવે જે દ્વંદ્વ પોતાની જાત ન્યાત નામ રૂપ વગેરેની ભાવનાથી આગળ જતો નથી તેને તો નમસ્કાર કરવા જોઈએ, કેમકે તેનો દાવો મનુષ્યત્વનો નથી, પરંતુ બાકીનાના જવાબ ઉપરથી પ્રભુની સાથે હરેક પ્રકારે સંબંધ રાખનાર હું છું એમ મનુષ્ય માત્રને સમજણ છે તો હવે આ ઇશ્વર અથવા બ્રહ્મ શું છે તે જોઈએ.

શાસ્ત્રમાં બ્રહ્મનાં પાંચ રૂપ કહ્યાં છે. અસ્તિ, જ્ઞાતિ, પ્રિય, નામ, રૂપ. આમાંથી પ્રથમનાં ત્રણ નિત્ય, અને બાકીનાં બે અનિત્ય કહ્યાં છે. આનો ભાવાર્થ શું ? ઇશ્વર તથા બ્રહ્મ બન્ને સ્થૂળ ઇન્દ્રિયોને ગમ્ય નથી એટલે જુલું છે, એટલે દૃષ્ટા ને દૃશ્ય પણ ક્યાથી હોઈ શકે ? છતાં પણ દરેક ધર્મવાળા તેનું અસ્તિત્વ કહે છે; અસ્તિત્વ સંબંધમાં કોઈનો વાંધો નથી. બ્રહ્મ અને ઇશ્વર આ બે શબ્દોની રચના તથા તેનો ભાવ દ્વંદ્વ આર્ય શાસ્ત્રોમાં છે, બાકીના ધર્મો દ્વંદ્વ ઇશ્વરનીજ દરકાર રાખે છે. આ ઇશ્વરના અસ્તિત્વ માટે મતભેદ નથી; પરંતુ તેના નામ રૂપમાં દેશકાળને લઈને ભેદો પડે છે, ને તેથી રૂપ અધિકાર પરત્વે તેનાં નામ રૂપ કલ્પાય છે. ઉપર કહેલા છેવટના સાધન (૬) માં જે ‘લયયોગ’ કહેલો છે તેજ, જ્ઞાન માટે સડક સરલ છે. આ માર્ગ, કર્મ ઉપાસના યોગ કે જ્ઞાન કોઈને બાધ કરતો નથી, ઉલટું સર્વ માર્ગને અનુકૂળ તથા સહાયક છે, તેમ શાસ્ત્ર (જુઓ ઉપનિષદ કંઠવલ્લિ ૩-૧૩ વગેરે), સ્મૃતિ (શ્રી ભગવદ્ગીતા ૪-૨૭ તથા ઉત્તરગીતા ૨-૩૪-૩૫), અને પુરાણ (શ્રીમદ્ભાગવત ૧૧-૨૦-૨૨) વગેરે સંમત તથા જમાનાને અનુકૂળ છે ને તેથી શ્રેષ્ઠ કહેવો પડે છે.

સ્થૂળ સૂક્ષ્મ ઇન્દ્રિયોનો વિષય, આ બ્રહ્મ-ઇશ્વર નથી તો પછી ઇન્દ્રિયોના માલીક મન તથા તેનો માસિક બુદ્ધિ જડ છે પણ સચ્ચીજ

સૂક્ષ્મ છે તેથી તે તરફ જવું પડશે; તેની મદત વગર છુટકો નથી. શુદ્ધિ એ મનુષ્યના સાધનમાં સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ તથા છેવટનું સાધન છે. આ શુદ્ધિ સાથે સંકુચિત સંપ્રદાયિક વાતો પડતી મૂકીને ગીતામાં કહેલા બુદ્ધિયોગને અનુસરતાં સર્વમાં સામાન્ય સિદ્ધાંત અથવા તત્ત્વની સાથે આધુનિક ભૌતિક શાસ્ત્રોનો મેળ પાડી જોઈએ એટલે કે તેના મંગમાં જરા જમવિહાર કરીએ. કેમકે શુદ્ધિથી આગળ કહેવાનુંજ નથી. સ્વયંપ્રકાશ આપોઆપ થવાનો.

આર્યશાસ્ત્રમાં એક સામાન્ય વાત છે કે કલિયુગમાં અનેક અનર્થો તથા અસંખ્ય દોષોની વચ્ચે એક મહાન ગુણ છે, એ ગુણ સત્ય યુગમાં પણ ન હતો, તે એ કે આ યુગનું એક સત્કર્મ તે સત્ય યુગનાં લાખો જેટલું છે. આ અગ્રજ્ઞા તથા શંકાયુક્ત જમાનામાં આ ભૌતિક શાસ્ત્રો કે જેનાથી ખ્રિસ્તિ ઇસ્લામી ધર્મો ભડકે છે ને ડરે છે તે આર્ય ધર્મને હિલટ મજબુત કરે છે. કેમકે આર્ય ધર્મમાં ભૌતિક શાસ્ત્રો તથા તત્ત્વજ્ઞાનનું અગ્રસ્થાન છે. વેદમાં શું નથી ? વેદાંગો, પડ્ધર્શન, સ્મૃતિ, સૂત્રો, પુરાણ, ઇતિહાસ આદિ સર્વે તેમના ખુલાસા અને વિભાગ છે.

આર્યશાસ્ત્રનાં પંચમહાભૂતોને ઠેકાણે આ ભૌતિક શાસ્ત્રીઓએ શોધ કરતાં સંખ્યામાં ફેર પડવા માંડ્યા હતા પણ નીકાલ થયો નથી, આખર ઇલેક્ટ્રન electron ઉપર આવ્યા, 'ઇથર' ether માં માર્યું માર્યું, પણ ઇલેક્ટ્રન. મેટર તેમ ઇથર પણ 'મેટર' જ. જડ વસ્તુ જડમાં કેમ પેસી શકે ! Impenetrability of matter નો કાયદો નડે, તેથી આખર હમણાં તો (જુઓ ઑગસ્ટ ૧૯૨૮ ના વર્તમાનપત્રો) સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ જડ પદાર્થ 'મેટર' Matter ની શોધ કરતાં તેવી વસ્તુજ માલમ પડતી નથી. જડમાંથી ચેતનને ખોળવા જતાં હવે પાછા આર્યશાસ્ત્ર ઉપર આવવા માંડ્યા છે. જડ વસ્તુજ નથી પણ માત્ર ચેતનજ energy છે એ ઠરાવ ઉપર

આબ્યા છે. આતુંગ નામ સર્વ સજ્જુ દ્રવં જ્ઞાન । આર્ચાવર્તમાં અભણુ શ્વર ડોશી જે સમજે છે તે પાશ્ચાત્યોને બ્રોહ્મોવીરે તેમનાંજ શાસ્ત્ર મારફત સમજાવ્યું ત્યારે ખાત્રી થઇ છે, એટલે હવે ઉપનિષદમાં સ્પષ્ટ શબ્દોમાં તથા ગર્ભિત રીતે જ્ઞાન સત્યમ્ અને જગત્ મિથ્યા એટલે અનિલ વિકારી એમ અનેક વખત કહેલું છે તેજ સાબીત થયું. ચેતનમાંથી કહેવાતા જડની ઉત્પત્તિ સિદ્ધ થઇ. સર્વ દૃશ્યચેતન પ્રભમય હોવાથી તેમજ જડ ચેતનનો સાપેક્ષપ્રતિબંધ સંબંધ માત્ર હોવાથી, જડ ચેતનના બેદ વેદાંતમાં છેજ નહિ તે પાશ્ચાત્ય પંડિતો હવેજ સમજશે.

હજી ચેતનનો સિદ્ધાંત પાશ્ચાત્યોમાં સર્વમાન્ય થાય ત્યાં સુધી તો તેમના જડ ‘ઇલેક્ટ્રન’ ના સિદ્ધાંતને પકડીને ચાલીએ તો, સાધારણ દૃષ્ટિને દૃશ્ય નહિ છતાં આ સૂક્ષ્મતમ જડ પદાર્થ ‘ઇલેક્ટ્રન’ નું અસ્તિત્વ માનવામાં આવે છે; તો આ સૂક્ષ્મતમ જડ અણુ કરતાં ઇશ્વર-પ્રભ કેટલે દૂર ગણાશે ? વળી આટલે દૂર તથા સૂક્ષ્મતમ છતાં કેવો સંબંધ છે તે જોઇએ.

આર્યશાસ્ત્રમાં તો અનાદિ કાળથીજ પંચમહાભૂતો મૂળ તત્ત્વો તરીકે મનાયાં છે. આ પાંચે તત્ત્વો દ્રાઈ પણ પ્રકારે ઇન્દ્રિયગમ્ય છે એમાં તો કોઇ વાંધો લઇ શકે તેમ નથી. હવે જેમ દરેક પદાર્થ આ પંચમહાભૂતમાંનુંજ છે તો ‘ઇલેક્ટ્રન’ નું પણ સ્થાન એ પંચમહાભૂત કહ્યું. ચેતનમાંથી નહિ પણ જડમાંથીજ જડ ઉત્પન્ન થાય અને આખર ચેતન પણ થાય એમ ભૌતિક શાસ્ત્રનો સિદ્ધાંત લેતાં આ જડ ઇલેક્ટ્રન પણ જડ મહાભૂતમાંથી ઉત્પન્ન થયું એમ સિદ્ધ થાય છે. ‘ઇલેક્ટ્રન’ માંથી મહાભૂત થયાં અથવા મહાભૂતમાંથી ‘ઇલે-

x ખનિજ સમક્ષ વર્તેરૂપિ ચેતન, તેની સમક્ષ પ્રાણી, તેથી આગળ મનુષ્ય એમ ક્રમ છે.

કદ્રન' થયું એનો કાણુ નિર્ણય કરી શકશે ? ખીજમાંથી વૃક્ષ કે વૃક્ષમાંથી ખીજ ? કર્મમાંથી સંસ્કાર કે સંસ્કારમાંથી કર્મ ? પાઘડીમાં માથું કે માથામાં પાઘડી ? વગેરે પ્રશ્નોનો નિકાલ થાય ત્યારેજ આ નિકાલ પણ શક્ય શકે. દાખલા તરીકે જળમાંથી હાયડ્રોજન, ઓક્સીજન, અથવા તેમાંથી જળ ? જળ હોય ત્યાં તે બન્ને હોયજ, અને એ બન્ને હોય ત્યાં જળ પણ હોયજ ! કોની કોનામાંથી ઉત્પત્તિ ગણવી ?

આ ધોરણે સૃષ્ટિનું ખીજ કહો, જડચેતન માત્રનું ખીજ કહો—જો કે જડ જેવી વસ્તુ નથી એ તો હવે થોડા દિવસમાંજ સિદ્ધ થશે—આ સર્વનું ખીજ જો ઇલેક્ટ્રન, તે પંચમહાભૂતોના છે અથવા પંચમહાભૂતો એ ઇલેક્ટ્રનનાં બનેલાં છે એમ ગમે તેમ માનીએ. આ ઇલેક્ટ્રન ખીજ, સ્થૂળતમ પ્રત્યક્ષ પૃથ્વી તત્ત્વમાં હવે રોપીએ,—અનાદિ કાળથી રોપેલુંજ છે, આ તો માત્ર સમજવા માટેજ કહેવાનું છે,—અને જોઇએ. એક વૃક્ષનું ખીજ પૃથ્વીમાં રોપ્યું; પછી તેને જળની જરૂર પડશે, તે પછી સૂર્યનો અગ્નિ—પ્રકાશ પણ જોઇશે, પછી વાયુ—ઘાતની જરૂર પડશે, કેમકે હવા વગરના પાત્ર Vacuum માં કંઈ ટકી શકે નહિ, અને છેવટ આકાશ પણ જોઇએ, કેમકે આકાશ ether Space વગર વસ્તુ રહેજ ક્યાં ? દરેક વસ્તુની ઉત્પત્તિમાં આ પ્રમાણે પાંચે તત્ત્વોની જરૂર પડશે. હવે આ પાંચ મહાભૂતોને ગ્રહણ કરવા પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિય, તથા પાંચ કર્મેન્દ્રિય છે તેમ તેઓના દેવો (શક્તિ), તથા પાંચ વિષો—તન્માત્રાઓ છે એમાં તો કોઈ વાંધો લક્ષ્ય શકે તેમ નથી, કેમકે એતો પ્રત્યક્ષ છે. પૃથ્વીનો ગુણ ગંધ છે, તે તેની ઇન્દ્રિય નાસિકા છે, જળમાં ગંધ નથી તેમ અગ્નિ વાયુ કે આકાશમાં પણ નથી, એટલે પછી 'ગંધ' નો આધાર અથવા ઉત્પત્તિ-સ્થાન પૃથ્વીજ ઠેર છે અને તે પ્રત્યક્ષ છે. આ નાસિકા તે સ્થૂળમાં દેખાય છે તે નહિ પરંતુ તેની અંદર જે શક્તિ છે અને જેને શાસ્ત્ર

દેવ કહે છે તે શક્તિ સમજવાની છે એ પણ પ્રત્યક્ષ છે, કેમકે નાક
 આંખ કાન સ્પર્શમાં પ્રત્યક્ષ છતાં કેટલાક સુધી શક્તા નથી, દેખી
 શક્તા નથી, અને સાંભળી શક્તા નથી. આ પ્રમાણે જળનો વિષય
 'રસ' અને તેની ધ્વનિ જીવ્હા છે એ પણ પ્રત્યક્ષ છે. તેવીજ રીતે
 'તેજ,' અગ્નિ કે પ્રકાશનો વિષય રૂપ છે અને ધ્વનિ ચક્ષુ છે એ
 માટે કંઈ કહેવાનું નથી. તેવીજ રીતે વાયુ અદૃશ્ય છતાં તેનો વિષય
 'સ્પર્શ,' હોવાથી ધ્વનિ ત્વચાને ગમ્મ છે એ પણ પ્રત્યક્ષ છે. અને
 આ બધાનો લય આખર જેમાથી ઉત્પત્તિ શરૂ થઈ તેજ આકાશ
 તત્ત્વના 'શબ્દ' વિષયમાં થાય છે ને તેની ધ્વનિ કાન છે એ
 પણ પ્રત્યક્ષ છે. આ જે ઇન્દ્રિયો છે તે, ઉપર કહ્યા મુજબ સ્થૂળ
 દેખાય છે તે નહિ પરંતુ તેના 'દેવ' શક્તિ જે અદૃશ્ય છે તે છે.
 પૃથ્વીના ગર્ભમાં અથવા નાળીયેરની અંદર પણ આકાશ છે, બીજા
 કોઈ તત્ત્વો પ્રવેશ નથી, ને તે ભૌતિક શાસ્ત્રના, Porosity of
 matter 'પદાર્થ માત્ર છિદ્રમય છે,' એ નિયમથી સિદ્ધ થયું છે. આ
 આકાશ-ધ્વનિનું ધ્વજ જેવુંજ વ્યાપકપણું હમણાં તો વળી Radio
 Broadcast ની શોધથી પુરવાર થઈ શક્યું છે. વળી Porosity of
 matter તો સાબીતજ છે. આ પ્રમાણે આ સર્વ ભૂત, ઇન્દ્રિય, અને
 વિષયનો લય, ક્રમે ક્રમે 'શબ્દ' માં થયો, અને તેટલાજ કારણે ઉપ-
 નિષ્ક્રોમાં આકાશની પ્રથમની ઉત્પત્તિ કહી છે. આકાશમાંથી વિકાર
 પામીને પૃથ્વી સુધીનાં તત્ત્વો બન્યાં છે ને તેમાંથી ચાર પ્રકારની
 સૃષ્ટિ બની છે. હાલનાં ભૌતિક શાસ્ત્રો તેજ ક્રમ બતાવે છે. આકા-
 શથી આગળ દષ્ટિ જઈ શકતી નથી; કંઈ અગમ્ય શક્તિ કહીને
 વિરમે છે, પરંતુ આર્યશાસ્ત્ર સ્પષ્ટ છે. મૂળ શબ્દ-શબ્દધ્વજ ને
 તેનું ભૂત આકાશ-આ આકાશ, તથા શબ્દ સુદ્ધાંત તમામની
 ઉત્પત્તિનું મૂળ 'મન' છે. ઇન્દ્રિયોનો લય પ્રાણમાં અને વિષયોનો

મનમાં છે. વાસ્તવમાં બન્ને એકજ. પાશ્ચાત્ય તત્ત્વજ્ઞો* પણ ધણી કહી ગયા છે કે આ સૃષ્ટિ દેખીએ છીએ તેવી નથી, પણ જેના તેના મનની કલ્પના પ્રમાણે છે. શાસ્ત્રમાં તો અંધ અને મોક્ષ બધાનું કારણ 'કલ્પના' નું સ્થાન મનજ કહેલું છે; ન્યાયમાં સુખ દુઃખનું સ્થાન કહેલું છે. ઇશ્વરના સંકલ્પમાત્ર-મનથીજ ઇશ્વરની સૃષ્ટિ બની છે તેમ વળી તેની સૃષ્ટિમાં મનુષ્યે પોતાની નાની સૃષ્ટિ પણ સંકલ્પવિકલ્પાત્મક મનથીજ બનાવી છે. રસ્તામાં હજારો છોકરા છોકરીઓ રોજ જોઈએ, પણ જેને જમાઈ અગર વધુ તરીકે લેવાં હોય તે કાર્ય થયું કે નહીંની સૃષ્ટિ બની ગઈ. મનને કોઈ દ્રવ્ય કહે છે ને કોઈ ઇન્દ્રિય કહે છે, તેમ પ્રાણ પણ કહે છે. પ્રાણજ મનનો આધાર છે, મનજ પિડ તથા પ્લહાડનું ઉત્પાદક કહેલું છે, ને તે પ્રત્યક્ષ છે. આંખ, કાન, નાક, બધાં ખુલ્લાં છતાં ઘણીવાર બંને છે કે માણસ કહેશે કે "મેં જોયું નહિ અથવા સાંભળ્યું નહિ" ને તેનું કારણ પૂછતાં કહેશે કે "મ્હારું મન ઠોકાણે ન હતું. બીજે હતું." આ ધોરણે ગાંડાને અથવા ચાનીને સૃષ્ટિજ નથી, કેમકે એકના 'મન' નું ઠોકાણુંજ નથી અને બીજાએ મન મારી નાંખ્યું છે. આ ધોરણે ઇન્દ્રિય, 'મન' રૂપે સૂક્ષ્મ થઈને ઐ સ્પૃશ્ય દ્રવ્ય કેટલું સૂક્ષ્મ થયું હશે તેનો ખ્યાલજ કરવો બસ છે.

પાછા આગળ જઈએ. આ મનનો વળી કોઈ અદૃશ્ય સૂક્ષ્મ માલીક કોણ ? બુદ્ધિ. બ્યારે મનુષ્ય મુંઝાય ત્યારે કહેશે કે "શું કરું મારી બુદ્ધિ હમણાં બગડી છે, મારી બુદ્ધિનું ઠોકાણું નથી." પાછું બુદ્ધિ ક્યાં ? અહંકારમાં. જડ ચેતન તમામમાં મન, બુદ્ધિ, અહંકાર છે એ વાત તો હવે આર્યવીર બોલે પુરવાર કરી આપી છે,

* બર્કુલે વગેરે 'આઇડીઅલિસ્ટો' તેમ કહે છે, અને હાર્ટમેન હેગલ વગેરે 'અજ્ઞાન' માંથી સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ કહે છે. આ કંઈક 'માયાવાદ' તત્ત્વ જેવું દેખાય છે પણ 'જડ' તો ખરજ.

આ અહંકારની શુદ્ધિ જ પિંડ બ્રહ્માંડ બધાનો આધાર છે, તથા તેની ઉત્પત્તિ તથા લયનું કારણ છે, કેમકે વારતવમાં ઉત્પત્તિ કે લય કાંઈ જ નથી, સર્વજ બ્રહ્મ છે ત્યાં ઉત્પત્તિ તથા લય ક્યાંથી? આ અંબે આગળ જોઈશું. આને વલ્લભી મતના શાસ્ત્રસંમત 'આવિર્ભાવ' તથા 'તિરોધાન' કહી શકાય. આ અહંકારની શુદ્ધિ સુધી, ઇશ્વરની તથા પ્રાણીની સૃષ્ટિનું સાથે સાથે જ કાર્ય ચાલુ છે. હવે પછીનું એ જડ સ્થૂળ 'ઇલેક્ટ્રન' સૂક્ષ્મ રૂપે છે તે ઇશ્વરની સૃષ્ટિને લાગુ પડે છે, ને તે 'મહત્તત્વ' છે. તેજ પ્રાણ અથવા દિરણ્યગર્ભ, અવ્યક્ત, કેટલે જ ને કહે છે. પંચબૂતો આદિ સર્વનું સ્થાન આ એક મહત્તત્વ છે. આ એક જ મહત્તત્વની ઉત્પત્તિનું મૂળ શું? ઇશ્વરની ત્રિશુણ્યત્મક માયા. આ માયાનો ક્ષોભ તેજ મહત્તત્વ, તેજ અહંકાર, તેજ શુદ્ધિ, અને ઠેક 'ઇલેક્ટ્રન' સુધી જઈ શકાય. આ માયાનો માલીક તેજ ઇશ્વર, ને તેજ સૃષ્ટિનો કર્તા, ભર્તા, તથા સંહર્તા. અહીં સુધી પણ મૂળ 'ઇલેક્ટ્રન' સૂક્ષ્મ થતું થતું ઇશ્વર સુધી પહોંચે છે.

આ ઇશ્વર, દુનિયાના તમામ ધર્મોને માન્ય છે, ગમે તે નામ રૂપ, ધામ, અજ્ઞ, શસ્ત્ર તેમને માટે કહે, પણ 'ઇશ્વર' નો ખરો જ. પછી તે જડવાદીની આદ્ય શક્તિ માનો, ક્ષહ માનો, ઇશ્વર માનો, આત્મા કહે, પરમાત્મા કહે, પુરૂષ કહે, બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહેશ. શક્તિ, સૂર્ય, રામ, કૃષ્ણ, ગૌડ, ખુદા, ગમે તે કહે. આવા સૂક્ષ્મ તમ ઇશ્વરનો ખ્યાલ કરવા માટે પણ આપણે કેટલી સૂક્ષ્મ શુદ્ધિથી કેટલું સૂક્ષ્મ થવું જોઈએ તેનો હિસાબ કાઢીને ખ્યાલ કરવામાં આવે તો નાહક વાદવિવાદ કરવામાં કાંઈ પણ સમજી માણસ તો પ્રવૃત્ત થાય નહિ.

આ ઇશ્વરને ઇસ્લામી, ખ્રિસ્તિ ધર્મો જે રૂપે જુએ છે. એક નિરાકાર સર્વવ્યાપી, અને બીજો સાતમા લોકમાં ઉપર એટલો છે, જ્યાં ફક્ત અમુક પયગંબરો તથા ફીરસ્તાઓ જઈ શકે, બીજા કોઈને

દૃશ્ય કે ગમ્ય નથી તે. એ ઇશ્વરને સેતાન સાથે ઝઘડા થાય તેમાં કવ-
ચિત્ હારી પણ જાય. સમાજજ્ઞાના ઇશ્વર નિરાકાર, વળી સગુણ
એમ સ્થિરતા નથી; આર્યશાસ્ત્રમાં દેવદાનવનાં યુદ્ધ ખરાં, પરંતુ
ઇશ્વર તે બધાથી પર છે. સાકાર સગુણ ઇશ્વર છે તે પણ આ
દેવોથી પર છે. આર્ય ઉપાસકો આ સગુણ સાકાર ઇશ્વરને મૂળ
પુરૂષ માની તેનું નામરૂપ શિવ, વિષ્ણુ, દેવી, રામ, કૃષ્ણ, વગેરે
હરાયીને તેને લાગે છે, તેમ અંતે નિર્ગુણ નિરાકાર પણ તેજ ઇશ્વર
થઈ શકે છે એમ માને છે, પણ વાસ્તવમાં માત્ર આ સગુણ સાકાર
ઇશ્વરથી આગળ જતા નથી. મોક્ષ તે તેમનો લોક પ્રાપ્ત કરવો તે,
અને ત્યાં સતત ઇષ્ટની સેવા કરવી તે. આ ઇશ્વરનું સૂક્ષ્મ શરીર,
ઉપર કહેલું હિરણ્યગર્ભ, અને સ્થૂળ શરીર-વિરાટ તેજ બ્રહ્માંડ, તથા
તેની અદરનો દરેક પિંડ એ બને વિરાટનું જડસ્વરૂપ; હિરણ્યગર્ભ
તે એ ઇશ્વરનું ચેતન સૂક્ષ્મ સ્વરૂપ, બ્રહ્માંડનો ચેતન તે હિરણ્યગર્ભ,
અને પિંડનો ચેતન તે જીવ; આ ઇશ્વરને પછી કૃતસ્થ, હિરણ્યગર્ભ,
આત્મા, પરમાત્મા ગમે તે કહેા.

આ ઇશ્વરથી આગળ જનારો એક તત્ત્વજ્ઞાનની ક્રાંતિનો વર્ગ
છે, તે જો કે બહુ મોટો નથી પરંતુ ઘણો મહત્વનો છે; તેમને અદ્વૈતી
માયાવાદી, વેદાન્તી, જ્ઞાની વગેરે નામ આપવામાં આવે છે. દુનિ-
યાના ખીજા કોષ ધર્મોમાં, લાલે ગર્ભિત હોય, પરંતુ સ્પષ્ટ દેખાતો
નથી. માત્ર સુશીનો એક વર્ગ ઇસ્લામી ધર્મમાં તેવા પ્રકારનો કંઈક
દેખાય છે. ઉપર ઇશ્વરનાં જે વિરાટ હિરણ્યગર્ભ વગેરે સ્વરૂપ કહ્યાં
તેનું મૂળ નિર્ગુણ નિરાકાર સર્વવ્યાપી સર્વશક્તિમાન છતાં નિષ્કર્મ
બ્રહ્મ કહે છે. આ નિર્ગુણ શબ્દની જાણમાંજ સંપ્રદાયો ફસાયા દેખાય
છે. કોષ સગુણનો અર્થ સારા ગુણ યુક્ત કરે છે, અને નિર્ગુણનો
અર્થ નહારા ગુણથી અથવા લૌકિક ગુણોથી રહિત કરે છે; પરંતુ
વાસ્તવમાં આ ગુણ તે સત્ત્વ રજસ અને તમસ હોય એમ સ્પષ્ટ

દેખાય છે, ને તેથી નિર્મુળુ ઝોટલે ત્રિગુણાતીત સમજવામાં ધણીજ સરળતા દેખાય છે; ગીતામાં જે કહ્યો છે તેજ ત્રિગુણાતીત બ્રહ્મ. પણ આ બ્રહ્મ, શબ્દોથી સમજવાય તેમ નથી, પરંતુ જ્ઞાનીઓ તેને સત્ ચિત્ અને આનંદનું સ્વરૂપ નિલ કહીને, નામરૂપે વિસ્તાર રૂપથી જડચેતનમય જીવ જગત્ અનિત્ય તથા વિકારી એમ કહે છે. દાગીના

નારો તેમજ સોની, અલંકારના ઘાટ કરતાં પણ પ્રથમ સોનુ રૂપુ કેટલુ તથા સાચું છે કે કેમ તેજ જોગે તેમ વિવેકી જ્ઞાની, જીવ જગતને જોવામાં તેનું કારણજ પ્રથમ જોશે અને એ કારણુ તેજ સત્ ચિત્ આનંદમય બ્રહ્મ. આ પ્રમાણે બ્રહ્મને સત્ચિત્ આનંદમય કહીને સમજાવે છે; ખીજો શો ઈલાજ ? એનેજ ઉપાસકો-ભક્તો જીવં જીવં નામ સાથે ગુણુ પણુ અર્પે છે. વેદાન્ત અન્વયે કૃતિ વાક્યો, શુદ્ધિ તથા ચુકિતથી જોતાં સ્પષ્ટ દેખાય છે કે સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ માટે, -પછી ભલે પુરાણો અન્વયે જે તે દેવતા મંગલ ઉપાસકો માટે ગમે તેમ કહેવામાં આવે પણુ, -કૃતિ પ્રમાણે પૂર્ણપ્રજ્ઞ બ્રહ્મની શક્તિ અવ્યક્ત, માયા જે કહ્યો તે સૃષ્ટિ કરવા ઉન્મુખ થઇ તેના પછી બે ભાગ થયા, તે પ્રાણ અને રચિ, તેજ અન્નાદ અને અન્ન, તેજ અગ્નિ અને સોમ, તેજ કરણુ અને કાર્ય, તેજ Motion યા Energy યા Spirit અને Matter, બને સાથેજ કામ કરે છે. બ્રહ્માંડમાં પ્રાણુ, આકાશ તથા વાયુ સૂર્ય ચંદ્ર રૂપે ધનીભૂત થાય છે, ને ‘રચિ’ તે પૃથ્વી તથા જલ રૂપે થાય છે, તેમજ પિંડમાં ચક્ષુ, મન, શુદ્ધિ વગેરે ઇન્દ્રિયો સૂક્ષ્મ રૂપે, અને જડ રૂપે દેહ થાય છે. આ પ્રમાણે પિંડ તથા બ્રહ્માંડમાં આ બ્રહ્મ ત્રણુ સ્વરૂપે છે. સ્થૂલરૂપ, પિંડમાં જે વિશ્વ તે

x આ ‘સૃષ્ટિ’ ઝોટલે ‘આધિક્ય’ આત્મસત્તા. -મૂળ સ્વરૂપ કરતાં, નામ રૂપથી ‘વધી’ તેથી સૃષ્ટિ. નવું કરવાનું કંઈ નથી; નામ રૂપથી ‘વધી’ ને અનેક દેખાઈ. બ્રહ્મનો અર્થ પણુ ‘વિશાળતા’ નો છે.

બ્રહ્માંડમાં 'વિરાટ,' પિંડમાં સૂક્ષ્મ રૂપે 'તૈન્મય' તથા 'પ્રાણ' તે બ્રહ્માંડમાં અનુક્રમે હિરણ્યગર્ભ તથા 'ઇશ્વર' રૂપે છે. વિરાટ તથા વિશ્વ, સ્થૂલ અને દૃશ્ય છે, અને બાહ્યોનાં બે અદૃશ્ય તથા સૂક્ષ્મ છે. આ છ ની અંદર પ્રત્યક્ષ શક્તિમાન છતાં, અદૃશ્ય શક્તિમાનતો, દૃશ્ય બ્રહ્માંડનો ઇશ્વર, તથા તેનો દૃશ્ય અંશ, દેહનો પ્રાણ જીવ છે, એટલે કે વ્યવહારમાં તો ઇશ્વરજ્ઞ મુખ્ય છે.

આવા ફક્ત સર્વશક્તિમાન જીવ જીવ ધર્મોના અનેક નામ રૂપધારી ઇશ્વરથી મહાન તત્ત્વજોતું સમાધાન થઈ શકતું નથી. કેમ થઈ શકે ? સૃષ્ટિની જે ઉત્પત્તિ અથવા 'પરિણામ' માને છે તેને 'આરંભવાદ' તથા 'પરિણામવાદ' કહેવામાં આવે છે, તેમાં તત્ત્વ દૃષ્ટિવાળાને અપૂર્ણતા રહે છે. આર્ય શિવાયના ઇતર ધર્મોમાં તો ફક્ત આરંભવાદ છે. તેમના સમજવા મુજબ "પૂર્વે અસત્ હતું તેમાંથી પરમેશ્વરે સત્ જગત્ બનાવ્યું." આટલેથીજ સમાધાન થાય છે, પણ પ્રથમ તો એ બોવાનું છે કે અસત્માંથી સતની ઉત્પત્તિજ દેખીતી અસંભવિત છે. આર્યના ન્યાય વગેરે શાસ્ત્રોમાં પણ એ બંને વાદ દેખાય છે; પરંતુ વેદાન્ત તત્ત્વો, એ નામરૂપી ઇશ્વરથી આગળ ગયાં છે. માટીનો ઘડો અથવા સોનાના દાગીનાને કાર્ય કહેતાં, માટી તથા સોનું ઉપાદાન કારણ કહેવું પડશે, પરંતુ આ પણ સાપેક્ષ છે; કારણ કે કાર્ય વિકારી તથા કારણથી ભિન્ન ન હોઈ શકે. હવે જેમ માટી તથા સોનું કાઢતું કારણ છે, તેમ પોતે પણ પાછાં વિકારી હોવાથી પંચમહાભૂતનાં કાર્ય છે. વાસ્તવિક ઉપાદાન કારણ તો નિર્વિકારીજ હોઈ શકે કે જે કાર્યમાં હમેશ હોઈ શકે. આ પ્રમાણે જતાં જતાં ઠેક પાછા 'ઇલેક્ટ્રન' ઉપર જવું પડશે. આ અંતનું ઇલેક્ટ્રન જેવું અદૃશ્ય ઉપાદાન કારણ તેજ પાછું અંતનું બ્રહ્મ એમ ઉપર કહી ગયા છીએ. ઇશ્વરને એ ઉપાદાન કારણ કહીએ તો પાછું તેમનું ઉપાદાન 'કારણ કહેવું પડશે, એમ

આખર નિર્ણય નિરાકાર અલ્પ સ્થિત થશે; ઇશ્વરને કર્તા કહીને ઉપાદાન કારણ, માટી વગેરે અન્ય વસ્તુ કહેવાથી ધડા તથા દાગીનાનો કર્તા કુંભાર તથા સોની છે તે પ્રમાણે ઉપાદાન કારણથી અલ્પ માનવો પડશે, એટલે કે કલ્પવો પડશે, એટલે તેને પરિચ્છેદ લાગશે, એટલે તે પણ કાર્યનું સ્વરૂપ લેશે; કેમકે દેશકાળનો પરિચ્છેદ લાગશે. આ પ્રમાણે અંતમાં નિર્વિકારી ઉપાદાન કારણ શોધતાં સર્વવ્યાપી અલ્પ કહેવું પડશે, ને તે જાનીને તો પ્રત્યક્ષ છે. ઉપાદાન કે નિમિત્ત જે કહેા તે તેજ કરશે, કેમકે તેજ સત છે, પ્રત્યક્ષ છે, કલ્પના નથી; આ પ્રમાણે તત્ત્વદષ્ટિથી હડા ઉતરીને જ્ઞેતાં દ્રક્ત એક નામરૂપધારી ગાદીપતિઃ ઇશ્વર કરતાં આગળ એક તત્ત્વની જરૂર પડે છે ને તેજ અલ્પ, સત્ ચિત્ આનંદ તેનું સ્વરૂપ માત્ર છે પણ વાસ્તવમાં એ ત્રણે એકજ અર્થવાચક છે. શ્રીમદ્ભાગવત અ० ૨૨ સ્લોક ૧૧ માં જીવ ઇશ્વરનો ખીલકુલ અભેદ કહેલો છે. દીકામાં ૨૫૪ છે કે પુરુષેશ્વરયોરગ્ર નવૈલક્ષણ્યમણ્વપિ । અસ્તુ.

આ પ્રમાણે ઇશ્વરથી આગળ જન્મને ઉપર મુજબ જે અલ્પ કહ્યું છે તે અલ્પ-જો કે દશ્ય માત્ર અલ્પ છે તો પણ-પોતાની શક્તિથી નિમિત્ત તથા ઉપાદાન કારણ પોતેજ બનીને ઇશ્વરનું રૂપ લઈ, તે ઇશ્વર કાર્ય કરે છે એમ વેદાંત કહે છે, પણ તે માત્ર સમજવવા માટેજ, બાકી સંસ્કારી જાનીને સર્વસ્વ અલ્પ હોવાથી વાસ્ત-

* પ્રો० એકસમૂહર કહે છે કે The Vedanta whether we call it religion or a philosophy has completely broken up the effete anthropomorphic conception of God and of the Soul as approaching the 'throne of God and has opened vistas which were unknown to the 'greatest thinkers of Europe...

વમાં ધ્વજ કાંધજ કરતું નથી, એ તો પોતાની શક્તિ-માયાની લીલા કહે છે. અસ્તુ.

આ ધ્વજ હવે સત્ ચિત્ આનંદ કેવી રીતે છે અને પેલું મૂળનું ‘ઇલેક્ટ્રોન’ પણ સત્ ચિત્ ને આનંદ સ્વરૂપે છે, એટલે કે ધ્વજ અને ‘ઇલેક્ટ્રોન’ બન્ને એકજ છે કે ભિન્ન છે તે જોઈએ.

सर्वखलु इदम् ब्रह्म । अहंब्रह्मास्मि । આદિ વેદનાં અનેક વાક્યને હવે આધુનિક ભૌતિકશાસ્ત્રની દૃષ્ટિથી તપાસીએ. ઉપર કહ્યું તેમ ધ્વજથી ઇશ્વર, માયા, પ્રકૃતિ મહત્ત્વ આવે છે. અહીં સુધી ઇશ્વરની સૃષ્ટિ છે. આ પછી અહંકારથી પછી બુદ્ધિ વગેરે લેતાં જડચેતન તમામનું મૂળ ‘ઇલેક્ટ્રોન’ સુધી જઈએ. અહંકારની બુદ્ધિ જડચેતન બધામાં છે એમ તો હવે સાબીત થયું છે. ટેબલ ખુરશી પત્થર વગેરે બધાં પોતાની સત્ ચિત્ આનંદની સ્થિતિમાં ક્ષોભ રહિત જડ દેખાતાં પણ ધ્વજરૂપે સ્થિત રહે છે, તે પોતાના અહંકારમાં મગ્ન છે, પણ જ્યારે માયાથી ક્ષોભ થયો એટલે કે તેને ભાંગી તોડી નાંખો એટલે અહંકારથી પોતાનું કાર્ય કરવાની ના પાડશે, અને સ્વરૂપાંતર લઈ લેશે, અનેક રૂપો બદલશે પણ નાશ નથી એમ ભૌતિક શાસ્ત્ર, Indestructibility of matter નામથી કહે છે, તો ધ્વજનો પ્રથમ જે સ્વભાવ ‘સત્’ નો તે ‘ઇલેક્ટ્રોન’ માં છેજ. આ હિસાબે ‘ઇલેક્ટ્રોન’ થી માંડીને વિરાટ અને ઇશ્વર સુધી સત્ છે; તેવીજ રીતે ‘ચિત્’ પણ પદાર્થ માત્રનું સ્વરૂપ છે. દરેકમાં ધ્વજ-ચેતન છે એમ પુરવાર થયું છે, એટલે કહેવાની જરૂર નથી; અને ‘આનંદ’ માટે, ઉપર કહ્યું તેમ પદાર્થ માત્ર આનંદમાં છે, માત્ર ક્ષોભ થયો એટલે આનંદ ગયો; પદાર્થ માત્ર આનંદ રૂપ છે, બહાર આનંદ ક્યાં રહે !

આ પ્રમાણે તો ધ્વજ શિવાયનાં બધાંજ ‘ઇલેક્ટ્રોન’ સુધીનાં

જડ એતન, જોવામાં એક રીતે નિસ અને સત્ય ખરા, પણ તે સાપેક્ષ હોવાથી નામ રૂપો બદલીને નાશવંત એટલે વિકારી દેખીએ છીએ તેથી ' મિથ્યા ' કહેલ છે. ત્રણે કાળમાં નિત્ય બ્રહ્મના ભાવ-અધિષ્ઠાનથી નિત્ય તથા સત્ય, અને વિકારી નામ રૂપના કારણથી અનિત્ય છતાં વાસ્તવમાં અસત્ય. ભૌતિકશાસ્ત્ર પ્રમાણે પદાર્થ માત્ર છે તેના ભંગાર-બ્રહ્માંડમાંથી ઘટ કે વધ કાંઈ થતુ નથી; નામ રૂપ ભલે બદલે. પાણી, અરધ, વાદ્ય, વરાલ, એમ નામ રૂપ બદલ્યા કરે પરંતુ બ્રહ્માંડના કુલ ભંગારમાંથી કમી જમતી થતુંજ નથી. આનોજ અર્થ પ્રજ્ઞ સમયે જગન્મિથ્યા । આ પ્રમાણે ભૌતિકશાસ્ત્રો આર્યધર્મનો સિદ્ધાંત સાબીત કરી આપે છે. કર્મનો કાયદો નેહમિક્રનાશોડસ્તિ કહી ગીતામાં સમજાવ્યો છે તેજ Law of conservation of energy છે. સ્થૂલ કે સૂક્ષ્મ કાર્યનાં પરમાણુઓ નજીકનાંને અડકશે, એમ જેવી રીતે Radio Broad- cast માં શબ્દનુ સર્વવ્યાપકપણું સાબીત થયું છે તેમ માનસિક સૂક્ષ્મ વૃત્તિઓનું સમજવું. એકસમૂહરે તો રખડ કહે છે. Nothing is lost in nature એજ સિદ્ધાંત ક્યો છે.

ઉપર બતાવ્યા મુજબ બ્રહ્મ સમજવા માટે એજ ધંધર, તેજ માયા, એમ ઠેક ધલેક્ટ્રન સુધી તેજ, એમ સિદ્ધ થાયું છે. આ બ્રહ્મની પ્રથમની ક્રિયો-મુખ શક્તિ તેજ ધંધર, અને તેજ ધંધરે ઇકોડર્ફ જહુસ્વામીની ભાવના કરી, એકલાને ન ગમ્યું તેથી વિલાસ માટે સૃષ્ટિ કરી એમ અનેક રીતે ખુલાસા શાસ્ત્ર કરે છે. વાસ્તવમાં તો જ્ઞાન અને ધંધરમાં આ પ્રમાણે ભેદજ નથી. શક્તિ અને શક્તિમાન એકજ હોય. એ બ્રહ્મ સ્થૂલરૂપે વિરાટ જગત, ને સૂક્ષ્મરૂપે હિરણ્યગર્ભ, કૃતસ્થ, સાક્ષી, પ્રાણ, જીવ એવા નામથી વ્યાપક પણ ખરો, અને તેમ પાછો ધંધરભાવે અલગ નિબધામમાં રહીને સ્વતંત્ર નામરૂપવાળો પણ ખરો. આ પ્રમાણે તમામ દ્રશ્ય માત્ર બ્રહ્મ છે;

એ બ્રહ્મ, ઇશ્વર રૂપે, માયાશક્તિથી સૃષ્ટિ રચીને-કલ્પીને, ઇન્દ્રિયોના દરેક દેવની સ્થાપના કરીને, પછી પોતે પણ પેડા. કેટલું રહસ્ય છે ? સર્વ વ્યાપીનો પ્રવેશ કેનો ? આ ઇશ્વર તે જે તે ઉપાસકોનો ઇષ્ટ સમ-જવાનો, ને તેજ નિમિત્ત તથા ઉપાદાનકારણ, ને તેજ કારણ બ્રહ્મ; અને પોતાના ઇષ્ટ શિવાયના બીજા દેવ તે 'કાર્યબ્રહ્મ' કહીને કિત-રતા કહે છે, એનુંજ નામ માયા ને તેનાજ ઝંઘડા ! બ્રહ્મભાવથી કારણબ્રહ્મને ઇષ્ટ ગણે તો ઠીક; પરંતુ બ્રહ્મ ભાવ ગયો ને દ્વૈત ભાવ થઇને જેનો તેનો સ્વતંત્ર ઇશ્વર થયો કે દ્વેશ ને કલેશ ! અને તે સૃષ્ટિના અંત સુધી રહેશેજ. પોતાનું મંતવ્ય ભલે પકડી રાખવું પણ બીજી રીતે પણ તેજ શાસ્ત્રોપરથી મંતવ્ય હોય શકે એટલી ઉદારતા હોય તોજ કલેશો કંઈક કમી થાય. પણ પછી માયા ક્યાં રહે ? એતો ચાલવાનુંજ. આ પ્રસંગે આ ઝંઘડાઓ કેવી રીતે અજ્ઞાનથી થાય છે તે સંગ્રહમાં બે બોલ નિર્ણયક નહિ થાય.

હિંદુ ધર્મજ સૃષ્ટિમાં અનાદિ (આફ્રિકાના ખંડેરોમાંથી આર્યા-વર્ણના જેવા કિલ્લા, દેવળ, મૂર્તિઓ વગેરે અનેક નિકળે છે તે સાત હજાર વધ ઉપરાંતનાં ગણાય છે-જુઓ Prof. Frohensius નો લેખ તા. ૨૬-૭-૨૬ નો તા. ૨૬-૮-૨૬ ના Bombay Chronicle માં) અને સનાતન છે એતો આગળ કહ્યા પ્રમાણે પુરવાર થઇ ચુક્યું છે. કોઇ પણ વ્યક્તિ કે પુરતક ઉપર આધાર નહિ, તેમ એટલી આજ્ઞા પણ નહિ, શાસ્ત્રમાંથી પણ બુદ્ધિથી સારજ કાઢવાનો છે. હવે જેમ ઇશ્વરના નિયમ પ્રમાણે ગમે તેવી સારી વસ્તુ પણ દંડમાંથી મુક્ત નથી, તેમ આર્ય ધર્મે સ્વતંત્રતા આપવામાં ત્રિશાળ ભાવના તથા તત્ત્વ ખૂબ પ્રસાર્યો તે સાથે તેનાં કેટલાંક અણુગમતાં પરિણામ પણ આવ્યાં એમ કહેવું પડે છે. આદ્ય શંકરાચાર્યના પહેલાંની વાત બાજુ ઉપર રાખતાં, આ આદિ આચાર્યનો, વેદવિહિત કોઇ પણ સિદ્ધાંત અથવા ધર્મ સાથે

વિરોધ નથી. શંકરની વિશાળ ભાવનામાં, વિકાર વગરનો જ્ઞેન બૌદ્ધ પ્રિસ્તિ ઇસ્લામી આદિ સર્વ કોઈ ધર્મનો સમાસ થઈ શકે છે, એટલુંજ નહિ પણ પાશ્ચાત્ય પંડિતોના Pantheism, idealism, realism, monism વગેરે પણ સમાય છે. શંકર, તત્ત્વ તથા ઇષ્ટ બને બાબતમાં ધણીજ ઉદાર તથા વિશાળ દૃષ્ટિ રાખે છે. મંદોદર નામ ન મળે; પોતે શંકરનો અવતાર ન કહેવાય છતાં પક્ષપાત, બારીકીથી જોતાં વિષ્ણુ તરફ દેખાશે.

વલ્લભી મંત્રદાય ન હોત તો દ્વિજના મંત્રકાર તથા વૈરાગ્ય-ભાવનારહિત અને લક્ષ્મીભક્ત વૈશ્યો માટે, તેમજ સ્વામીનારાયણ પંથ ન નીકળ્યો હોત તો અગ્નિની શ્દો માટે, તેમ બ્રહ્મસમાજ તથા આર્યસમાજ ન રચાઈ હોત તો તે સમયના પાશ્ચાત્યથી અંબાઈ ગયેલા સુધારાવાળા વિદ્વાનો માટે શો રસ્તો હતો ? પરંતુ પાછળના મંત્રદાયોમાં સખ્ત નિયમ કરીને ફરમાન કાઢ્યાં એટલે ખ્રિસ્ત ઇસ્લામી જેવો, ધર્મચુસ્તતામાંથી ધર્માન્ધપણનો રોગ નીકળ્યો.

સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ માટે આગળ અનેક વખત કહેવાઈ ગયું છે તેમ આર્યશાસ્ત્રોમાં અનેક કલ્પનાઓ છે. અદૃશ્ય જીવ હંશર, તથા દૃશ્ય જગતનું સૂક્ષ્મજીવ સ્વરૂપ કોઈ પ્રત્યક્ષ બતાવી શકે તેમ નથી, તેથીજ અનેક કલ્પનાઓ છે ત્યાં પછી શંકર, બ્રહ્મને અખંડ નિર્વિ-કાર તથા ત્રિકાલમાં અગ્રાધ્ય સત્ય હોવા ખાતર, વિરાટરૂપ બ્રહ્મને નિમિત્ત કારણ તથા સૃષ્ટિ-કાર્યોન્મુખી શક્તિ, માયા, મારફત ઉપા-દાન કારણ કહે, રામાનુજ બ્રહ્મનું શરીર કહે, અને વલ્લભ તેની લીલા કહે એમા શો ભેદ ? અનાર્ય વર્ગો તો ઉંડા ઉતર્યાજ નથી, એટલે

• શંકરના જન્મ સંબંધમાં ક્ષિત્રવ્રહ્મમાં કલિયુગનાં બેહુબર વર્ષ ગયા પછી એમ લખેલું છે. મવિષ્વોત્તર પુરાણમાં તેમજ છે, તેમ ક્ષિત્ર વ્ર્મ, બ્રાહ્મ તથા માર્કંડેય પુરાણમાં પણ ઉલ્લેખ છે.

આર્થ ધર્મેનીજ પંચાત છે. વાસ્તવમાં તો બધા સંપ્રદાયો એકજ વાત કહે છે, તેમજ હર પ્રકારે લક્ષ્મી, રાધા, ઉમા એમ કોઇ પણ રૂપે શક્તિની ઉપાસના હોવાથી એક રીતે બધાજ ધર્મો શાકત તથા તંત્ર મિશ્રિત છે. તંત્ર પણ વેદ જોટલોજ પ્રાચીન છે, ઇશ્વરનું અસ્તિત્વ અને મોક્ષ બધાને માન્ય છે. બાકી અંતરભેદ ધણા દેખાય છે. શંકર સુધી 'પ્રસ્થાનત્રયનું' માન રહ્યું; વેદના દેવોનો ખરો મર્મ ત્યાં સુધીજ અદ્વૈત ભાવમાં સમજાયો. પાછળના સંપ્રદાયોમાં વેદના વાયુ, સૂર્ય, અગ્નિનાં ધ્વજા-પાછળથી શક્તિ, વિષ્ણુ, શિવનાં સ્વતંત્ર ઇશ્વર તરીકેનાં સ્વરૂપ પુરાણને અનુસરીને બદલાયાં હતાં, તે ગ્રહણ થયાં. વેદના અગ્નિ, સૂર્ય, રૂદ્ર, વિષ્ણુ બધાં એકજ ધ્વજનાં પ્રતીક હતાં તે પછી ધીમે ધીમે આયુધ ને શસ્ત્રના ભેદ સહિત જેના તેના સ્વતંત્ર ઉપાસ્ય ઇશ્વર કદપાયા. આ ભેદથી કરીને શંકર સામે બધાજ

* વેદમાં પ્રતીક ઉપાસનાં મુખ્યત્વે ઈંનીજ છે. આ ઈં માટે એટલું બધું જાણવાનું છે કે એક પુસ્તક થઇ જાય. ભાપાના વર્ણો તથા અંકો તેમાંજ છે, તેનાં અંગોજ છે. ઈંમાંથી બિંદુ, તેમાંથી સ્વર વ્યંજન, અંક, પંચમહાભૂત, મન, બુદ્ધિ તમામ છે. જડચેતન વગેરે ચારે પ્રકારની સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ પણ તેમાંથીજ છે. ભૂમિતિ પ્રમાણે પ્રથમ બિંદુ, પછી તેમાંથી રેખા તેજ પુરૂષ, અને પ્રકૃતિ, તેજ આપણો તાંત્રિક સાથીઓ, તેજ ખ્રિસ્તિનો ક્રૅસ. આ પ્રમાણે સર્વનું મૂળ બિંદુ, તેમાંથી રેખા રૂપ અર્ધચંદ્ર, ને તેમાંથી અનેક પ્રકારની ત્રિપુટિઓ. તંત્ર મિશ્રિત યોગની વળી જુદીજ રચના છે.

ઈં નું સ્થૂલ સ્વરૂપ ગણપતિ રૂપે વળી મર્મસૂચક છે. સર્વ સૌભાગ્યનું સ્વરૂપ છે. હાથીનું માથું અને સુંદર ધ્યાનમાં લેવાથી ખરાખર સમજાશે. વળી જે હાથ ઉંચા કરવાથી પણ તેનું સ્વરૂપ થશે. આ ઈં શબ્દ સૃષ્ટિ સાથેજ થયો છે, ફોનોગ્રાફમાં પણ તેનું સ્વરૂપ બંધાય છે એમ મનાય છે.

આવી ઉંચી કાટિની પ્રતીક ઉપાસનાની હાલ કેવી દશા થાય છે ?

મંત્રદાયનો વિરોધ તેમ અંદર અંદર પણ ઓછો નથી. શંકરના તત્વને વધ્ધિભનું તત્વ ધણું જ મળતું આવે છે. સાંપ્રદાયિક ઇજ્ઞના મંત્રધનો મંત્રાચ આદ કરીએ તો બધાજ એકમત છે; નામ રૂપ જુદાં છે. પાંચગત તત્ત્વો ચતુર્વિધનો સિદ્ધાંત શંકર તથા વધ્ધિભને માન્ય નથી, અને રામાનુજનો તે મુખ્ય આધાર છે. તમ મુદ્રા માટે પણ બન્નેનો વિરોધ; વધ્ધિભમાં ચતુર્યાશ્રમ નહિ તેથી તેના સ્વામે બધાનો વિરોધ ! રામાનુજ, બ્રહ્મને વિશેષણ આપે તે સામે વધ્ધિભનો વિરોધ ! શંકર પછીના બધા મંત્રદાયો હોવાથી તેમ વેદ વિહિત હોવાથી શંકરનો દ્રોહ કોઈ સામે ન હોઈ શકે; પરંતુ પાછળના તો, રામાનુજમાંથી શાકરને નાગ્નિક કહે, વધ્ધિભને અર્વદિક કહે અને માધ્વને મૂખ કહે । આ પ્રમાણે અનેક આંતરિક વિરોધો થયા. આના પરિણામે હજારો પથ પ્રકટયા ને વિરોધ વધ્યો.

આ પ્રમાણે ઝઘડા ધવાથી, અનાર્ય ધર્મ સ્વામે વિરોધ હોય તેના કરતાં અંદર અંદર વધારે દેખાય છે, અને તેથીજ ધર્મની અને સાથે ધર્મપાલકની પડતી આવે એ પણ સહજ ગમ્ય છે. શંકરની આપેલી છટ, વિશાળભાવના, તથા ઉદારતા દુનિયાના તમામ સમજ વાળા લોકોને માન્ય થતી જાય છે, અને એ ઉદાર વૃત્તિ પાછી આર્યાવર્તમાં પ્રસરે તોજ આ આર્યાવર્તનું અને આખર જગતનું કલ્યાણ તથા ઉદ્ધાર થવા મંભવ છે. સુધરેલી પ્રજાઓનો ભવિષ્યનો ધર્મ આ વેદાંતનોજ નિર્માણ થયો છે, પાશ્ચાત્યો પણ એજ x ભવિષ્ય ભાષે છે.

ઉપર જેમ સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિનો ક્રમ જેમાં કેઈ ધર્મ કે ભૌતિક

x પ્રો. મેક્સમુલર કહે છે કે It is destined to be sooner or later to be the faith of the people (vide Maxmuler's six systems of philosophy pp. 253)

શાસ્ત્રનો વિરોધ નહિ છતાં અનુમોદન છે, તેમ હવે લયનું પશુ તે પ્રમાણે નિરીક્ષણ કરીએ. આ 'લય' તે પટચક્રમેદી કુલકુંડલિનીની ગતિદર્શક “ તાંત્રિક લયયોગ ” નહિ પણ રાજયોગ અથવા જ્ઞાનયોગ છે, ને વળી આધુનિક શાસ્ત્રસંમત છે.

વસ્તુ માત્રનો જડચેતનનો પિંડ ધ્વજાંડનો ઓટલે ખુદ આપણો પણ લય પ્રથમ સ્થૂલતમ પૃથ્વી તત્ત્વમાં માનીએ; ‘ દલેકટન ’ પણ આખર જડ Matter માનેલ છે, ને જડનું સ્થૂલ દૃશ્ય પૃથ્વી તત્ત્વ છે, તેથી પૃથ્વી તત્ત્વમાં લય થયો; પૃથ્વી જ્યારે પ્રલયના જલ તત્ત્વથી જલમાં લય પામશે ત્યારે પૃથ્વીનો શેષ તેનો વિપય દક્ત ગંધ રહેશે; તે ગંધ પૃથ્વી કરતાં વધારે વ્યાપક તથા કારણ જલતત્ત્વમાં લય પામશે. પછી સૂર્યના અગ્નિથી જલ તપીને રસ રૂપે વધારે વ્યાપક તથા કારણ તેજમાં લય પામશે; વધારે વ્યાપક વાયુના જોરથી અગ્નિ, તેજના રૂપથી વાયુમાં લય પામે. પછી વાયુથી વધારે વ્યાપક તથા કારણ આકાશ જે પ્રથમ મહાભૂત, ને સર્વતું કારણ છે તેના સ્પર્શ રૂપે ઉપર મુજબ ક્રમે ક્રમે લય પામી આખર આકાશ પણ સૂક્ષ્મતમ શબ્દ રૂપે રહેશે.

આગળ કહી ગયા મુજબ, પછી ‘ શબ્દ ’ મનમાં, તે સુદ્ધિમાં એમ ઠેક ધ્વજામાં આજેરનો લય સમજવાનો છે. ઓટલે કે ઉત્પત્તિ થાઓ કે પ્રલય થાઓ, ધ્વજામાં સગર માફક વધતું નથી કે ઘટતું નથી, તેથીજ ધ્વજ અખંડ, નિત્ય, સત્ય જે કહેા તે શાસ્ત્ર માત્રનો અને ખાસ છેવટના શ્રીમદ્ભાગવતનો એજ સાર છે.

આ સૃષ્ટિ તથા પ્રલય, શાસ્ત્રો અનેક રીતે કહે છે તે માત્ર ધ્વજજ્ઞાન સમજવા માટે છે, તે કોઈ સાબીત કરવાનો મુદ્દો નથી, પરંતુ હરેક પ્રકારે પણ ધ્વજ સમજવા માટે છે. જાણે અજાણે આપણી રોજીલય અને ઉત્પત્તિ માય છે. જાગૃતમાં ઉત્પત્તિ, સ્વપ્નમાં

સ્વર્ગ વૈકુંઠપ્રાપ્તિ અને સુધુષ્ણિમાં પ્રહમમતા-મોક્ષ; પછી તેને આવિ-
ર્ભાવ, તિરોભાવ ગમે તે કહે !

આ પોતાની બનાવેલી માનસિક સૃષ્ટિ જીવીને પોતે મહા-
ભૂતનો ભાગ માનીને ખૂબ વિશાળ બનીને વિશાળ દૃષ્ટિથી પ્રજ્ઞાડનો
ભાગ સમજીને ઇશ્વરની સૃષ્ટિ સમજી લઇને પોતાનું કાર્ય તે ઇશ્વરનું
કાર્યજ છે અલગ નથી, એ વિચાર, એ ભાવના તેજ ' ધર્મવિચાર,'
ને તેજ ' પ્રજ્ઞાજ્ઞાન ' ને તેજ અદ્વૈત તત્ત્વ, ને તેજ મોક્ષ ! આપણી
હયાતીમાંજ જન્મ, મૃત્યુ, સ્વર્ગ, નરક, ધામ એનો અનુભવ રોજ
લઇએ પછી બીજા જન્મ મૃત્યુ તો કેટલાં દર રહ્યાં ? આ ભાવના-
થીજ સંસારનાં દંડનાં બંધન નડશે નહિ, અને આનંદમય જીવન
થશે. જીવ, પુરુષાર્થથી જીવિ સુધીજ જઇ શકે, ને પરોક્ષ દર્શન
પ્રજ્ઞાનું કરી શકે; પછી જીવિની આડે પડશે છે તે ધીમે ધીમે પાતળો
થઇને ખરેખર કે પુરુષ, પુરુષનાં દર્શન કરી શકે ! એજ અપરોક્ષ
દર્શન સાક્ષાત્કાર, પ્રજ્ઞાજ્ઞાન-પ્રજ્ઞાદર્શન.

આ અદ્વૈત તત્ત્વનું પ્રજ્ઞાજ્ઞાન શંકરાચાર્યે સ્પષ્ટ સમજાવીને
બ્યક્ત કર્યું, બાકી અનાદિ કાળથી સૃષ્ટિ માત્રમાં કોઇ પણ સ્વરૂપે
એ જ્ઞાન હતું, અને છે. પરધર્મીઓનાં આક્રમણોને લઇને તથા હિંદુ-
ઓમાં અંદરના કૂંસંપને લઇને આર્યાવર્ત મટીને હિંદુસ્તાન થયો
ત્યારથી હિંદુસ્તાનની હમેશા પડતીજ થતી આવે છે, વચે વચે હિંદુ
રાજ્ય ઝળક્યું ત્યારે કાંઈક જીવન દેખાયું હતું.

હવે તો પાશ્ચાત્યોએજ સ્વીકાર્યું છે કે હિંદુસ્તાન મનુષ્યોનું મૂળ
જન્મસ્થાન તથા ધર્મ માત્રનું મૂળ સ્થાન છે, એટલે તેમના મૂર્તિ
પૂજક હિંદુઓ પણ કાંઈક પોતાનું સમજવા માંડ્યા છે. આર્યાવર્તથી
ઇરાન, ખાલ્દીઆ, બાબીલોન, મીસર, ગ્રીસ, રોમ, પૂર્વ અમેરિકા
સુધી પ્રજ્ઞાન પહોંચીને પાછું આર્યાવર્તમાં આવવા માંડ્યું છે. પૃથ્વી

ગોળ છે મારેજ. જડવાદના દિવસો હવે વહી ગયા છે, પણ હજી પાશ્ચાત્યોના શિષ્યો ફેટલાક તેમના પૂજક-આર્યગધુઓ ખરોખર સમજ્યા લાગતા નથી. ધીમે ધીમે સમજશે, મિસરના પહેલાના બાબીલન, ખાદીયા વગેરે શાકત તત્વનાં ધર્મનાં તત્વો હાલ ક્યાંથી મળી શકે ? પણ મીસર ગ્રીસના પ્રાચીન ધર્મો જોતાં કેવળ ઇલ્લજાન જ દેખાશે; તેમ ખાદીયા વગેરેના તત્વોથી મળેલા પાહુદીના ‘ક્રિયાલા’ માં સ્પષ્ટ છે, ને તેમાંથી ચએલા બાઈબલમાં પણ છે. ખ્રિસ્ત ઇસ્લામી સાધુ સંતોમાં તો આ તત્વ બહુજ સ્પષ્ટ છે. સુરી તો કેવળ અદ્વૈતજ છે. પેરૂ મેક્સિકો વગેરેના પ્રાચીન ધર્મમાં પણ તેજ તત્વ હતું. ચીન જાપાનમાં મૂળ હતું અને હજી પણ છે. આ બધો પ્રવાહ આર્યાવર્તમાંથીજ ગયો છે. ગ્રીસના તત્વજો, પ્લેટો આદિના સિદ્ધાંતો તો હજી સુધી પ્રકાશે છે.

આ પ્રમાણે જોતાં યુરપમાં આધુનિક ખ્રિસ્તિ ધર્મનાં ફરમાન બહાર, સ્વતંત્ર વિચારક તત્વવેત્તાઓ પાક્યા તેનાથી એક વર્ગ ખીલકુલ જડવાદ ઉપર ગયો, બીજો જડચેતનના મિશ્રણ ઉપર ગયો, ને ત્રીજો તો હમણાં હમણાં એકલા ચેતન ઉપરજ આવે છે; જડ જેવી ચીજજ નથી, એમ ઠરાવે છે. આનુંજ નામ અદ્વૈત. બર્કલી વગેરે ‘દષ્ટિ સૃષ્ટિ’ વાદ જેવું કહે છે. હાર્મન વગેરે અજ્ઞાન, માયા કહે છે. માત્ર કેટલાક ઇલ્લજાનની વધારે નજીક પહોંચ્યો લાગે છે. લીબનીટ્ઝ અને છેવટે સર એલિવરલોજ, ફુકસ વગેરે જડમાંથી ખસીને ચેતનવાદ ઉપર ધસતા ગયા, અને શોપનહોઅર તો સ્પષ્ટ ઇલ્લજાનનીજ કહેવાય. સ્પેન્સર, ટીડલ, હેકલ આદિ જડને વળગી રહ્યા, પણ અંતરમાં ચેતનવાદી હતા. પાશ્ચાત્યોમાં જડવાદને જડ ધાલવાનું કારણ એ છે કે તે લોકોએ શુદ્ધ Intellectનેજ કેળવી અને અનેક શાસ્ત્રો રચ્યાં; પરંતુ કુદરતની અંદર પેશીને વ્યવહાર માર્ગ બોલ્યો નહિ તેમ મળ્યો નહિ. વેદાન્તે જેમ અને કાર્ય સાથે કૃત્રી છે તેમ પાશ્ચાત્યો ધીમે ધીમે સમજવા માંડ્યા છે. પ્રથમ કેટલે

શરૂ કર્યું; શોપનહોઅરે પુષ્ટિ આપી, અને કાલ્કિંધલનો માયાવાદ સ્પષ્ટ સમજાયો. કાલ્કિંધલ કહે છે કે It agrees wonderfully with all that occidental philosophy has prodeced. Ramanuja and others are unworthy accommodations to their empirical stand point. ત્યાર પછી ડૉ. ડ્યુસન તો શાંકર વેદાન્તનો ભક્તજ થયો, અને છેવટમાં ચાર્લ્સ-જોન્સન તો કહે છે કે હાલના તત્ત્વજ્ઞાન કરતાં પણ શાંકરે કમાલ કરી છે. એકસમૂહરતો શકર વેદાન્તનો વફીલજ છે, તેમ મી. રૅઈસ પણ વફીલ છે. હમણાં તો કાંઈ પ્રસિદ્ધ જડવાદી છેજ નહિ, તેમાં વળી થીઓસોફીએ તો નિર્મૂળજ કરી નાંખ્યો. હાલમાં પાશ્ચાત્યોમાં કાંઈ પ્રસિદ્ધ જડવાદી = નથી એતો ફીક પણ મોટા તત્ત્વવેત્તા પણ નથી એમ કહીએ તો ચાલે. રૂશિયામાં બોલ્શેવિક્કા પ્રગટયા છે તેનાં પણ કારણો છે. એતનવાદ એટલે કે અદ્વૈતવાદ, ને તેજ બ્રહ્મજ્ઞાન, ગમે તે સ્વરૂપમાં પણ સર્વત્ર દેખાય છે.

જડ પરમાણુ બદલાઈને એતન 'ગ્રોટાઇલ' થયું, ને હવે 'ઇલેક્ટ્રન' થયું, એ બધુજ બ્રહ્મતુ સ્વરૂપ એકજ અદ્વૈત તત્ત્વ, ને તેજ સર્વ વ્યાપી સર્વનું મૂળ બ્રહ્મ છે. 'ગ્રોટાઇલ' અથવા 'ઇલેક્ટ્રન' ને

= આ જડવાદ જાણે અજાણે પણ પાશ્ચાત્યોમાં જડ ધાલીને બેઠો છેજ. પ્રસિદ્ધ કારલાઇલ ટહે છે કે Your average Englishman does not greatly care whether there be God or not, provided that the price of the stock does not fall. If you want to awake his real beliefs you must descend into his stomach, purse and other regions. તેવીજ રીતે પ્રસિદ્ધ હુસ્કિન કહે છે કે The ruling goddess of England may be described as the goddess of getting on or Britannia of the market.

ગાત આપનાર તેજ ધ્વજા. ન્યુટનનું ગુરૂત્વાકર્ષણ પણ બિચાર દબાઇ ગયું, અને એતન ધ્વજાનું આકર્ષણજ સર્વત્ર દેખાય છે.

આ પ્રમાણે સહજ વિચાર કરતાં સમજશે કે પ્રાચીનમાં પ્રાચીન વેદમાંજ જે ધ્વજાજ્ઞાન છે, તેજ અદ્વૈત ધ્વજાનું જ્ઞાન સૃષ્ટિમાં હરેક રૂપે છે, તેજ તત્ત્વ જ્યારે દુનિયાના વિદ્વાનો સમજશે ત્યારે પાછું આર્યાવર્ત પ્રથમની માફક સૃષ્ટિને ધર્મ આપનાર કહેવાશે. આર્યાવર્ત શિવાય દુનિયાને એક સર્વસામાન્ય ધર્મ આપનાર નહોતું અને નથીજ થવાનું. આ સર્વસામાન્ય ધર્મ તેજ બધી પ્રજાઓ તથા ધર્મોના ધર્મર તેજ ધ્વજા, ને તેજ અદ્વૈત ધ્વજા.

એકસમુદાય, વૃંદાવન, બાર્થ, કર્નલ જેકબ જેવા વિદ્વાનોએ આખી જાંગી આર્યધર્મનો અભ્યાસ કર્યો સમજ્યા, સમજવું અને અપૂર્વ કહી વખાણ કર્યો, પણ અધિકાર નહિ તેમ ખિસ્તિ ધર્મ માટેના ખાસ પક્ષપાત એટલે ખરૂં ગૂઢ રહસ્ય સમજ્યા એટલે અનુભવ્યા એટલે કે શાક્ષાત્કાર કર્યા વગરજ ગયા; અને આર્યાવર્તમાં તો એક અભણ શૂદ્ર ડોશી પણ ધ્વજાજ્ઞાન સમજે છે; તે કહેશે કે “ સંસાર ખોટો છે, સ્વપ્ના જેવો છે, જુઠો છે, મિથ્યા છે, સાચો તો ભગવાનજ છે, ને તે ઘટઘટવ્યાપી છે.” આ પ્રમાણે આર્ય રક્તમાંજ ધ્વજાજ્ઞાન *અહંબ્રહ્મની ભાવના છે, પછી ઇજિપ્તના આગ્રહથી સ્થળ સમય પરત્વે ભલે

* અહંબ્રહ્મ તથા તે સંબંધમાં માયાના ખુલાસા, અનાદિકાળથી ઠેક ઝગવેદથી થતા આવ્યા છે. જુઓ ૧૦-૮૫-૮૬-૮૭-૮૮, તથા ૧૦ સુતીના ૧-૩-૪-૫-૬-૭-૮, ૪-૨૬-૨૭-૪૨ તથા પ્રથમના મંડળનું ૧ છું તક્ષા અંતનું અંત સૂક્ત વગેરે તેમજ વાક્સૂક્ત વામદેવનું કથન વગેરે અનેક ઉલ્લેખ છે. ઉપનિષદો ઉપરાંત એક ઝગવેદમાંજ ૭૫ વખત માયા દેખાય છે. (જુઓ મગનભાષિ ચતુર-ભાષિ કૃત “ ઉપનિષદ્ જ્યોતિ ” ભાગ ૧ પ્રસ્તાવના પાન ૩૦)

અંત્રદાયો ને પથો થાય, પરંતુ દરેક આર્યને અદ્વૈત બ્રહ્મજ્ઞાન સ્વાભા-
વિક છે. કોઈ પણ અંત્રદાયમાં અદ્વૈત બ્રહ્મજ્ઞાનનો બાધ નથી; પછી
તે વ્યક્ત હોય કે અવ્યક્ત હોય.

આ બ્રહ્મજ્ઞાન અહંબ્રહ્મ જરા સમજવાની જરૂર છે, અહંબ્રહ્મ
શ્રુતિનું શ્વંવાઅહમસિમ, અગવોદેવ તે અહંવૈત્વમસિનો ભાવાર્થ કે “બ્રહ્મ
સર્વમાં છે, તેમ મારામાં પણ છે, અને હું પણ તેવીજ રીતે સર્વમાં
છું” તેથી હું પણ સર્વરૂપ તેજ છું,” એવો ભાવ થાય તેજ ખરો,
બાકી બ્રહ્મની શક્તિનું સ્વરૂપ જે ઇશ્વર તેની બરાબરી તો કોઈ જીવથી
કેમ થઈ શકે ? તેના તાબામાં તો દેવ, ઋષિ, મુનિ, જ્ઞાની, યોગી,
પીર, પયગંબર આચાર્ય, બધાને રહેવાનું છે. માટે ઇશ્વરનો તો
જીવ દાસજ છે, પરંતુ જ્ઞાનદષ્ટિ ખુલ્યાથી અહુકાર ભૂલી જઈને
પોતાપણાનું જ્ઞાન ભૂલી જઈને, “હું સર્વવ્યાપી બ્રહ્મનોજ અંશ એટલે
કે બ્રહ્મ સિવાય સૃષ્ટિમાં કોઈજ સ્વતંત્ર નહિ હોવાથી બ્રહ્મજ છું”,
એમ અનુભવે તેજ બ્રહ્મજ્ઞાન ને તેજ જીવન મુક્તિ, ને તેજ સાક્ષાત્કાર.

આ બ્રહ્મતત્ત્વ તથા ઇશ્વરનો, વળી એક વ્યવહારપક્ષે, સાંપ્રદા-
યિક સંપ્રદાયોને લીધે બારીક ભેદ છે. બન્ને સર્વવ્યાપી છે; પરંતુ
ઉપાસક ભક્ત, પોતાના ઇષ્ટને ઇશ્વર સ્વરૂપે દ્રુષ્ટ સ્થાનોમાં નહિ
કહ્યે, પરંતુ બ્રહ્મને પંચમહાભૂત માફક તેવો બાધ નથી, તેતો
સ્વર્ગ નરક સર્વત્ર છે, માત્ર જેની તેની ભાવના અને અનુભવ ઉપર
આધાર છે, બાકી તો ઇશ્વર. જડચેતન સર્વ એકજ અભેદ રૂપે છે,
ને તેજ બ્રહ્મ ! ઇશ્વરનો ભેદ તો કલ્પિતજ છે વાસ્તવ નથી.

બ્રહ્મ, ઇશ્વરનું અમુક એકજ સ્વરૂપ હોઈ શકેજ કેમ ? એકજ
નામ રૂપ હોય તો આખી સૃષ્ટિને તેજ માન્ય થવું જોઈએ; પરંતુ
નામરૂપ, અસ્ત, શસ્ત્ર, વસ્ત્ર, અલકાર એમ તમામમાં રૂચિ કે અધિ-
કાર પરત્વે ભેદ હોવાથી અનેક નામ રૂપ થયાં. અનાય ધર્મો કરતાં

આર્થ ધર્મની એજ પ્રુબી છે કે બધાને માન આપી સ્વતંત્રતા પ્રુબ આપે છે. શ્રુતિ આદિ શાસ્ત્રોમાં, અરે એકજ પુરાણમાં સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ ક્ષય વિશે મતભેદ દેખાય છે તેનો અર્થ શું? બધાનો બુદ્ધિથી સમન્વય કરવો જોઈએ. અહંકારની બુદ્ધિ અને ઇશ્વર વચ્ચે, એટલે જીવ ઇશ્વર વચ્ચે માયા રૂપી પડદો માત્ર છે, તે પડદો બુદ્ધિથી એટલે કે હું અહંકારી જીવ નથી પરંતુ બ્રહ્મનો અંશજ છું એવી ભાવનાથી પાતળો કરી કરીને છેવટ તોડી નાંખવો એજ બ્રહ્મજ્ઞાન, પછી અભેદ દર્શન કરો, મળી જાયો, ધામ પામીને સેવા કરો, જેવી મરજી.

બ્રહ્મજ્ઞાન અનુભવનો વિષય છે એટલે ભાષાથી કહી શકાય તેમ નથી; જેના અનુભવમાં જે આવ્યું તે કીક, પરંતુ ઉપર કહેલો ક્ષયયોગનો અનુભવી માર્ગ સરળ કાંટા વગરનો, અને સર્વશાસ્ત્રાનુમત કીક દેખાય છે; પછી તો ચયેચ્છસિ તથા કુરુ, પ્રભુનું વાક્ય છે. ગીતામાં છેવટ અબ્રુને પૂછ્યું તેમજ શ્રીમદ્ ભાગવતમાં પ્રભુએ ઉદ્ધવને પૂછ્યું કે “હારો મોહ ગયો?” બન્નેએ હા પાડી. વસુદેવને પણ સમન્વયિઓએ તેમને પૂછ્યું હતું. મતલબ કે માયાનો મોહ જવો એજ બ્રહ્મજ્ઞાન. મિથ્યા, નશ્વર, વસ્તુને તેજ મિથ્યા વસ્તુથી કાઢવી એજ ન્યાય. કાંટાને કાંટાથી કાઢીને બનેને ફેંકી દેવા. આ લોકનું નામજ મૃત્યુલોક છે. જન્મ સાથેજ મૃત્યુ લાગેલું છે, તેમાંથી કાઢજ મુક્ત નથી. તેથી મૃત્યુની સ્થિતિ કાયમની માનીને ઇશ્વરની ઇચ્છા અનુસાર જીવન એજ જીવન મુક્તિ. આ ‘ધર્મવિચાર,’ ગમે તે ઉમરે, ગમે ત્યાં, ગમે તેવા સંજોગોમાં થઈ શકે; ભાગ્યવાન અને સંસ્કારી હોય તેને વેળાસર મુજે.

ઉપર મુજબ ધર્મનો વિચાર કરવામાં જે ચાર પ્રશ્ન હતા તેના ખુલાસા થઈ ગયા. હું કાણુ? હું બ્રહ્મરૂપે નિત્ય અને વિકારી જીવ રૂપે અનિત્ય. મૃત્યુ પછીની ગતિ શી? પ્રાણી માત્રના પોતાના હાથ-

માંજ ગતિ છે, કેમકે શત્રુ મિત્ર જે કહો તે પોતેજ છે. બહારની આપણે માથે કોઈ શક્તિ છે ? હા, ઇશ્વર. કર્તવ્ય શું ? મોક્ષની ઇચ્છા, તેને માટે પ્રયત્ન કરવો તે, ને તેજ અભિજ્ઞાન, એટલે પોતાનું સાચું સ્વરૂપ ઓળખવું તે, નામ રૂપનું અભિમાન ત્યજી, ઇશ્વરની સૃષ્ટિમા લળી જઈ પોતાનું કર્મ તે ઇશ્વરનુંજ કર્મ સમજવું તે.

આ પ્રમાણે ધર્મવિચાર-અભિજ્ઞાન-અભિજ્ઞાન માટે જીવંતોડ મહેનત કરવી જોઈએ, તેને માટે જપ, તપ, ઉપાસના, કર્મ, જ્ઞાન, યોગ એમ એક અથવા વધારે સાધન દ્વારા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ તે સાથે આપણો ને સૃષ્ટિનો પ્રલય થયા પછી જે ઇશ્વરના શરીરમાં અણુ રૂપે અભિજ્ઞાન રહેવાનાં તે પ્રભુનો વિચાર કરવો, ને તેમાં મગ્ન રહેવું ને આનંદ લેવો એ અભિજ્ઞાન તથા સાક્ષાત્કાર. આ આનંદના અનુભવ પછી સંસારના બીજા માયિક આનંદ લલે ભોગવાય; પરંતુ તેમાં શ્રીકૃષ્ણ નથા જનક માફક આસક્તિ રહિત અભિજ્ઞ રહીને અનેક કર્મ કરતાં છતાં અંતરના ઉંડાણમાં અભિજ્ઞાનમાંજ રહેવું તેજ અભિજ્ઞાન, ને તેજ મોક્ષ. ફરીને આ મૃત્યુ લોકમાં આવવાનું ન થાય, પરંતુ ઇચ્છા પ્રમાણે ધામ મળે અગર કૈવલ્ય પદ પામે એજ મોક્ષ. માણસને મરવાનું ગમતું નથી અને મરતી વખત દુઃખ થાય છે, શરીરને છોડવું ગમતું નથી તેનું કારણ કે આ અનિત્ય શરીર ઉપરનો મોહ અને તે મોહને લઈનેજ તે તે વિષયો ભોગવવા મળે એટલે કે સ્ત્રી પુત્ર લક્ષ્મી સત્તા વગેરેની વાસનાઓને લઈનેજ ફરી મૃત્યુ લોકમાં આવવું પડે, માટે રૂચિ પ્રમાણે કર્મ ઉપાસના યોગ જ્ઞાન એમ ગમે તે માર્ગ પકડી કોઈ જ્ઞાની વિજ્ઞાની પાસેથી બોધ લઈ જ્ઞાન લક્ષિત માર્ગ લઈ, કુટુંબ દેશ તથા સર્વને માટે કર્તવ્ય કરવા સાથે માયિક સંસારી વાસનાઓના વિચારને, દાખી તો શકાય નહિ તેમ તે વૃત્તિઓનો નાશ પણ ન થઈ શકે, પરંતુ તે વૃત્તિ તથા વિચાર ને-ઉપર કહ્યા મુજબ ધર્મના વિચારની વૃત્તિમાં

અહ્મદાનમાં વાળવાં, ઝોટલે કે હીરાને હીરાથીજ વિંધવો નામ મોક્ષ, અહ્મદવિચાર, ધર્મવિચાર. દરરોજ કંઠેલાં પાપ પુણ્ય સર્વ કર્મ પ્રભુને અર્પણ કરવાના શુદ્ધ ગંઢરૂપ સાથે સંસારની પ્રવૃત્તિઓ શ્રીકૃષ્ણ પ્રમાણે ભલે થયા કરે, પરંતુ અંતરથી રહેવું, સતત અહ્મદનાંદમાં રહી જીવન્મુક્ત દશામાં રહેવું એ ને તેનું મુખ્ય સાધન ' ધર્મવિચાર. '

આર્યશ્રદ્ધુઓ ! આપણે તો તમોશુભમાં કુખ્યા છીએ પૂર્ણ પુરુષાર્થથી રજોશુભમાં આવવાની જરૂર છે. રજોશુભ કે તરત સત્વશુભ પ્રકટ થશે, અને તે પણ વાસના છોડી યજ્ઞ થવું તે મોક્ષ, પછી ભલે પ્રરબ્ધને લપને કર્મો થયા તેજ મોક્ષ અને તેજ ' ધર્મવિચાર. '

સ્વરાજ્ય લેવાના રથવાટમાં સ્વધર્મ નહિ ભૂલતાં :
સ્વરાજ્યને સાથે સુરાજ્ય ભોગવશે તો " યાવજ્ઞેન્દ્ર દિવાકર " ને તેનો પાયોજ ' ધર્મવિચાર '.

